

تفسير

القرآن الكريم

تأليف

صَدِّيقُ الْمُنَافِقِينَ

مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَدِّيقُ الذِّبْرِ الشَّيْخِ الرَّافِئِيِّ

انتشارات بيدار

ایران قم

تفسير ٢٢٠٠

القرآن الحكيم

ك
مرکز تحقیقات
شماره ثبت:
تاریخ ثبت:

سورة البقرة ٢٤-٦٥

تأليف

صَدَقَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ
مُحَمَّدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَدَقَ الَّذِينَ شَرُّوا

تصحیح محمد خواجوی

انتشارات بیدار
قم

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

الكتاب :	تفسير القرآن الكريم - الجزء الثالث
المؤلف :	صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي
الطبعة :	الاولى
التاريخ :	١٣٦٤ هـ - ش
ترتيب الحروف :	مطبعة بمبت
المطبعة :	مطبعة أمير
الناشر :	انتشارات بيدار
العدد :	١٠٠٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله جل اسمه :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
إِبْلِيسَ ابْنِ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥﴾

هذه نعمة رابعة من نعم الله في حق الإنسان المعدودة في هذه الآيات التي أوليها مافي قوله : ﴿وَيُكْفِّرُونَ بِاللَّهِ وَكَنتُمْ آمَنَاتًا﴾ - الآية - وثانيها مافي قوله : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ والنعمة الثالثة مافي قوله : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ .

والظرف معطوف على الظرف السابق إن نصبته بمضمر ، وإلا فهو معطوف بما يقدر عاملا فيه على الجملة المتقدمة ، بل القصة بأسرها على القصة الأخرى .

* * *

لما أنبأ آدم عليه السلام الملائكة بالأسماء الحسنى بحسب مقامه الجمعي ، وعلمهم ما لم يعلموها - إذ لم تعط نشأتهم ذوقاً ووجداناً - أمرهم الله بالسجود له عندما سواه الله ونفخ فيه من روحه ، وكان الأمر به إياهم قبل تسويته ونفخ الروح فيه ، لقوله تعالى : ﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [٢٩/١٥] وسبب ذلك أنه كان امتحاناً لهم وإظهاراً لفضله عليهم من جهة استجماع مقامه الجمعي الكمال لجميع مقامات مظاهر الأسماء .

[معنى السجدة وسبب سجودية آدم]

والسجود في الأصل تذلل وانقياد مع تَطَاطُ الرأس . يقال : سَجَدَ البعيرُ وأَسَجَدَ : طَاطَأَ رأسَهُ لِرَاكِبِهِ . قال الشاعر ^(١) : « وَفَلَنَ لَهُ أَسْجَدُ اللَّيْلِ فَأَسْجَدَا » وقال : « تَرَى الْإِكْمَ فِيهَا سَجْدًا لِلْحَوَافِرِ » أي تلك الجبال الصغار كانت مذكلة لحوافر الخيل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [٦/٥٥] .

وفي الشرع وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ قَصْدًا لِلْعِبَادَةِ .

والمراد منه مبهنا إِنَّمَا الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةُ ، وهو التواضع لآدم تحيةً وتعظيمًا له كسجود إنخوة يوسف وأبواه له ، أو التذلل والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به أمورُ معاشهم ويتمُّ به أحوالُ كمالهم بحسب معادهم ، لأنهم وسائطُ تدبيرات هذا العالم ، وتحريكات الأجرام واستحالاتها وانقلاباتها لَأَن يَتَكَوَّنَ مِنْهَا الْكَائِنَاتُ الَّتِي غَايَتُهَا خَلْقَةُ الْإِنْسَانِ ، لَأَن مِنْ أَفْرَادِهِ عُرَفَاءُ الرَّحْمَنِ .

وإِنَّمَا الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّةُ : فَمِنْهَا يَحْتَمِلُ السَّجُودُ وَجُوهًا ثَلَاثَةً :

إِنَّمَا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجُودُ لَهُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى .

فحينئذ إِنَّمَا لَأَن جَعَلَ آدَمُ قَبْلَهُ لِسُجُودِهِمْ كَالْكُمَةِ تَفْخِيمًا لِّشَأْنِهِ .

وإِنَّمَا أَنْ كَانَ آدَمُ سَبَبًا لَوْجُوبِ السَّجْدَةِ ، فَكَانَهُ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَهُ بِحَيْثُ أَنْ كَانَ أَنْوَاجًا لِلْمَبْدَهَاتِ كُلِّهَا - بل للموجودات بأسرها - وجعله نسخةً مختصرة لما في العالم الروحاني والعالم الجسماني ، وذريعةً للملائكة إلى استيفاء ماقدَّرَ لَهُمْ مِنَ الْكَمَالَاتِ الْفَعْلِيَّةِ ، وَفَاضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِشْرَاقَاتِ النُّورِيَّةِ مِنْ جِهَةِ تَحْرِيكَاتِهِمْ الْكَلْبِيَّةِ ، وَوَصَلَهُ إِلَى ظُهُورِ مَا صَدَّرَ عَنْهُمْ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْتَّبَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَجُودِ الْأَشْكَوَانِ الصُّورِيَّةِ وَالْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّةِ بِوَسْطَةِ الْحَرَكَاتِ السَّمَاوِيَّةِ ، فَأَمَرُوا بِالسَّجُودِ تَذَلُّلاً

(١) قال أبو عبيد: وأنشدني أعرابي من بني أسد: وفلن له أسجد لليل فأسجد . تهذيب اللغة ١٠ / ٥٦٩ .

لما رأوا من عظيم قدرة الله وباهر آياته في نظم العالم من الأعلى إلى الأسفل، ثم من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الإنسان الذي به ترتقي سلسلة الوجود - الهابط إلى أسفل السافلين - إلى أعلى عليين، وشكراً لما أنعم الله عليهم بواسطته .

فاللأم فيه كاللام في قول حسّان في مدح أمير المؤمنين عليه السلام :

ما كنت أعرف إن الأمر منصرفٌ * عن هاشم ، ثم منها عن أبي حسن
أليس أولٌ من صلى قبليكم * وأعرف الناس بالقرآن والسنن

أو في قوله تعالى : ﴿ اقم الصلوة لذورك الشمس ﴾ [١٧/ ٧٨] .

وإما أن يكون المسجود هو الإنسان ، لكن [لأن] حيث هو بته الإمكانية يلزم الإشراك ، بل من حيث بلوغه إلى مقام القرب الإلهي، ورجوعه وحشره إلى الحضرة الإلهية ، وفنائه عن ذاته ، وبقائه ببقاء الله لابقاء غيره ، ففي هذا المقام يصير الروح الإنساني كمرآة مصقولة لالون فيه ، انعكس عليه وجه الله الباقي على نهج التجلي - لأعلى وجه الحلول والاتحاد ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً - فسجودهم لادم عليه السلام من هذه الجهة سجود لله - لا له .

ومما يوضح ذلك إن كل من عبد الله وسجد له لابد أن يتصوره في ضميره بوجه من الوجوه ، وبشاعده في باطنه ، إذ العبادة والسجدة للمجهول المطلق محال ، ولهذا قد ورد في الحديث عنه عليه السلام ^(١) « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » .

ثم إنك كلما تصوّرته أو تخيلته من الله فهو سبحانه وراء ذلك ، فإن نظرت إليه بما هو صورة معبّنة لها صفات معبّنة إمكانية أو مكانية فقد عبدت غير الله وسجدت لسواه : وإن نظرت إلى الحق وجعلتها مرآة لملاحظة المعبود الحقيقي ولم تجعل النظر نظرين - نظراً إلى المرأة ، ونظراً إلى الموتي - فقد عبدت الله مخلصاً محسناً .

فإذا جاز أن تكون الصورة المعقولة او المتخيَّلة وجهاً من وجوه الحق المسجود له فليَمَ لايجوز أن [تكون] الصورة الآدمية التي هي مظهر أسماء الله الحسنی ومجلئ صفاته كلّها مسجوداً للملائكة على وجه لم يكن المنظور إليه والمعبود غير الذات الأحديّة ؟

فصل فيه شرح

[الأقوال في سجود الملائكة لآدم]

أجمع المسلمون على أن السجود بمعنى العبادة لغير الله كفرٌ ، والكفر لا يكون مأموراً به . ثم اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال :

الأول : إن ذلك السجود كان لله ، وآدم عليه السلام كان كالقبة . واعترض عليه بوجهين :

أحدهما إن السجدة إذا نُسبت إلى ما هو كالقبة عُدَّت بغير اللام فلا يقال: صَلَّيت للقبة او للمسجد . بل إلى القبة ، وفي المسجد . فلو كان آدم قبةً لهذا السجود لوجب أن يقال : أسجدوا إلى آدم . وإذ ليس فليس .

والثاني : إن قول إبليس : « أرايتك هذا الذي كَرَّمْت عليَّ » وغير ذلك مما صدرَ منه من الإباء والإستكبار والإغواء لاولاده ، والعداوة والبغضاء إلى يوم الدين يدلّ على أنه أعظم حالاً من الساجد ، ولو كان قبةً لما حصلت له هذه الدرجة التي انبسطت شهرتها في مجامع القدس ومصانع الجبروت، وقرعت أصواتها السوامع في صوامع الملكوت .

وأيضاً كان محمّد ﷺ يصلي إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون أفضل منه ﴿١﴾ وأجيب عن الأول بتجويز أن يقال : « صَلَّيْتُ للقبة » . كما يقال : « صَلَّيْتُ إلى القبة » والاستشهاد عليه بالقرآن والشعر - كما مرّ - .

وعن الثاني بأن إبليس شكى تكريمه ، وذلك التكريم لأنسلم أنه حصل بمجرده كونه مسجوداً ، بل لعله حصل بذلك مع انضمام أمور أخرى .
وكلا الجوابين لا يخلو عن ضعف :

أما الأول فلاشبهة في ندرة وقوع اللام في مثلها . والظاهر إنها [ليس] بمعنى « إلى » أو « في » .

وأما الثاني فإن الظاهر الواضح أن منشأ عصبان إبليس وتمرده ، ومبدء كفره وجحوده هو مسجودية آدم ، كما دل عليه قوله [تعالى] : ﴿ وَأَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ [١٧/٦١] وقوله : ﴿ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدْ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ ﴾ [٣٣/١٥] .

* * *

القول الثاني : إن السجدة كانت له عليه السلام تعظيماً وتحية ، كالسلام عليه منهم ، وكانت الأمم السالفة يتحبون ملوكهم وأنبيائهم كتحية المسلمين بعضهم بعضاً .

قال قتادة في قوله تعالى : ﴿ وَخَرُّوا لَهُ سُجْدًا ﴾ [١٢/١٠٠] كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم بعضاً .

وعن صهيب^(١) : إن معاذ لما قدم من اليمن سجد للنبي ﷺ ، فقال : يا معاذ ما هذا ؟ فقال : إن اليهود يسجد لعظمائهم ، ورأيت النصراني يسجد لقسيسها وبطارقتها قلت : ما هذا ؟ قالوا : تحية الأنبياء . فقال صلوات الله عليه وآله : « كذبوا على أنبيائهم » .

وعن الثوري^(٢) ، عن سماك بن هاني ، قال : دخل الجاثليق على علي بن أبي طالب عليه السلام ، فأراد أن يسجد له ، فقال له علي عليه السلام : « أسجد لله . ولا تسجد لي ،

(١) تفسير القصر الرازي : ٤٢٧/١ . وجاء ما يقرب منه في المسند : ٣٨١/٤ .

(٢) القصر الرازي : ٤٢٧/١ .

فقد قال رسول الله ﷺ : لو أمرت أحداً أن يسجدَ لغير الله ، لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها ، لعظمَ حقِّه عليها .

* * *

القول الثالث : إن السجود في الآية كان على المعنى الذي له في أصل اللغة ، وهو الانقياد والخضوع .

وقد علمتُ ضعف القول الأول ، وأما القول الثالث فضعيف أيضاً : لأن السجود لاشك أن لفظه في عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض ، فوجب أن يكون في أصل اللغة لذلك ، لأن الأصل عدم التغيير .
فإن قالت : السجود عبادة ، والعبادة لغير الله غير جازب .

قلنا : لانسلم أن السجدة عبادة - لم لا يجوز أن يكون في بعض الاوقات أو بحسب بعض العادات سقوط الإنسان على الأرض والصاقه الجبين عليها مفيداً لضرب من التواضع والتعظيم ، وإن لم يكن ذلك عبادة ، وإن كان ذلك فلم يمتنع أن يأمر الله تعالى ملائكته بذلك إظهاراً لرفعته وإشعاراً بكرامته .

وأيضاً - السلطان قد يأمر لبعض مفربيه من عبيده أن يخدم ويطيع رجلاً فقيراً أو ضعيفاً ، وهم يفعلون ذلك ويخدمونه ، ويرجع ما فعلوه في الحقيقة إلى خدمة السلطان وطاعته ، فسجود الملائكة لآدم [عليه السلام] كان في الحقيقة سجوداً لله وطاعة لأمره .

وقد علمتُ وجهاً آخر أُلطف من كلِّ ما قيل أو يقال في دفع هذا الإشكال .

فصل

[إبليس من الملائكة أم لا ؟]

اختلفوا في أن إبليس - لعنه الله - هل كان من الملائكة ، أم لا ^(١) ؟ فذهب

(١) معظم ما جاء في هذا الفصل مأخوذ من مجمع البيان : ٨٢/١ .

قوم إنه كان منهم ، وروي عن ابن عباس «إن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم : « الجن » ومنهم إبليس . وهو المروي عن ابن مسعود وقتادة ، واختاره الشيخ أبو جعفر الطوسي - قدس الله روحه - قال : « وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام » .
ثم اختلف من قال « إنه كان من الملائكة » فمنهم من قال : « إنه كان خازن طبقات الجنة » . ومنهم من قال : « كان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض » .
ومنهم من قال : « إنه كان يسوس ما بين السماء والأرض »^(١) .

وقال الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان - قدس الله سره -^(٢) :
« إنه كان من الجن ، ولم يكن من الملائكة » قال : « وقد جاءت الأخبار بذلك متواترة عن أئمة الهدى ، وهو مذهب الامامية » .
وهو المروي عن الحسن البصري ، وهو قول البلخي وغيره .

* * *

واحتجوا على صحة هذا القول بأشياء :

أحدها قوله تعالى : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ [٥٠/١٨] .
وثانيهما قوله تعالى : ﴿ لَا يَتَّصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [٦/٦٦] نفي المعصية عنهم نفياً عاماً .
وثالثهما إن إبليس له نسل وذرية ، قال تعالى : ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذَرْيَتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ﴾ [٥٠/١٨] قال الحسن : إبليس أبو الجن ، كما أن آدم عليه السلام أبو الإنس^(٣) .

وإبليس مخلوق من النار ، والملائكة روحانيون خلقوا من الريح في قول

(١) داجع الدر المنثور : ٥٠/١ : ٢٢٧/٤٥ .

(٢) أوائل المقالات : ص ١٢١ طبعه تبريز ١٣٢٣ هـ ش .

(٣) تفسير الطبري : ١٧٩/١ .

بعضهم . ومن النور في قول الحسن ، لا يتناسلون ولا يطعمون ولا يشربون .
ورأبغها ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ [١/٣٥] ولا يجوز على رُسُل الله الكفر
ولا الفسق . ولو جاز عليهم الفسق لجاز عليهم الكذب .
وذكروا في توجيه الاستثناء وجوهاً :

أحدها ما ذكره صاحب الكشاف ^(١) : « إن هذا استثناء متصل ، لأنه كان جنياً
واحداً بين أظهر الألوف من الملائكة مقموراً بهم ، فغلبوا عليه في قوله :
﴿ فَسَجَدُوا ﴾ ثم استثنى منهم استثناء واحد منهم » .
وثانيها إنه كان مأموراً بالسجود معهم ، فلما دخل معهم في الأمر جاز إخراجه
بالاستثناء منهم .

وثالثها إن هذا الاستثناء منقطع كقوله : ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ [مِنْ] عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعُ الظُّلُمِ ﴾
[١٥٧/٤] .

ويؤيد هذا القول ما رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في كتاب
النبوة باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سأله عن إبليس ، أكان من الملائكة ، أو كان يلي شيئاً من أمر السماء ؟ فقال :
« لم يكن من الملائكة ، ولم يكن يلي شيئاً من أمر السماء ، وكان من الجن ،
وكان مع الملائكة يروى أنه منها ، وكان الله سبحانه يعلم أنه ليس منها ، فلما أمر
بالسجود لأدم كان منه الذي كان » وكذا رواه العياشي في تفسيره ^(٢) .

* * *

وأما من قال إنه كان من الملائكة فإنه احتج بأنه لو كان من غيرهم لما كان
ملوماً بترك السجود .

(١) تفسير الكشاف : ٢١٠/١ .

(٢) تفسير العياشي : ٣٤/١ .

والجواب : إنه كان من جملة المأمورين بالسجود وإن لم يكن من جملة الملائكة . دلّ على كونه مأموراً قوله تعالى : ﴿ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [١٢/٧] .

* * *

وهؤلاء الزاعمون إنه كان من الملائكة أجابوا عن الاحتجاج الأول - وهو قوله : ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ بأن الجنّ جنس من الملائكة ، سمّوا بذلك لاجتنانهم عن العيون ، وقد قال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَابًا ﴾ [١٥٨/٣٧] أراد بها الملائكة ، لأنهم قالوا : « الملائكة بنات الله » .

* * *

وأجابوا عن الثاني - وهو قوله : ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ بوجهين : أحدهما بأن من الملائكة من ليس بمعصوم - وإن كان الغالب فيهم العصمة - كما إن من الإنس معصومين ، والغالب فيهم عدم العصمة ؛ ولعلّ ضرباً من الملائكة لا يخالفهم بالذات ، وإنّما يخالفهم بالمواضع والصفات ، كالبررة والفسقة من الإنس والجنّ يشملهما ، وكان إبليس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس ، فذلك صحّ عليه التغيّر من حاله والهبوط عن محله ، كما أشار إليه تعالى بقوله : ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ [٥٠/١٨] .

والثاني بأنه صفة لخزنة النيران لجميع الملائكة ، فلا توجب عصمة لغيرهم من الملائكة .

* * *

وأجابوا عن الثالث بأنه يجوز أن يكون الله تعالى ركب في إبليس شهوة النكاح تليظاً عليه في التكليف ، وإن لم يكن ذلك في باقي الملائكة ويجوز أن يكون الله لما أبطه إلى الأرض تغيّرت حاله عن حال الملائكة .

قالوا : كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نور ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ﴾ [١٥/٥٥] ؟

فاجيب بأنه كالتشيل لما ذكر ، فإن المراد بالنور الجوهر المضيء ، أو النار كذلك ، غير أن ضوءها مكثّر مغمور بالدخان محذور عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق ، فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور ، ومنى نكصت عادت الحالة الأولى جذوة ، ولا تزال تتزايد حتى ينطفئ نورها ويبقى الدخان الصّرف . وهذا أشبه بالصواب وأوفق للجمع بين النصوص . وقد مرّ كلام كلّ من الفريقين في الفواتيح مستقصى .

واعلم أن لاشبهة لأحد في أن الملك والشیطان متخالفان اللوازم والآثار الذاتية . كيف أ وأحدهما بطباعه ملهم الخير والطاعات ؛ والثاني بطباعه موسوس الشرور والمعاصي . واختلاف اللوازم والآثار الذاتية دليل اختلاف الملزومات والمؤثرات بالذات .

نعم - كلا الجنسين متّفقان في أنهما روحانيان غائبان عن الأبصار والحواسّ لانراهما وقبيلهما إلا عند تجسّسهما وتمثّلهما بصورة من الصور ، بل وجودهما كوجود الموجودات الأخرى لا ينكشف على أبصارنا إلا عند غيبتنا عن هذا العالم - كما يقع للمكاشفين - أو لفساد مزاج البدن بواسطة غلبة البيوسة على الدماغ يتعلّق بها الحواسّ عن الشواغل ، فتستولي قوة الخيال على المحاكاة الخيالية - كما للممرورين أو بواسطة تمثّلها في العين ، أو تصوّرهما بصورة محسوسة جسمانية .

والظاهر من الأخبار والآثار إن مواطن الملائكة عالم السموات ودرجاتها على سبيل التعلّق والمباشرة ، وأمّا تعلّقها بعالم الأرضيات فعلى سبيل الامداد والاستخدام للقوى الأرضية ، وإن مواطن الشياطين والجنّ عالم الأرضيات على سبيل التعلّق والمباشرة .

وأما عالم السماء فلها اجتيازات على نهج العبور والاستراق للسمع - دون

الولوج في سموها - لأنَّ عالمَ السماء كعالمِ قلب المؤمن ^{بيت ميمر}مطهّر بظهارة القدس والتسبيح ، وعمارة الذكر والحمد ، لا يمكن أن يتصرّف فيه إلا جوهر مقدّس ، ولا سبيل للخبيث اللعين إليه إلا اختلاصاً واجتيازاً في بعض الساعات ، كأوقات الكسوفات والخسوفات وغيرها استراقاً للسمع .

وبالجملة - موطن الشياطين والجنّ هذا العالم الطبيعي ، وليس لواحد منهم درجة العلم والمعرفة بالمقاصد الكلية والأمور الإلهية سواء كانوا كفاراً كالشياطين ، أولهم ضرباً من الإسلام كطائفة من الجنّ ذكرت في القرآن .

وأما قولكم « إن الجنّ يطعمون » فقد جاء عن العرب ما يدل على أنّهم لا يطعمون ولا يشربون . أنشد ابن دريد :

ونارٌ قد حضأت بعيداً وهي * بدابرٍ ما أريدُ به مقاماً
سوى ترجيلٍ راحلةٍ وعين * أكاليثها مخافةٌ أنْ تناما
أتوا ناري فقلتُ : منونَ أنتم ؟ * فقالوا : الجنّ . قلتُ : عموماً ظلاماً
فقلتُ : إلى الطعام . فقال منهم * زعيمٌ : يحسدُ الإنسانُ الطعاماً
لقد فضلتُم بالأنكل فينا * ولكن ذلك يعقبكم سقاماً

فهذا يدل على أنّهم لا يأكلون ولا يشربون لأنهم روحانيون ، وقد جاء في الأخبار النهي عن التمسّح بالعظم والروث لأنّ ذلك طعائمهم وطعام دوابهم . وقد قيل : إنّهم يتشمّون ذلك .

* * *

وأجابوا عن الرابع - وهو قوله تعالى : ﴿ جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ﴾ بأنّ هذه الآية معارضة بقوله [تعالى] : ﴿ أَفَلَا يَضْطَلُّونَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [٧٥/٢٢] لأنّ « من » للتبعض .

وكلا القولين مروى عن ابن عباس ، فروي عنه أنّه قال : إنّ الملائكة

كانت تقاتل الجن ، فسبى إبليس ، فلذلك قال تعالى ﴿إِذَا ابْلِيسُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ .
 وروى مجاهد وطاوس عنه أيضاً إنه قال ^(١) « كان إبليس قبل أن يرتكب
 المعصية ملكاً من الملائكة اسمه « عزازيل » وكان من سكان الأرض . وكان سكان
 الأرض من الملائكة يستون « الجن » ولم يكن من الملائكة أشدّ اجتهاداً ولا أكثر
 علماً منه ، فلما تكبر على الله وأبى السجود لآدم وعصاه لعنه وجعله شيطاناً مريداً
 وسماه إبليس .

قال الشيخ محي الدين الأعراي في الباب الحادي والخمسين من الفتوحات
 المكية ^(٢) : « اعلم إن الجن هم أصل العالم الطبيعي ^(٣) ، ويتخيل جلسهم بما يخبرونه
 من حوادث الأكوان وما يجري في هذا العالم بما يحصل لهم من استراق السمع
 من الملائكة الأعلى ، فيظنّ جلسهم إن ذلك من كرامة الله به - مبهات لما ظنّوا .
 ولهذا ما ترى أحداً قط جالسهم فحصل عنده منهم علم بالله جملة واحدة ،
 وغاية الرجل الذي تعتني به أرواح الجن أن يمنحوه من علم خواصّ النبات والأحجار
 والأسماء والحروف ، فهو علم السبيا ، فكم يكسب منه ^(٤) إلا العلم الذي ذمّته
 أئمة الشرايع الإلهية .

ومن ادعى صحبتهم وهو صادق في دعواه فأسأله عن مسألة في العلم الإلهي
 ما تجد عنده من ذلك ذوقاً أصلاً ، فرجال الله يفترون من صحبتهم أشدّ فراراً منهم من
 الناس ، فإنه لا بد أن تحصل صحبتهم في نفس من يصحبهم تكبراً على الغير وازدراء
 بمن ليس له في صحبتهم قدمٌ .

وقد رأينا جماعة ممن صحبتهم حقيقة وظهرت لهم براهين على صحة ما دّوه

(١) الدرر المنثور : ٥٠ / ١ . (٢) الفتوحات المكية : ٢٧٣ / ١ .

(٣) المصدر : إن الجن هم أجهل العالم الطبيعي بالله .

(٤) المصدر : منهم .

من صحبتهم ، وكانوا أهل جدّ واجتهاد - ولكن لم يكن عندهم من جهتهم شمة من العلم بالله ورأينا فيهم اغتراراً وتكبراً ، فمازلنا بهم حتى حلنا بينهم وبين صحبتهم لإنصافهم وطلبهم الانس^(١) . كما رأينا أيضاً ضدّ ذلك منهم ، فما أطلع ولا يطلع من كان هذه صفته إذا كان صادقاً ، وأما الكاذب فلانشتغل به .

وقال في موضع آخر من هذا الباب^(٢) : « ومنهم من يُجالسه الروحانيون من الجنّ ، ولكن دون الجماعة في الرتبة إذا لم يكن له حال سوى هذا ، لأنهم قريب من الانس في الفضول .

والكيس من الناس من يهرب منهم كما يهرب من الناس ، فإنّ مجالستهم رديّة جدّاً قليلٌ أن تُنتج خيراً ، لأنّ أصلهم نارٌ والنار كثيرة الحركة ، ومن كثرت حركته كان الفضول أسرع إليه في كلّ شرّ^(٣) ، فهم أشدّ فتنة على جلسهم من الناس ، فإنّهم قد اجتمعوا في كشف عورات التي ينبغي للعاقل أن يطلع عليه^(٤) ، غير إن الإنسان لا تورث مجالسة الإنسان إياهم تكبراً ومجالسة الجنّ ليس كذلك ، فإنّهم بالطبع يورثون في جلسهم التكبر على الناس وعلى كلّ عبد لله ، ومن تكبر على غيره فإنّه يمجته الله في نفسه من حيث لا يشعر - هذا هو المكر الخفي .

وقال أيضاً فيه : « ومنهم من نفس الرحمن عنه بمجالسة الملائكة ، ونعم الجلساء هم ، [هم] أنوار خالصة لأفضول عندهم ، وعندهم العلم الأعلى الذي لايرية فيه ، فيرى جلسهم في مزيد علم بالله دائماً مع الانفاس .

(١) المصدر : الانس .

(٢) الفتوحات المكية : ٢٧٣/١ .

(٣) المصدر : في كلّ شيء .

(٤) المصدر : فإنهم قد اجتمعوا مع الناس في كشف عورات الناس التي ينبغي للعاقل

أن لا يطلع عليها .

فمن ادعى مجالسة الملائكة الأهلئ ولم يستند في نفسه علماً بربه فليس بصحيح الدعوى ، وإنما هو صاحب خيال فاسد » - انتهى كلامه .

تفصيل كلام لتحقيق مقام في المفاضلة بين الملك والبشر

اعلم إن الناس اختلفوا في التفاضل بين الملائكة وأخبار البشر على طائفتين وهذا الاختلاف كان مستمراً قبل دورة الإسلام وبعده إلى يومنا .

وتحقيق معرفة هذا الأمر لا يمكن إلا بنور المكاشفة ، وأكثر ما يوردونه في هذه الباب كلام أهل الحجاب سبباً الذين فضّلوا الإنسان على الملك ، لأن أكثر ما يحتجّون به على ذلك يرجع إلى أمور عادية ومقدمات جمهوريّة لا يمكن التعويل عليها لصاحب البصيرة .

ونحن نذكر أولاً ما احتج به كلّ طائفة من الذين فضّلوا الملائكة والذين فضّلوا أخبار البشر - سواء كانوا قبل الإسلام أو بعده - ونقدّم في الذكر كلمات الأوائل وأحوالهم قبل ظهور نور الإسلام ؛ ثم نذكر أقوال المتكلّمين الاسلاميين وما ذكروه من الجانبين نقضاً أو إبراماً ؛ ثم ما يرد على كلّ كلام اعتراضاً وجواباً ؛ ثم نشير إلى سرّ الكلام وأصله ، وروح المقام وفصله ، وذلك في فصول :

الفصل الأوّل^{١)}

في ذكر أقوال الأوائل

ومعظمها أقوال الصابئة في تفضيل جانب الملائكة ، وأقوال الحنفاء في تفضيل جانب البشر في مقابلة أقوالهم .

(١) هذا الفصل مأخوذ من كتاب الملل والنحل للشهرستاني : القسم الثاني : أصحاب الروحانيات ملخصاً ٧/٢٠ إلى ٤٦ .

والصائبون هم الذين قالوا بنبوة اغاثاذيمون وهرمس - وهما شيت وإدريس عليهما السلام ^(١) - ولم يقولوا بغيرهما من الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - ونسبتهم إلى الحنفاء كنسبة فلاسفة الإسلام إلى الصوفية بوجه ، إلا أنهم زادوا على التفضيل للملك على أهل النبوة ^{عليهم السلام} إلى حيث تركوا طاعتهم وانقيادهم وجعلوا الملائكة قبله طاعتهم ومنشأ نجاتهم وهدايتهم ، وربما يُسمّون بأصحاب الروحانيات .

ومذهبهم إن للعالم صانعاً حكيماً مقدساً عن سمات الحدثان ، والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله ، وإنما يُتقرب إليه بالمتوسطين المقربين لديه وهم الروحانيون المطهرون ، المقدسون جوهرأً وفعلاً وحالة .

أما الجوهر : فهم المطهرون عن المواد الجسمانية ، المبرؤن عن القوى الجسدانية ، المنزهون عن الحركات والتغيرات الزمانية ، قد جبكوا على الطهارة وفضروا على التقديس والتسييح فنحن نتقرب إليهم ونتوكل عليهم ، وهم أربابنا وشفعاؤنا عند ربّ الأرباب .

فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا من دنس الشهوات الطبيعية ، ونهذب أخلاقنا عن حلائق القوى الشهوية والفضية ، حتى نحصل بيننا وبينهم مناسبة ، فيفيض علينا بعض أنوارهم وفضائلهم وعلومهم .

قالوا : والأنبياء أمثالنا في النوع ، وأشكالنا في الصورة ، يشاركوننا في الحاجة إلى المادة ، يأكلون مما نأكل ، ويشربون مما نشرب ، ويساهموننا في الصورة ، أناس بشر مثلنا ، فمن أين لنا طاعتهم ، وبأية مزية لهم لزم متابعتهم ؟
وأما الفعل : فهم الأسباب المتوسطون في الإختراع والإيجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال ، وتوجيه المخلوقات من مبدء إلى كمال ، يستمدون القوة

(١) راجع أخبار الحكماء للقفطي (ص ٧) وداشنامه ايران و اسلام (١٠٤ : ١٠٤) .

من الحضرة القدسية ، ويفيضون الفيض على الموجودات السفلية .

فمنها مدبرات الكواكب السبعة السّيارة في أفلاكها . وهي ^١ «هاكل» . فلكل فلك روحاني هيكل جسماني ^٢ ، ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص به نسبة الروح إلى الجسد ، فهو ربه ومدبره ومدبره .

فعل الروحانيات تحريك الأجرام على قدر مخصوص ليحصل من حركانها إنفعالات في الطبائع السفلية والناصر ، فيحصل من ذلك تركيبات ، فينبعها قوى جسمانية ، ويركب عليها نفوس روحانية ، ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن روحاني كلي ، وقد تكون جزئية صادرة عن روحاني جزئي ، فمع جنس المطرملك ، ومع كل قطرة أيضاً ملك .

ومنهم مدبرات الآثار العلوية الظاهرة في الجوّ ممّا يصعد من الأرض ، فينزل مثل الأمطار والثلوج والبرد والرياح ، ومما ينزل من السماء مثل الصواعق والشهب ، وما يحدث في الجو من الرعد والبرق والسحاب والفيضاب ^(٣) [والمياه] وقوس قزح وذوات الأذنان والهالة والمجرة ، وما يحدث في الأرض من الزلازل والهدات والمياه والخسف - إلى غير ذلك .

ومنهم متوسطات القوى السارية في جميع الموجودات ، ومدبرات الهداية الشائعة في جميع الكائنات ، حتى لا يرى موجود ما خالياً عن قوة وهداية - إذا كان قابلاً لهما .

وأما الأحوال : فأحوال الروحانيات من الروح والريحان والنعمة واللذة الدائمة والراحة والبهجة والسرور في جوار رب العالمين كيف يخفى ، ثم طعامهم وشرابهم التسبيح والتعديس والتهلل والتمجيد ، وأنسهم بذكر الله وطاعته ، فمن (١-١) الملل والنحل : وهي هاكلها ، فلكل روحاني هيكل ، ولكل هيكل فلك .

(٢) الفيض وجمعه فيضاب : سحابة تمشي الأرض .

قائم لا يركع ، وراكع لا يسجد ، وصاجد لا يتصب - على حسب مقاماتهم في القرب والمنزلة - لا تتبدل حالهم لما هم فيه من البهجة والسرور ، فمن خاشع بصره لا يرفع ، ومن ناظر لا يغمض ، ومن ساكن لا يتحرك ، ومن متحرك لا يسكن حركة لا تعب فيها ولا إعياء ولا نصب ، ومن كرّوبئ في عالم القبض ، ومن روحاني في عالم البسط ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ .

* * *

فهذا مذهب الصائفة ، وقد جرت بينهم وبين الحنفاء مناظرات ومفاوضات في المفاضلة بين الروحاني المحض والبشرية النبوية وذكرها صاحب كتاب الملل والنحل على شكل سؤال وجواب ، وفيها فوائد لا تحصى ، فنوردها ملخصة عن الزوائد ليحيط الناظر بما فيها وعليها .

فصل

فيما ذكره الصابئون في تفضيل الملائكة على الأنبياء

وما أجاب به عنها الحنفاء . وهي وجوه :

الأول إن الروحانيات أبدعت إبداعاً لا من شيء - لا مادة ولا هولي - وهي كلها جوهر واحد على سنخ واحد وجواهرها أنوار محضة لا ظلام فيها ، وهي من شدة ضيائها لا يدرك بالحوس ، ولا ينالها البصر ، ومن غاية لطافتها لا يجازيها العقل^(١) ، ولا يجول فيها الخيال .

ونوع الإنسان مركب عن العناصر الأربعة ، مؤلف من مادة وصورة ، والعناصر متضادة ومزدوجة بطبائنها ، ومن التضاد يصدر الاختلاف والهرج ، ومن الازدواج يحصل الفساد والمرج ، فما هو مبدع لا من شيء لا يكون كمخترع من

(١) المصدر : بحار فيها العقل .

شيء ، والمادة والهيولي سنخ الشر ومنبع الفساد ، فالمركب منها ومن الصورة كيف يكون كمحض الصورة ؟ والظلام كيف يساوي النور ؟ والمحتاج إلى الإزدواج ، المضطر في هَوّ الاختلاف كيف يرقى إلى درجة المستغني عنها ؟

أجاب الحنفاء عنه : بِمَ عرفتم وجود هذه الروحانيات ؟ والحسن ماد لكم عليه ، والدليل ما أُرشدكم إليه ؟

فإن قالوا : عرفنا وجودها وتعرفنا أحوالها من اغاثاذيمون وهرمس - يعني شيث وإدريس - .

قال الحنفاء : فقد ناقضتم مذهبكم في نفي المتوسط البشري ، فصار نفيكم إثباتاً وإنكاراً لكم إقراراً .

ثم من الذي يسلّم إن المبدع من لاشيء أشرف من المخترع من شيء ؟ بل جانب الروحاني أثر واحد ، وجانب الجسماني أثران : أحدهما نفسه وروحه ، والآخر جسمه وجسده . فهو من حيث الروح مبدع بأمر الباري تعالى ، ومن حيث الجسد مخترع بخلقه ، فيه أثران : أمرى وخلقى ، قولي وفعلى . فهذه المرتبة في الخلقة أفضل .

وإن فاضلتم بين الروحاني المجرد والجسماني المجرد فالصدق معكم ، ولكن المفاضلة بين الروحاني المجرد والمجتمع من الجهتين ، فلا يحكم عاقل بأن الفضل هنا للمجرد .

* * *

الثاني : نوع الإنسان لا يخلو من قوتي الشهوة والغضب ، وهما تنزهان إلى البهيمة والسبعية ، وتنازعان النفس إلى طبعهما من الحرص والأمل لأحدهما ، والكبر والحد للآخر ، وغير ذلك من الأخلاق الذميمة .

فكيف بمائيل من هذه صفته نوع الملائكة المطهرين عنهما وعن لوازمهما

ولواحقهما من النوازع الحيوانية والقواطع البشرية بأسرها ؟ لم يحملهم الغضب على حبّ الجاه والشهرة ، ولا حملهم الشهوة على حبّ المال والثروة ، بل طباغهم مجبولة على المحبة والموافة ، وجواهرهم منطوية على الاتحاد والألفة .

أجاب^(١) : بأن هذه المغالطة مثل الأولى حدو النعل بالنعل ، فإنَّ الطَّرف البشرية نفسين : نفسٌ حيوانية لها قوتان : شهوية وغضبية . وأخرى إنسانية لها قوتان : علمية وعملية . وبينك القوتين لها أن تجمع وتمنع ، وبهاتين القوتين لها أن تقسم الأمور وتفضل الإجمال (الأخرا-إل)

ثم يمرض على العقل فيختار بقوة التي هي له كالبحر الناخذ من العقائد الحقّ دون الباطل ، ومن الأقوال الصدق دون الكذب ، ومن الأفعال الخير دون الشر .

ويختار بقوة العملية من لوازم القوة الغضبية الشجاعة والحمية دون الذلة والهوان ، ومن لوازم القوة الشهوية التودّد والتألف دون الشرّ والخساسة ، فيكون من أشدّ الناس حمية على خصمه وأعداء دينه ، ومن أرحم الناس تذلاً وتواضعاً لوليّه وصديقه ، فإذا بلغ هذا الكمال فقد استخدم القوتين واستعملهما في جانب الخير . وليس الكمال والشرف في فقدان القوتين كحكم العتّين والعاجز ، وإنّما الكمال في استخدامهما أولاً في جانب الخير ، ثمّ الترقّي إلى إرشاد الخلائق في تزكية النفوس عن العلائق وإطلاقها عن قيد الشهوة والغضب ، فنفسُ النبي ﷺ كنفس الروحانيين فطرقوصفاً^(٢) - وبذلك الوجه وقعت الشركة - وفصلها وتقدمها باستخدام القوى والنفوس التي دونها ، واستعمالها في جانب الخير والنظام - وهو الكمال .

* * *

الثالث إن الروحانيات صورٌ مجردة عن المواد ، عالية عن القوة والاستعداد ، قدّر لها أشخاصٌ تعلق بها تصرفاً وتديباً ، لامازجة ومخالطة ، والمتوسط لا بدّ أن

يكون كاملاً حتى يكمل غيره ، وأما الموجودات البشرية فهي إما صوراً في مواد ، أو نفوس متعلقة بها حاصلة من المزاج والامتزاج . والفرض إنها موجودات بالقوة لا بالفعل ، ناقصة لا كاملة ، والمخرج من القوة إلى الفعل يجب أن يكون أمراً بالفعل غير محتاج إلى الخروج ، فإنّ ما بالقوة لا يخرج بذاته من القوة إلى الفعل - بل بغيره . والروحانيات هي المحتاج إليها في أن يخرج الجسمانيات إلى الفعل ، فالمحتاج إليه كيف يساوي المحتاج في درجة الوجود ؟

أجابوا : إن هذا الحكم - وهو كون الروحانيات بالفعل - غير مسلم على الإطلاق ، إذ منها ما هو وجوده بالقوة ، أو ما فيه وجود بالقوة ، ويحتاج إلى مخرج يُخرجه إلى الفعل ، فإنّ النفس لها استعداد القبول [من العقل] عندكم ، والعقل له إعداد لكل شيء وفيض عليه ، وأحدهما بالقوة ، والآخر بالفعل .

وهذا لضرورة الترتيب في الموجودات العلوية ، فإن من لم يثبت الترتيب فيها لم تتمش له قاعدة عقلية أصلاً فإذا ثبت الترتيب فقد أثبت الكمال في جانب ، والنقصان في جانب ، فليس كل روحاني كاملاً من كلّ وجه ، ولا كلّ جسماني ناقصاً من كلّ وجه ، فمن الجسمانية أيضاً ما وجوده كامل بالفعل ، وسائر النفوس محتاجة إليه . وذلك أيضاً لضرورة الترتيب في الموجودات السفلية .

قالوا : وإذا سلمت لنا إن هذا العالم الجسماني في مقابلة ذلك العالم الروحاني ، وإنّما يختلفان من حيث أنّ ما في هذا العالم من الأحيان فهو آثار ذلك العالم . وما في ذلك العالم من الصور فهو مثل هذا العالم - والعالمان متقابلان كالشخص والظل - فإذا أثبت في ذلك العالم موجوداً ما بالفعل كاملاً ويصدر عنه سائر الموجودات وجوداً ووصولاً إلى الكمال ، فيجب أن تثبتوا في هذا العالم أيضاً موجوداً ما بالفعل كاملاً تاماً حتى يصدر عنه سائر الموجودات تعلماً ووصولاً إلى الكمال .

ومن العجب ان عند الصابئة أكثر الروحانيات قابلة منفعة وإنما الفاعل الكامل واحد ، وعن هذا صار بعضهم إلى أن الملائكة أناث كما أخبر التنزيل عنهم به .
وإذا كان كذلك فنقول : في الموجودات السفلية النفوس البشرية كلها قابلة الوصول إلى الكمال بالعلم والعمل ، فيحتاج إلى مخرج مافيها بالقوة إلى الفعل ، والمخرج هو النبي ﷺ .

ثم كم يكون ^(١) بين الرسول والروح مناسبة وملاقة عقلية ، فيكون الروح الأول مصدراً ، والرسول مظهراً ، ويكون بين الرسول وسائر البشر مناسبة وملاقات حسية ، فيكون الرسول مؤدياً والبشر قابلاً .

أقول : إن لفظ « القوة » يطلق بالاشتراك اللفظي على ما هو بمعنى الإمكان الاستعدادي والقوة الانفعالية التجددية ، وعلى ما يكون بمعنى الإمكان الذاتي والاستحقاق الفطري . والأول لا يجمع الفعلية ، بخلاف الثانية ، فالإبداعات كمالاتها فطرية والجسمانيات كمالاتها تجددية كسبية . وأما النفس فلها إمكان ذاتي في ذاتها ،

(١) أسقط المصنف سطراً بين الفترتين تأتي بشرط منها لإكمال الكلام :

« المعقول لا يكون مقولاً حتى يثبت له مثال في المحسوس ؛ وإلا كان متخيلاً موهوماً والمحسوس لا يكون محسوساً حتى يثبت له مثال في المعقول ؛ وإلا كان سراباً معدوماً .

وإذا ثبتت هذه القاعدة فمن أثبت عالماً روحانياً ، وأثبت فيه مدبراً كاملاً من جنسه وجوهره بالفعل ، وفعله إخراج الموجودات من القوة إلى الفعل بفيض الصور عليها على قدر الاستحقاق ، فيلزمه ضرورة أن يثبت عالماً جسمانياً ويثبت فيه مدبراً كاملاً من جنسه وجوهره بالفعل ، وفعله إخراج الموجودات من القوة إلى الفعل بفيض الصور عليها على قدر الاستحقاق ، ويسمى المدبر في ذلك العالم الروح الأول على مذهب الصابئة ، والمدبر في هذا العالم الرسول على مذهب الحنفية ، ثم يكون بين الرسول والروح مناسبة و ... »

ولها إمكان استعدادي به تنتقل من حالة إلى أخرى - ولكن بحسب تعلّقها إلى المادّة الجسمانيّة - .

فالأولى أن يجاب عن استدلال الصابئة من هذا النمط ، على أنّ أشرف الروحانيات أشرف من الأنبياء ، بأنّ النفوس البشريّة يجوز أن تتدرج في الاستكمال وترتقي إلى جانب علو الكمال بعد الهبوط والتقصان ، بحيث تنتهي درجتهم إلى درجة الروحانيّين ، أو أعلى منهم بحسب الفطرة الثانية ، وإن لم تكونوا كذلك في الفطرة الأولى .

هذا إذا كان المراد من الفطرة الأولى لهذه النفوس مألها في أول تكوّنها الجسمانيّة ، وإن اريد بها ما عبّر عنها بفطرة الله التي فطر الناس عليها ، فهي أيضاً غير قاصرة عن درجة فطرة الروحانيّين ، وسبائي لهذا وضوح وانكشاف .

الرابع أن الروحانيّات نورانيّة علويّة لطيفة ، والجسمانيّات ظلمانيّة [سلبية] كسيفة . فكيف تتساويان ؟ والاعتبار في الشرف والفضيلة بذوات الأشياء وصفاتها ومراكزها ومحالّها ، فعالم الروحانيات العلو لغاية النور والطاقة ، وعالم الجسمانيّات السفّل لغاية الكثافة والظلمة ، والعالمان متقابلان . والكمال للعلويّ والصفتان متضادتان ، والشرف للنور - لا للظلمة - .

الجواب : لسنا نوافقكم أوّلاً : على أن الروحانيّات كلها نوريّة ، ولانساعدم ثانياً أنّ الشرف للعلو ، ولانسالمكم ثالثاً أن الاعتبار في الشرف بذوات الأشياء .
أمّا بيان الأوّل : فقد حكمتكم على الروحانيّات حكم التساوي وما اعتبرتم فيها التضاّد والترتيب ، وإذا كانت الموجودات كلّها على قضيّة الترتيب والتضاّد ^{الكلين (صدر)} فلم أخفتم الحكمتمن ههنا . فإنّ من قال : «الروحاني مالميس بجسماني» فقد أدخل جواهر الشياطين والأبالسة والجنّ في جملة الروحانيّات .

ثم من الجنّ مَنْ هو مُسْلِمٌ ، ومنها من هو ظالمٌ ، ومن قال « الروحانيّ هو -
المخاوق [روحاً] » فين الأرواح ماهو خيرٌ ، ومنها ماهو شريرٌ ؛ والأرواح الخبيثة
أضداد للأرواح الطيبة ! فلا بدّ إذن من إثبات تضادّ وتنافر بين القسمين ، فلمَ قلتم
إنّها كلّها نورانيّة .

وعندنا - معاصر الحنفاء - الروح هو الحاصلُ بأمرِ الله ، الباقي على مقتضى
أمره ، فمن كان لأمرِ الله أطوع ، ورسالات رُسُلِهِ أصدق ، كانت الروحانيّة فيه أكثر
والروح عليه أغلب ومن كان لأمره تعالى أنكر ، وبشرائه أكذب ، كانت الشيطنة
عليه أغلب .

هذه قاعدتنا في الروحانيات ، فلا روحانيّة أبلغ في الروحانيات من ذوات
الأنبياء ﷺ .

وأما قولكم : « إن الشرف للعلو » إن عنيتم به جهة العلو فلا شرف فيه - وكم
من عال جهة سافل جهة وعلماً وذاتاً وطبيعة . وبالعكس .

وأما قولكم : « إن الاعتبار في الشرف بذوات الأشياء وصفاتها ومحالّها »
فليس بحق . وهو مذهب اللعين الأوّل ، حيث نظر إلى ذاته وذاتِ آدم عليه السلام
فضّل ذاته - إذ هي مخلوقة من النار وهي علوية نورانيّة - على ذاتِ آدم وهو مخلوق
من طين - وهو سفلي ظلماني .

بل عندنا الاعتبار في الشرف بالأمر وقبوله ، ومن كان أقبل لأمره تعالى ،
وأطوع لحكمه ، وأرضى بقضائه فهو أشرف ، ومن كان على خلاف ذلك فهو
أبعد وأخس وأخبث .

فأمر البارئ تعالى هو الذي يُعطي الروح : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾
[٨٥/١٧] وبالروح يحيى الإنسان الحيوة الحقيقيّة ، وبالحيوة يستفيد العقل الفريزي

وبالعقل يُكسب الفضائل ، ويُجتنب عن الرذائل ، ومن لم يقبل الأمر الإلهي فلا روح له ولا حياة ولا فضيلة ولا شرف .

* * *

أقول : قد رجع هذا الكلام إلى الاعتراف بأن الشرف والفضيلة إنما هو بامر جوهري ، فإن حقيقة الأمر الإلهي الذي يقوله بصير الإنسان ذا روح وعقل وحياة دائمة هو الذي به يتجوهر الإنسان تجوهرأ روحانياً ، ويتذوّت ذاتاً عقلية دائمة . وأما خطأ اللعين فليس لأجل حكمه بأن النار أشرف من الطين ، بل لأجل زعمه أنّ حقيقة الإنسان هي البدن المخلوق من التراب ، أو لأجل توهمه أنّ شرف الذات والصورة تابع لشرف الجسميّة والمادّة فهيهنا مغالطة بأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات .

* * *

الوجه الخامس : إنّ الروحانيّات أشرف بقوّتي العلم والعمل من الجسمانيّات . أمّا العلم : فلا ينكر إحاطتهم بمغيبات الأمور عتاً ، وإطلاعهم على مستقبل الأحوال الجارية علينا ، ولأنّ علومهم كلّية وعلوم الجسمانيّات جزئية ، وعلومهم فعليّة وعلومها انفعاليّة ، وعلومهم فطريّة وعلومها كسبيّة ، فمن هذه الوجوه تحقّق لهم الشرف عليها .

وأما العمليّة : فلا ينكر أيضاً عكوفهم على العبادة ، ودوامهم على الطاعة ﴿يَسْتَبِخُونُ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَقْرَءُونَ﴾ [٢٠/٢١] ولا يلحقهم كلال ولا سآمة ، ولا يرهقهم ملال ولا ندامة . فتحقّق لهم الشرف من هذه الجهة . وكان أمر الجسمانيّات بالخلاف من ذلك .

أجابوا عن هذا بجوابين :

أحدهما التسوية بين الطرفين وإثبات زيادة في جانب الأنبياء . والثاني بيان ثبوت الشرف في غير العلم والعمل .

أما الأول : فقالوا : علوم الأنبياء ﷺ كلبية وجزئية ، وفعلية وانفعالية وفطرية وكسبية . فمن حيث ملاحظة عقولهم عالم الغيب منصرفة عن عالم الشهادة ، تحصل لهم العلوم الكلية فطرة دفعة واحدة ، ثم إذا لاحظوا عالم الشهادة حصلت لهم العلوم الجزئية اكتساباً بالحواس على ترتيب وتدرج .

فكما انّ للإنسان علوماً فطرية - هي المعقولات - وعلوماً حاصلة بالحواس - هي الحسيات والتجريبات - فعالم المعقولات بالنسبة إلى الأنبياء كعالم المحسوسات بالنسبة إلى سائر الناس ، فنظريّاتنا فطرية لهم ، ونظريّاتهم لانصل إليها قط . بل ومحسوساتنا مكتسبة لهم ولنا بكواسب الجوارح .

فأمزجة الأنبياء - صلوات الله عليهم - أمزجة نفسانية ، [وإنفوسهم نفوس عقلية ، وعقولهم خقول أمرية فطرية . ولووقع حجاب في بعض الأوقات فذاك لموافقتنا ومشاركتنا كي يزكي هذه العقول ، وتصفى هذه الأذهان والنفوس وإلا فدرجاتهم وراء مايقدر .

والثاني : إنهم قالوا : ومن العجب أنهم لايعجبون بهذا العلم بل ويؤثرون التسليم على البصيرة ، والعجز على القدرة ، والتبرّي من الحول والقوة على الاستقلال ، والفطرة على الاكتساب . ولأدري مايفعل بي ولا بكم على ﴿ إِنَّمَا أَوْفَيْتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ [٢٨/٧٨] .

س (ص)

ويعلمون انّ الملائكة والروحانيات بأسرها وإن علّت إلى غاية قسوة نظرها وإدراكها [ماأحاطت] ^(١) بماأحاط به علم الباري جلّ جلاله ، بل لكلّ منهم مطرح نظر ، ومسرح فكر ، ومجال عقل ، ومنتهى أمل ، ومطار وهم وخيال ، وإنهم إلى الحدّ الذي انتهى نظرهم إليه مستبصرون ، وما وراء ذلك الحدّ إلى ماوراء مايتناهى مسلمون مصدقون ، وإنما كمالهم في التسليم لما لايعلمون ، والتصديق لما يجهلون

﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ ليس كمال حالهم ، بل ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ هو الكمال . فمن أين لكم أنّ الكمال في العلم والعمل لا في التسليم والتوكل ؟

وإذا كانت غاية العلوم هذه الدرجة ، فجعلت نهاية أقدام الملائكة والروحانيين بداية أقدام السالكين من الأنبياء والمرسلين ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [٦٥/٢٧] ،

فعالم الروحانيات بالنسبة إليهم شهادة ، وبالنسبة إلينا غيب ، وعالم الجسمانيات بالنسبة إلينا شهادة وبالنسبة إليهم غيب ، والله تعالى هو الذي يعلم السرّ وأخفى . قالوا : مَنْ علم أنّه لا يعلم فقد أحاط بكلّ العلم ، ومن اعترف بالعجز عن أداء الشكر فقد أدّى كلّ الشكر .

الوجه السادس : إنّ الروحانيات لها اختيارات صادرة من الأمر متوجّهة إلى الخير ، مقصورة على نظام العالم ، وقوام الكلّ لايشوبها ألبتة شائبة الشرّ وشائبة الفساد ، بخلاف اختبارات البشر فإنّه متردّد بين طرفي الخير والشرّ . ولولا رحمة الله في حقّ البعض - وإلّا وضع اختياراتهم كان ينزع إلى جانب الشرّ والفساد ، إذ كانت قوّة الشهوة والنضب المركوزتان فيهم تجرّانهم إلى جانبيهما وأمّا الروحانيات فلا ينازع اختياراتهم إلّا التوجّه إلى وجه الله وطلب رضاه وامتنال أمره ، لا جرم كلّ اختيار هذا حاله لا يتغيّر ولا يتعدّر عليه ما يختاره ، وكلّما أَرادَه وقصده وجده مختاره حسب مراده ، وكلّ اختيار ذلك حاله يتعدّر عليه ما يختاره ، فلا يوجد المراد ولا يحصل المختار .

أجابوا عنها بجوابين :

أحدهما نيابة عن جنس البشر ، وهو أنّ اختيار الروحانيات إذا كان مقصوراً

على أحد الطرفين ، محصوراً عليه ، كان في وصفه مجبوراً ، ولاشرف في الجبر ، واختيار البشر مرتد بين طرفي الخير والشر فمن جانب يرى آيات الرحمن ، ومن طرف يسمع وساوس الشيطان فتقبل به تارة دعوة الحق إلى امتثال الأمر ، وتميل به طوراً داعية الشهوة إلى اتباع الهوى .

فإذا أقر طوعاً وطبعاً بوحداية الله تعالى واختار من غير جبر واكره طاعته وصير اختياره المتردد بين الطرفين مجبوراً تحت أمر الله باختيار من جهته من غير اجبار ، صار هذا الاختيار أشرف وأفضل من الاختيار المجبور فطرة ، كالمكره فعلة كسباً ، الممنوع عما لا يحب جبراً ، ومن لاشهوة له فلا يميل إلى المشتهى كيف يمدح عليه وإنما المدح - كل المدح - لمن زين له المشتهى ونهى النفس عن الهوى . فتبين أن اختيار البشر أفضل من اختيار الروحانيات .

والغائي نيابة عن الأنبياء ، وهو أن اختيار الأنبياء مع مائة من جنس اختيار البشر من وجه فهو متوجه إلى الخير ، مقصور على الصلاح الذي به نظام العالم وقوام الكل ، صادر عن الأمر ، صائر إليه لا ينطرق إلى اختياراتهم ميل إلى الفساد ، بل درجتهم ما يتدر إلى الأوهام ، فإن العالي لا يريد أمراً لأجل السافل من حيث هو سافل بل إنما يختار ما يختار لنظام كلي وأمر أعلى من الجزئي .

ثم يتضمن ذلك حصول نظام في الجزئي تبعاً - لا مقصوداً - وهذا الاختيار والإرادة على جهة سنة الله تعالى في اختياره ومشيته للكائنات لأن مشيته كلية متعلقة بنظام الكل ، غير معلة بعلة ، واختيار الرسول المبعوث من جهة ينوب عن اختياره ، كما أن أمره ينوب عن أمره فيسلك سبل ربه ذللاً ، ثم يخرج من قبضة اختياره نظام حال وقوام أمر مختلف ألوانه ، فيه شفاء للناس .

ومن أين للروحانيات هذه المنزلة ؟ وكيف يصلون إلى هذه الدرجة ؟ كيف وكل ما يدكرونه فهو وهم ، وكل ما ذكره ^(١) فمحقق بمشاهدة وحيان .

• • •

الوجه السابع إن الروحانيين متخصصون بالهياكل العلوية مثل زحل والمشتري وسائر الكواكب من السبعة ، وهذه السيارات كالأبدان والأشخاص بالنسبة إليها ، وكلّ ما يحدث من الموجودات ويعرض من الحوادث كلّها مسببات هذه الأسباب وآثار هذه العلويات فيفيض على هذه العلويات من الروحانيات تصرفات وتحريكات إلى جهات الخير والنظام ، ويحصل من حركاتها واتصالها تركيزات وتأليفات في هذا العالم ويحدث في المركبات أحوال ومناسبات . فهم الأسباب الأول ، والكلّ مستبانها ، والمسيب لايساوي السبب ، والجسمانيون متشخصون بالأشخاص السيفية والمتشخص كيف بمائل الغير المتشخص .

وإنما يجب على الأشخاص في أفعالهم وحركاتهم اقتفاء آثار الروحانيات في أفعالها وحركاتها حتى يُراعى أحوال الهياكل وحركات أفلاكها زماناً ومكاناً ، وبخوراً وتعزيماً ، وتنجيماً ودعاء وحاجة خاصة بكلّ هيكل ، فيكون تقريباً إلى هيكل من الهياكل تقريباً إلى الروحاني الخاص به ، الموكلّ عليه ، ومنه تقريباً إلى ربّ الأرباب ومسبب الأسباب حتى يقضي حاجته ويتم مسئلته .

أجابوا بأن قالوا : الآن نزلتم عن نيابة الروحانيات الصرفة إلى نيابة هياكلها وتركتم مذهب الصبوة الصرفة ، فإن الهياكل أشخاص الروحانيين ، والأشخاص هياكل الربانيين ، غير إنكم أثبتتم لكلّ روحانيّ هيكلاً خاصاً ، له فعل خاص لا يشاركه فيه غيره .

ونحن نثبت أشخاصاً ورسلاً كراماً تقع أوضاعهم وأشخاصهم في مقابلة كلّ الكون الروحانيّ والهياكل وحركاتهم في مقابلة حركات جميع الكواكب والأفلاك وشرائعهم مراعات حركات اسندت إلى تأييد الهيّ روحانيّ سماويّ^(١) ، موزونة بميزان العدل ، مقدرة على مقادير الكتاب الأول لبقوم الناس بالقسط ، ليست

مستخرجة بالآراء المظلمة ، ولا مستنبطة بالظنون الكاذبة ، إن طابقتها على المعقولات تطابقنا ، وإن وافقتها المحسوسات توافقتنا .

كيف - ونحن ندعي إن الدين الأول ^(١) هو الموجود الأول ، والكائنات تقدرت عليه ، وإن المناهج التقديرية هي الأقدم ، ثم المسالك الخلقية والسنن الطبيعية توجهت إليها ، والله تعالى سنان في خلقه وأمره ، والسنة الأمرية أقدم وأسبق من السنة الخلقية ، وقد أطلع خواص عباده على المستبين ﴿ وَأَنَّ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَخْوِيلًا ﴾ [٤٣/٣٥] - هذا من جهة الخلق - ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ [٤٣/٣٥] - هذا من جهة الأمر - .

والأنبياء عليهم السلام متوسطون في تقرير سنة الأمر ، والملائكة عليهم السلام متوسطون في تقرير سنة الخلق ، والأمر أشرف من الخلق ، فمتوسط الأمر أشرف من متوسط الخلق ، فالأنبياء أفضل من الملائكة .

وهذا عجيب ؛ حيث صارت الروحانيات الأمرية متوسطة في الخلق ، وصارت الأشخاص الخلقية متوسطين في الأمر ، يُعلم أن الشرف والكمال في التركيب لافي البساطة ، وأن البد للجسماني لا للروحاني ، والتوجه الى التراب أولى من التوجه إلى السماء ، والسجود لآدم من إبليس أفضل له من التسبيح والتفديس .

ولُعلم أن الكمال في إثبات الرجال - لافي تعيين الهياكل والظلال - وأنهم هم الآخرون وجوداً وعملاً ، والسابقون فضلاً وعلماً ، وأن آخر العمل أول الفكرة ، وأن القطرة لمن له الخمرة ، وأن المخلوق بيديه لا يكون كالمكون بحرقه ، كما قال تعالى : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لِأَجْعَلَ مَنْ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ كَمَنْ قُلْتُ لَهُ «كُنْ» فَكَانَ .

* * *

الوجه الثامن : إن الناس متماثلين في الحقيقة الإنسانية والبشرية ، ويشملهم

حدّ واحد وهو « الحيوان الناطق المائت » والنفوس والعقول متساوية في الجوهرية ، فحدّ النفس بالمعنى الذي يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات إنه « كمال أوّل لجسم طبيعيّ آليّ ذي حيوة بالقوّة » وبالمعنى الذي يشترك فيه الإنسان والملائكة « إنه جوهر غير جسم هو كمال أوّل لجسم له تحرّك بالإختيار عن مبدء نطقيّ عقليّ بالفعل أو بالقوّة » . فالذي هو بالفعل خاصيّة النفس الملكيّة ، والذي هو [أ] بالفعل هو فصل النفس الإنسانيّة .

وأما العقل قوّة أو هيئة لهذه النفس ، مستعدّة لقبول ماهيّات الأشياء ، مجردة عن الموادّ ، والناس في ذلك على استواء من القدم ، وإنّما الاختلاف يرجع إلى أحد أمرين : أحدهما اضطراريّ - وذلك من جهة المزاج والاستعداد - والثاني اختياريّ ، من حيث الاجتهاد ، المؤثّر في رفع الحجب الماديّة وتصقيل النفس عن الصدا المانع لارتسام الصور العقلية ، حتّى لو بلغ الاجتهاد إلى غاية الكمال تساوت الأقدام ، وتشابهت الأحكام ، فلا يفضّل بشرٌ على بشرٍ بالنبوة ، ولا يتحكّم أحدٌ على أحد بالاستتباع .

أجابوا : التماثل والتشابه في الصور البشرية لايرية ^(١) ، وإنّما التنازع بيننا في النفوس والعقول قائمٌ ، فإنّها عندنا على التضادّ والترتيب .

وذلك إن النفس - كما علّم من كلامكم أيضاً - لفظٌ مشترك يطلق تارةً لمعنى بين الإنسان والحيوان ، وتارةً لمعنى بين الإنسان والملّك - على مساق حدودكم - فهلّا زدتم قسماً ثالثاً - وهو النفس النبويّة - حتّى يتميّز به عن الملكيّة ، كما يتميّز الملكيّ عن الإنسانيّ ؟ ! فإنّ عندكم المبدء النطقيّ للإنسان بالقوّة ، والمبدء العقليّ للملّك بالقوّة ^(٢) ، فقد تغايرا من هذا الوجه ، ومن جهة إن الموت الطبيعيّ يطره

(١) المصدر : مسلمٌ لايرية فيه .

(٢) المصدر : للملّك بالفعل .

على الإنسان ، ولا يطرء على الملك ، وذلك تمييز آخر . فليكن في النفس النبوية مثل هذا الترتيب .

وأما الكمال الذي تعرضت إنا يكون كمالاً للجسم المختار إذا كان اختيار المحرك محموداً ، وأما إذا كان مذموماً من كل وجه صار الكمال نقصاً ، وبذلك يقع التضاد بين النفس الخيرة والشريرة ، حتى يكون إحداهما في جانب الملكية ، والأخرى في جانب الشيطنة ، فيحصل التضاد المذكور ، كما حصل الترتيب المذكور . وأما ما ذكره المتكلم الصابي من حدّ العقل « إنه قوة أو هيئة للنفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة عن المواد » فغير شامل لجميع العقول عنده ولا عند الحنيف ، بل تعرض للعقل الهولاني دون سائر العقول - من العقل النظري ، والعملية ، وما بالملكة ، والذي هو بالفعل ، والذي هو المستفاد ، والذي هو الفعل للعلوم التفصيلية التي وجودها نفس معقوليّتها ، ولا خلاف بينهم إن هذه العقول قد اختلفت حدودها وتباينت فصولها .

فأخبرني أيها الحكيم - من أيّ عداد تعدّ عقلك أولاً ؟ هل ترضى أن يقال لك : « تساوت الأقدام في العقول حتى يكون عقلك بالفعل والاستفادة ، كمقل غيرك بالقوة والاستعداد ، بل واستعداد عقلك لقبول المعقولات كاستعداد عقل غيبي قوي لا يردّ عليه براة ولا ينفكّ الخيال عن عقله ، كما ينفكّ ^(١) الحسن عن خياله .

وإذا كانت الأقدام متساوية فما هذا الترتيب في الأقسام ؟ وإذا ثبت ترتيباً في العقول فبالحقيقة أن ترتقي في الصعود إلى درجة الاستقلال والإفادة ، وتنزل في الهبوط إلى درجة الاستعداد والاستفادة .

الوجه التاسع : قالت الصابئة : إذا أبطلتم تساوي العقول والنفوس بإثبات

(١) المصدر: كما لا ينفك .

الترتيب والنضاد فقد لزم الاتّباع فأخبرونا مارتبة الأنبياء بالنسبة إلى نوع الإنسان ؟
ومارتبتهم بالنسبة إلى الملك والجنّ وسائر الموجودات ؟

ثمّ مامرتبة النبي ﷺ عند الباري سبحانه ؟ فإنّ عندنا الروحانيّات أعلى مرتبة
من جميع الموجودات ، وهم المقربون في الحضرة الإلهية ، والمكرومون لديه .
ونراكم تارة تقولون : « إن النبي ﷺ متعلّم من الروحاني » ونراكم تارة تقولون :
« إن الروحانيّ يتعلّم من النبي ﷺ » ؟

أجاب الحنفاء بأن الكلام في المراتب صعب ، ومن لم يصل إلى رتبة كيف
يمكنه أن يستوفي الكلام [في] أقسامها ، لكنّا نعرف إن رتبة النبي ﷺ بالنسبة إلينا
كرتبتنا بالنسبة إلى من هو دوننا في الجنس - كالحيوانات - وكما إنّنا نعرف أسامي
الموجودات ولا يعرفها الحيوانات ، كذلك هم يعرفون حقائق الأشباه ووجوه
المصالح في الحركات وحدودها وأقسامها ، ونحن لا نعرفها .

وكما إن النّوع الإنساني يستخدم الحيوانات ويملكها بالتسخير فالأنبياء
ملوك الناس بالتدبير ، وكما إن حركات الناس معجزات الحيوان كذلك حركات
الأنبياء ﷺ معجزات الناس ، فالحيوانات لا يمكنها أن تبلغ إلى الحركات الفكرية
حتى تميّز الحقّ من الباطل ، ولا الحركات القولية حتى تميّز الصدق من الكذب ،
ولا الحركات الفعلية حتى تميّز الخير من الشرّ .

فكذلك قياس حركات الأنبياء ﷺ لأنّ منتهى فكرهم لا غاية له وحركات
أفكارهم في محالّ القدس ممّا تعجز عنها قوّة البشر حتى يسلم لهم مع الله وقت لا يسمعون
فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل .

وكذلك حركاتهم القولية والفعلية لا تبلغ إلى غاية انتظامها وجريانها على
سبق الفطرة حركة كلّ البشر ، وهم في الرتبة العليا والدرجة الأولى من درجات
الموجودات كلّها ، قد أحاطوا علماً بما أطلعهم الربّ تعالى على ذلك دون غيرهم

من الملائكة والروحانيين، ففي الأول يكون حالهم حال المتعلم ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [٥/٥٣] وفي الآخر حالهم حال التلميذ، وذلك في حق آدم عليه السلام : ﴿يَا آدَمُ أَنْشَأْنَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [٣٣/٢] حين كان الأمر على بدء الظهور والكشف، فانظر كيف يكون الحال في نهاية دور الظهور

وأما إضافتهم إلى جناب القدس فالعبودية الخالصة : ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ [٨١/٤٣] قالوا : « إنا عبادُ مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم » أحق الأشياء كالأخص الأحوال بهم « عبده ورسوله » لاجرم كان أعصى التعريفات بجلاله تعالى بأشخاصهم : إله إبراهيم . وإله إسماعيل وإسحق . وإله موسى وهرون . وإله عيسى . وإله محمد - صلى الله عليه وآله وعليهم .

وكما إن من العبودية ماهو عام الإضافة ، ومنها ماهو خاص الإضافة كذلك التعريف إلى الخلق بالإلهية والربوبية ، والتجلي للعباد بالخصوصية ماله عموم ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ومنه ماله خصوص ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ .

* * *

فهذه نهاية مذهبي الصابئين والحنفاء في باب المفاضلة بين الملائكة والبشر، وفيها فوائد لاتحصى، ولهذا وقع في الرواية هذا التطويل ، وليعذرنا فيه أهل الدراية والتحصيل .

فصل ١)

في أقوال علماء الإسلام القائلين بأن الملك أفضل من البشر

إعلم إن جماعة من أهل الشريعة كأكثر الأشاعرة موافقاً لمنهج أصحابنا

(١) هذا الفصل مأخوذ من تفسير القمير الرازي (١/٤٣٠ الى ٤٤٢) باضافات من المؤلف .

الإمامية كالشيخ المفيد، والسيد المرتضى، وأبي جعفر الطوسي - رضوان الله عليهم - احتجوا بأمر الله للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام على أنه أفضل منهم ، فذهبوا إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة ، وقالت المعتزلة وأبو بكر الباقلاني من الأشاعرة وأبو عبد الله ^(١) الحلي من فقهاءهم: « بل الملائكة العلوية أفضل » ولكل من الطائفتين وجوه من الاحتجاج والاستدلال نذكرها تلخيصاً وتهذيباً .

* * *

فحجة القائلين بأن الملائكة أفضل من وجوه :

الأول قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ لَاسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ إلى قوله : - ﴿ يَسْتَحُونَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [٢١/١٩-٢٠] والاستدلال به من وجهين :
أحدهما أن هذه الهندية معلوم أنها ليست مكانية - لتعالیه سبحانه عن المكان والجهة - فيكون عندية شرقية ، ودنوا معنوية ، فلم أن للملائكة هذا القرب والشفاعة حاصل - دون غيرهم - .

وقد عورض هذا بقوله في صفة المؤمن بحسب الآخرة : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ [٥٤/٥٥] وأما في الدنيا ، فقال رسول الله ﷺ حكاية عن الله تعالى : « أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي » وهذا أكثر إشعاراً بالتعظيم ، لأن كون الله عند أحد أعظم إجلالاً من كونه عند الله .

وثانيهما إنه تعالى احتج بعدم استكبارهم على أن غيرهم وجب أن لا يستكبر وهذا الاستدلال إنما يتم إذا كانوا أفضل من البشر - كما لا يخفى .

ولأحد أن يقول : لانزاع في أن الملك أشد قوة وقدرة من البشر، ويكفي في صحة الاحتجاج هذا القدر من التفاوت ، إنما النزاع في الأفضلية بمعنى الشرافة والقرب أو كثرة المشروبات .

الثاني قالوا : عبادات الملائكة أشقّ من عبادات البشر، فيكونون أكثر ثواباً من البشر . أمّا الصُغرى فلو جوه :

أحدها أنّ ميلهم إلى التمرد أشدّ ، لأنّ العبد السليم من الآفات، المستغني عن طلب الحاجات ، يكون أميل إلى التمتع والالتذاذ من المنعم في الحاجات ، فيكون كالمضطرّ إلى عبادة مولاه والالتجاء إليه ولهذا قال تعالى : ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْكَذِبِينَ فَلَمَّا نَجَّيَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [٦٥/٢٩] .

ومعلوم أنّ الملائكة سكّان السموات ، وهي جنات و بساتين ومواضع نزهة وهم آمنون من الفقر والحرص ، ثمّ إنّهم مع ذلك أبداً مذخّلوا مشغولون بالعبادة خاشعون وجلّون، كأنّهم مسجونون ، لا يلتفتون إلى نعيم الجنات واللذات، بل مقبلون على الطاعات الشاقة ، موصوفون بالخوف الشديد ، والفرع العظيم ، وكأنّه لا يقدر أحدٌ من بني آدم أن يبقى كذلك يوماً واحداً ، ويؤيّدّه قصّة آدم وحواء عليهما السلام ، وتناولهما لما نهيّا عن أكله .

وأما الكبرى فلما ورد في الحديث عنه عليه السلام ^(١) : « أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَرُهَا » - أي أشقّها .

وثانيها إنّ انتقال المكلف من نوع عبادة إلى نوع آخر أروّح له وأسهل عليه من الإدامة على عمل واحد ، ولهذا السبب جعل التصانيف مقسومة [ب] الأبواب والفصول ، وجعل كتاب الله مقسوم الأبواب بالسور والأعشار والأخماس ^(٢) ، ثمّ إنّ الملائكة كلّ منهم مواظبٌ على عمل واحد لا يتبدّل إلى غيره - كما مرّ - فعباداتهم في نهاية المشقّة ، فيكون ثوابهم أفضل ، لما مرّ .

(١) النهاية لابن الأثير (جزء : ٤٤٠/١) : « في حديث ابن عباس : مثل رسول الله

(ص) : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : أحمرّها .

(٢) تفسير الفخر الرازي ، وجعل كتاب الله مقسوماً بالسور والأعشار والأخماس .

ولقائل أن يقول على الوجهين : هب أن مشقتهم أكثر ، فلم قلتم : « فيكون نوابهم أكثر ؟ » وذلك لأننا نرى بعض المتصوفة يتحملون من المشاق والمعائب في طريق مجاهدتهم مايقطع بأن رسول الله ﷺ لم يتحمل شطر ذلك ، مع أننا نقطع بأن درجاتهم لايلخ جزءاً من ألف جزء من درجة النبي ﷺ . فعلم أن كثرة المشقة في العبادة لا تقتضي زيادة الثواب ، بل مبناه على الدواعي والقصود ، فلعل الفعل الواحد يأتي به المكلفان على السواء ، والثواب لأحدهما أعظم بكثير من الآخر ، لأن إخلاص أحدهما أشد .

على أننا لانسلم أن عبادات الملائكة أشق ، وما ذكرتم في بيانه « من أن السموات كالبساتين النزهة ، والمواضع الطيبة ، وأن أسباب التمتع إذا كانت كثيرة صعب تركها اشتغالا بالعبادة » معارض بأن أسباب البلاء مجتمعة على البشر ، ومع ذلك لا يمنعم ذلك ، ويرضون بقضاء الله ويوظفون على العبادة ، وهذا أدخل في استحقاق الأجر والثواب .

وأما قولهم : « المواظبة على نوع واحد شاقة » معارض بأن الشيء إذا صار عادة صار كالأمر الطبيعي في نهاية السهولة ، وكان خلافه صعباً ، ولهذا قيل : « العادة كالطبيعة الثانية » ولذلك نهى النبي ﷺ ^(١) عن الوصال في الصوم ، وقال أفضل الصوم صوم داود عليه السلام ، وهو أن يصوم يوماً ويفطر يوماً .

أقول : العبادة والتسبيح منهم كالغذاء والتنفس منا ليس يعود عليهم لأجل ذلك تعب ومشقة .

الثالث : قالوا : عبادات الملائكة أدوم ، فكانت أفضل : أما الأول فلقوله : ﴿ يَسْبَحُونَ لَيْلًا وَنَهَارًا لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [٢٠/٢١] وأما الثاني : فلأن الأدوم أشق ، والأشق أفضل - كما مرّ تقريره - .

وفيه أيضاً ما سبق ، ولأنه قال ﷺ^(١) : « أَفْضَلُ الْعِبَادِ مَنْ طَالَ عَمْرُهُ ، وَحَسَنَ عَمَلُهُ » . وقال عليه وآله السلام^(٢) : « الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ » وهذا يقتضي أن يكونوا في البشر كالنبي في الأمة . وذلك يوجب فضلهم على البشر .
ولفائل أن يجيب عنه بالنقض والحل :

أما النقص : فلأن كثيراً من الأنبياء ﷺ كانوا أطول عمراً من محمد ﷺ ، فلزم أن يكونوا أفضل منه ، وهو باطل بالاتفاق .

أما الحل : فلأن المراد من الحديث الأول إن العباد إذا كانوا متساوين في الإيمان والإخلاص وسائر ما ينوط بالعبودية ثم كان بعضهم أديم عبادة فكان أفضل ، دل عليه قوله : « وَحَسَنَ عَمَلُهُ » .

ومن الثاني إن الشيخ في قومه إذا كان مثلهم أو أزيد منهم في رتبة العلم والعمل كان كذلك .

الرابع : إنهم أسبق السابقين في كل العبادات ، لاخضلة من الخصال إلا وهم أئمة متقدمون فيها ، وهم المنشيئون العامرون لمساجد الله ، والممهّدون لطرق الدين ، والسبقة في العبادة جهة تفضيل وتعظيم لقوله : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [١٠/٥٦] وكذا التمهيد لها ، لقوله ﷺ^(٣) : « مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » فهذا يقتضي أن يكون قد حصل للملائكة من الثواب كل ما حصل للأنبياء مع زيادة .

أقول : هذا الوجه قوي جداً ، ولهذا لم يذكر أحد جواباً عنه . والجواب كما يعرفه المحققون ويتحققه المكاشفون إن ذوات الأنبياء ﷺ بما لهم من الزلفى

(١) جاء ما يقرب منه في الترمذی : کتاب الزهد ، الباب ٢٢٠٢١ : ٥٦٥/٤ .

(٢) في الجامع الصغير (٤٣/٢) : الشيخ في أهله كالنبي في أمته .

(٣) راجع البحار : ١٠٤/٧٧ و ١٦٤ و ١١٧/٩٣ .

عند الله هي نتائج عبادات الملائكة وجزاء أعمالهم ، وغاية مساعيهم العائدة إليهم ، والغاية أفضل من ذي الغاية كما ثبتت في الحكمة الإلهية .

الخامس : إن الملائكة رسلُ الله إلى الأنبياء ﷺ ، والرسولُ أفضل من الأمة .
 أمّا الأوّل فلقوله : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ [٥/٥٣] وقوله : ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [١٩٤/٢٦] وأمّا الثاني فبالقياس على الأنبياء من البشر ، فإنهم أفضل من أممهم ، فكذا هي هنا .

ولقائل أن يقول : أفضلية الأنبياء على أممهم لانسلّم إنّها من جهة الرسالة وتبليغ الأمر، بل لما علم من حالهم وقربهم بما أبدوه من المعجزات والكرامات . بل ربما قيل : إنّ السائس للدواب خادم لها من هذا الوجه ، والخادم - بما هو خادمٌ - أدنى منزلة من مخدومه ، إلّا أنّ لخادم الدابة جهة إنساني في نفسه بها يكون فضيلته على الدابة ، فكذا حال النبي ﷺ مع الأمة ، قال ﷺ : (١) : « تَنَاجَّحُوا تَنَاجَّحُوا ، فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْيَوْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

السادس : الملائكة أتقى من البشر ، فوجب أن يكونوا أفضل منهم .
 أمّا نقواهم ، فلا تهم مبرؤن عن الزلات وعن الميل إليها ، وأمّا الأنبياء فإنهم وإن كانوا معصومين عن الكبائر - بل وعن الصغائر أيضاً كما ذهب إليه الإمامية - لكنهم لم يخلوا عن الميل إليها بحسب الطبيعة البشرية ، فثبت أنّ تقوى الملائكة أشدّ .

وأمّا كون الأنبياء أفضل ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ ﴾ [١٣/٤٩] .

والجواب : لانسلّم إن تقواهم أشدّ ، وذلك لأن التقوى مشتقّ من الوقاية ، وكلّما كان الدواعي والشهوات أكثر كان التقوى عنها أشدّ ، ولما كان المقتضى للمعصية

في حق البشر أكثر فكان تقوى المتقين منهم أكثر .

فإن قيل : لانسلم عدم الداعية فيهم أصلاً ، لكن لاشهوة لهم إلى الأكل والشرب والمباشرة ، ولهم شهوة التقدم والرياسة .

قلنا : هذا لا يضرنا - لأن هذه الشهوة مشتركة بين الفريقين ، وقد حصلت للبشر أنواع أخر من الشهوات الصارفة عن الطاعات ، كشهوة البطن والفرج وغيرهما فيكون فضيلة التقوى في البشر أشد وأقوى .

السابع : قوله تعالى : ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [١٧٢/٤] وجه الاستدلال به إن قوله : ﴿ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ مخرج التأكيد للأول ، ومثل هذا التأكيد إنما يكون بذكر الأفضل ، كما في قولك : « هذه الخشبة لا يقدر على حملها العشرة ، ولا المائة » وكذا في كثير من الأمثلة .

ولغائل أن يقول : هذه الآية إن دلت فإنما تدل على فضل الملائكة المقربين على المسيح عليه السلام ، لا على من هو أفضل منه - وهو نبيتنا عليها السلام وموسى وإبراهيم عليهم السلام - وبالجملة ، فلو ثبت إن المسيح أفضل من كل الأنبياء عليهم السلام كان مقصودهم حاصلًا ، وإلا فلم يحصل .

ثم نقول : قوله : ﴿ وَلَا الْمَلَائِكَةُ ﴾ ليس فيه إلّا واو العطف التي لمطلق الجمعية ، والأمثلة الجزئية غير مفيدة في الدعوى الكلية ، على أنها معارضة بأمثلة أخرى ، كقولك : « ما أعاني على هذا الأمر زيدٌ ولا عمرو » فهذا لا يفيد أفضلية عمرو من زيد .

سلمنا إنّه يفيد التفاوت - أمّا إنّه من جميع الوجوه ، أو من جهة كثرة الثواب فغير مسلم . والسند إن النصارى لما شاهدوا من المسيح إحياء الموتى وإبراء الأكف والأبرص أخرجه من العبودية إلى المعبودية بسبب هذا القدر من القدرة ، فقال تعالى : إِنَّ عِيسَى لَاسْتَنْكَفَ بِسَبَبِ هَذِهِ الْقُدْرَ [من القدرة] ^(١) عن عبوديتي ،

بل ولا الذين هم فوقه في القوة والقدرة والبطش والاستيلاء على عالم السموات والأرضين، فعلى هذا الوجه دلت الآية على أنهم أفضل من البشر في القوة والشدة، - لافي كثرة الثواب كما هو المقصود .

وهيها وجهان آخران في الجواب :

أحدهما : إن الآية دلت على أن مجموع الملائكة أفضل من المسيح عليه السلام - لا كل واحد .

وثانيهما : لعل خطاب الله كان مع أقوام اعتقدوا فضل الملك على البشر، فأورد الكلام على حسب معتقدهم، كما في قوله [تعالى] ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [٢٧/٣٠] الغامض : قوله تعالى حكاية عن إبليس : ﴿مَا نَهَيْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ﴾ [٢٠/٧] وهذا وإن كان قول إبليس - وهو ليس بحجة - إلا إن آدم وحواء عليه السلام لو لم يكونا معتقدين « إن الملك أفضل من البشر » لم يكن إبليس يترهما بذلك، ولا كانا اغترأ بذلك .

والجواب : أولاً إن آدم عليه السلام لم يكن نبياً حينئذ ، فلم يثبت فضل الملائكة على الأنبياء من كونهم أنبياء .

وثانياً إن ما ذكر لا يدل على كون السلك أفضل عاقبة وأعظم مثوبة عند الله ، بل أن لهم ضرراً من الفضيلة غير ذلك ، ولا شبهة لأحد في أن لهم جهات فضل بالفعل على نوع البشر كالقوة ، والقدرة ، والحسن ، والجمال ، والصفاء ، والنقاء من الكدورات المزاجية والأمراض والمآهات وغيرها ، فلاجلها رغب آدم عليه السلام في أن يكون مثلهم في العاجل وإن كان أفضل منهم في الآجل .

الثالث : قوله تعالى : ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ [٥٠/٦] لم يرد به نفي الصورة ، إذ لا يفيد الغرض ، وإنما نفي أن يكون له مثل ما لهم من الصفات الكمالية .

والجواب : إن الصدق حاصلٌ بنقي المماثلة في الصفات من كل الوجوه ،
ولادلالة فيه على وقوع التفاوت بينهما في كل الصفات .

العاشر : قوله : ﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [٣١/١٢] .

والجواب : إن المراد المشابهة في الصورة الظاهرة أو في المجموع من
الصورة الحسنة والسيرة الكريمة ، ولا يلزم منه أن يكون المشبه به أقوى في الأخيرة ،
سبباً ما يكون بمعنى كثرة الثواب .

الحادي عشر : قوله تعالى : ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾
[٧٠/١٧] وظاهر إن ما عدا هذا الكثير المفضل عليه لا يمكن أن يكون إلا الملائكة ،
لسقوط غير المكلف عن درجة الاعتبار ، وانحصار جنس المكلف في أربعة أنواع ،
ولاشك إن الإنس أفضل من الجن والشياطين ، فلو كان أفضل من الملك أيضاً لكان
أفضل من جميع المخلوقات ، وحينئذ لم يبق للتفريق بالكثير فائدة . فعلم إن الملك
أفضل من البشر .

وأجيب عنه بجوابين : أحدهما أن في الكلام تمسكاً بدليل الخطاب ، وهو
ضعيف لا يعول عليه في العقائد الكلية .

وثانيهما أنه لا يلزم منه إلا تفضيل الجنس على الجنس لا تفضيل الكل
على الكل .

الثاني عشر : إن الأنبياء ﷺ ما استغفروا لأحد إلا بدؤوا بالاستغفار لأنفسهم ،
ثم للمؤمنين . قال آدم : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ﴾ [٢٣/٧] وقال نوح :
﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا ﴾ [٢٨/٧١] وقال إبراهيم :
﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ﴾ [٤١/١٤] وقال موسى : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي ﴾
[١٥١/٧] وقال تعالى لمحمد ﷺ وعليهم وآلهم : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [١٩/٤٧] .

أما الملائكة فلم يستغفروا إلا لغيرهم من المؤمنين ، كما حكى الله عنهم بقوله ﴿ فَاقْبَرُوا لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ [٧/٤٠] وقال : ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [٧/٤٠] ولو كانوا محتاجين إلى الاستغفار لبدؤوا أولا لأنفسهم ثم لغيرهم ، لأن دفع الضرر عن النفس مقدم على دفعه عن الغير ، لقوله ﷺ (١) « إبدء بنفسيك » فهذا يدل على أنهم أفضل من البشر .

والجواب - بعد تسليم دلالة عدم الاستغفار على عدم الزلة - لانسلم إن التفاوت في ذلك مناط الأفضلية كما تقدم ، ومنهم من قال إن استغفارهم للبشر كالعذر لما طعنوا فيهم .

الثالث عشر : قوله [تعالى] : ﴿ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كَرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ [١١-١٠/٨٢] وهذا عام للجميع ، فيدخل فيهم الأنبياء ﷺ وغيرهم . وجه دلالة على أفضليتهم بوجهين :

أحدهما : إن الحافظ للشيء يجب أن يكون أبعد من الخطأ والزلة والمعصية من المحفوظ ، فيكون أفضل .

وثانيهما : إنه تعالى جعل كتابتهم حجة للبشر وعليهم في الطاعات والمعاصي ، فقولهم أقوى بالقبول من قول البشر ، فهذا يدل على أنهم أعظم قدراً .

وقد أجيب بمنع كلا الوجهين ، مسنداً بأن الملك قد يوكل بعض عبيده على حفظ ولده ، فلا يلزم أن يكون الحافظ أشرف من المحفوظ ، وبأن الشاهد قد يكون أدون حالا من المشهود له وعليه .

أقول : وكلا المنعين مكابرة في الأفاعيل الذاتية الطبيعية . قياساً على الأفاعيل الصناعية الكسبية .

الرابع عشر : قوله [تعالى] : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ ﴾

[٣٨/٧٨] والمقصود من ذكر أحوالهم شرح عظمته تعالى يوم الآخرة ، ولو كان في الخلق طائفة قيامهم ونصرتهم أقوى في ذلك من قيامهم لكان [ذكرهم] أولى . وأجيب بمثل ما مر من أن المزية لهم من بعض الوجوه لإثباتي المفضولية من جهة الشرف والمنوبة .

الخامس عشر : قوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [٢٨٥/٢] بين أنه لا بد من صحة الإيمان بالإدعان بوجود هذه الأشياء ، ثم يده بنفسه ، ونشئ بالملائكة ، وثلاث بالكتب ، وربّع بالرسول . وكذا في قوله تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ﴾ الآية [١٨/٣] والتقديم في الذكر يدل على التقديم في الدرجة .

وأجيب بأن هذه الحجّة ضعيفة ، لأنها منقوضة بكثير من المواضع ، منها تقديم « سورة تبت » على « سورة التوحيد » .

السادس عشر : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [٥٦/٣٣] فجعل صلواتهم كالتشريف للنبي ، فيكونون أشرف .

وأجيب بأنه منقوض بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ [٥٦/٣٣] . السابع عشر : يتكلم في المفاضلة بين جبرئيل ومحمد ﷺ ، فيدل على تفضيل جبرئيل قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴾ [١٩/٨١-٢٢] .

وصف جبرئيل (عليه السلام) بستة أوصاف شريفة من أوصاف الكمال . ووصف محمد ﷺ بصفة واحدة - هي عدم آفة الجنون - ولو كانا متساويين في الكمال لكان وصفه بـ هذه الصفة الواحدة بعد وصف جبرئيل بهذه الصفات خطأ لشأنه ، وتحقيراً لمنصبه ، وإبطالا لحقّه ؛ وهو غير جائز عليه تعالى ، فدلّت الآية على كون جبرئيل الفضل منه ﷺ .

فإن قيل : لِمَ لا يجوز أن يكون تلك النعوت لمحمد ﷺ ؟

قلنا : لأن قوله ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ يدفع هذا الإحتمال .

والجواب : إنكم توافقونا في أن لمحمد ﷺ فضائل أخرى لم تذكر في هذا

الموضع ، فَمَ لا يجوز أن يكون هو بتلك الفضائل أفضل من جبرئيل ؟ فإنه تعالى

كما وصف جبرئيل ههنا بهذه الصفات الست وصف محمداً صلوات الله عليه وآله

بصفات ست في قوله : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً * وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ

وَيُزَجِّجُ أَجْزَاءً مُنِيرًا﴾ [٤٦/٣٣] .

وبالجملة - فافراد أحد الشخصين بالوصف في مقام لا يدل على انتفاء تلك

الادوصاف عن الثاني .

الثامن عشر : المعلوم أعلم من المتعلم ، والأعلم أفضل سيما في العلوم

المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته وآياته ، كالعلم بأحوال العرش والكرسي ، والسماوات

واللوح والقلم ، والجنة والنار ، وأصناف الملائكة والجن ، وأنواع الحيوانات

وغيرها .

ثم العلوم قسمان : قسم لا يعرف إلا بالوحي ، فهو لم يحصل لمحمد ﷺ إلا

من جهة الملك - سيما جبرئيل عليه السلام - فيستحيل أن يكون النبي ﷺ أفضل من

جبرئيل عليه السلام ، بل هو الواسطة بين الله وبينه ﷺ ، ولكونه عالماً بجميع الشرائع

الماضية والحاضرة ، وعالماً أيضاً بشرائع الملائكة وأديانهم وسنتهم فيكون أكثر

علماً ، فيكون أفضل ، لقوله تعالى : ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

[٩/٣٩] .

وقسم يمكن تحصيلها بالعقل ، فلا شك أيضاً إن جبرئيل عليه السلام أعرف فيها ،

لطول عمره وكثرة مشاهدته إيَّاه ، فكان أفضل فيها .

والجواب : إن كون المعلم - من جهة كونه معلماً - أفضل من المتعلم وقت

التعليم - وإن كان مسلماً - لكن يجوز أن يصير المتعلم في مقام آخر، ووقت آخر أعلم وأفضل من المعلم .

ولا نسلّم أيضاً أن الملائكة أعلم من البشر في معرفة الأشياء وخواصّها ، بدليل استفادتهم علومَ الأسماء من آدم عليه السلام ، كما في قوله تعالى ﴿ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾ .

ثم إن سلّمنا مزيد علمهم - ولكن ذلك لا يقتضي كثرة الثواب ، لأنّ مبناه على الإخلاص في العمل ، ولانسلّم أنّ اخلاص الملائكة أكثر .

أقول : إنكار أن يكون زيادة العلم المتعلق بأحوال المبدء والمعاد مقتضية لزيادة الشرف والثواب مكابرة صرفة ، فإنّ هذا النحو من العلم أينما تحقّق فهو عين الشرف والثواب ، وكان الإخلاص من لوازمه الضرورية ، فلا حاجة إلى التقييد بها . والأولى في الجواب الإكتفاء بمنع كون الملائكة أكثر علماً فيما يتعلق بأحوال المبدء والمعاد من الأنبياء عليهم السلام .

التاسع عشر : قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْيُكْفِرْ بِهِ جَهَنَّمَ ﴾ [٢٩/٢١] دلّت الآية على أنّهم بلغوا في الرتبة إلى أنّهم لو خالفوا أمر الله لما خالفوه إلّا بادعاء الإلهية - لا بشيء آخر من متابعة الشهوات - وذلك يدلّ على نهاية جلالته .

وأجيب بأنّ علو درجتهم في القوة والجلالة والتبرّي عن آفات الشهوة مسلّم ، لكن الخلاف معكم في كثرة الثواب .

العشرون : قول النبي صلى الله عليه وآله رواية عن الله تعالى ^(١) : « وإذا ذكّرني عبدٌ في ملائكة ذكّرته في ملائكة خير من ملائكة » وهذا يدلّ على أنّ الملائكة العلوية أشرف . وأجيب عنه بوجهين : أحدهما أنّه خبرٌ واحد لا يعول عليه في الأصول .

وثانيهما : إنَّ هذا يدل على أن ملائكة الملائكة أفضل من ملائكة البشر ، وملائكة البشر ومحشدهم عبارة عن مجمع العوام - لا الأنبياء - فلا يلزم من كون الملائكة أفضل من عوام البشر كونهم أفضل من الأنبياء عليهم السلام .

أقول : هذا الخبر وإن كان احادياً ، إلّا أنه مع انضمام سائر الأخبار والآيات يؤثر تأثيراً عظيماً في كون الملك أفضل من البشر .

وأيضاً مؤيِّد بما ذكره الشيخ محي الدين الأعرجي في الفتوحات ، وهو عندنا من أهل المكاشفة :

« إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله عَنْ ذَلِكَ فِي الْوَاقِعَةِ ، فَقَالَ لِي : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ أَفْضَلُ .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ - فَإِنْ سَأَلْتُ : « مَا الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ ؟ » فَمَا أَقُولُ ؟

فأشار إليّ : « أَنْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَفْضَلُ النَّاسِ ، وَقَدْ صَحَّ وَثَبَتْ عِنْدَكُمْ فَهُوَ صَحِيحٌ أَنِّي قُلْتُ عَنْ اللَّهِ إِنَّهُ قَالَ : « مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَةٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَةٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ » وَكَمْ ذَكَرَهُ تَعَالَى فِي مَلَأَةٍ أَنَا فِيهِمْ ، فَذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَلَأَةٍ خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَلَأَةِ الَّتِي أَنَا فِيهِمْ » .

فما سررت بشيءٍ سروري بهذه المسئلة - انتهى .

ويعلم من كلامه تفضيل آحاد الملائكة على آحاد الأنبياء ، لا المجموع على المجموع فقط .

* * *

فهذا آخر الكلام في الدلائل النقلية في ترجيح الملك وما فيها. وستنمَّع منا بيان التحقيق في هذه المسئلة ورجحان جانب الأنبياء عليهم السلام ، على معنى لا ينافي أمثال هذه الأخبار والآيات المذكورة .

فصل ١)

في حجة القائلين بفضل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة

وهي من وجوه :

أحدها - وهو العمدة - إن الله أمر الملائكة بالسجدة لآدم عليه السلام وثبت إنّه لم يكن كالقابلة ، بل كانت السجدة في الحقيقة له ، وهي نهاية التواضع ، وتكليف الأشراف بنهاية التواضع للآدمي مستفح في العقول ، فدلّ ذلك على أنّ آدم أفضل منهم .

وأجيب تارة بما قال بعض الناس - كما سبق - إنّ المراد من السجود هو التواضع - لا وضع الجبهة على الأرض .

وتارة - كما سبق أيضاً - بأنّ السجود منهم وإن كان بذلك المعنى لكنّه كان لله ، لا لآدم . وكان آدم كالقابلة للسجود .

وتارة بأنّ السجود - وإن كان لآدم - لكن مع ذلك لا يدلّ على كونه أفضل وأشرف منهم ، وذلك لأنّ الحكمة قد تقتضي ذلك كسراً من عجب الأشراف وإظهاراً لانقياده وطاعته ، فإنّ للسلطان أن يعظم أقلّ عبيده ويأمر الأكابر بخدمته - إظهار [أ] لكونهم مطيعين له في كلّ الأمور، منقادين له في جميع الأحوال ، فلم لا يجوز أن يكون الأمر بهنا كذلك ؟

وتارة بما ذهب إليه أكثر المتكلمين من نفي الداعي وسلب التعليل في فعل الله وعدم الاعتراض عليه في خلق الكفر والضلالة في الإنسان : وتعذيبه أبد الآباد ، فيجوز عليه تقديم المفضل وترويج المرجوح ، وعلى هذا الأصل ينشئ كثير من قواعدهم ، فليكنّ هذا من جملتها .

أقول : فيه مامرّ مراداً .

وثانيها إنّ آدم عليه السلام كان أعلم ، والأعلم أفضل - وقد مرّ بيانه .
وأجيب بعدم تسليمه [ظ : تسليم] كونه أعلم منهم ، غاية الأمر أنّه كان عالماً
بتلك اللغات ، وهم ما علموها ، ولعلّهم كانوا عالمين بسائر الأشياء مع أنّه لم يكن
عالمًا بها .

سلّمنا أنّه كان أعلم منهم - ولكن لمّ لا يجوز أن يقال: إنّ طاعتهم أكثر إخلاصاً
من طاعة آدم عليه السلام ، فلاجرّم كان ثوابهم أكثر .

أقول : قد مرّ إنّ القول منشأ الجهل بمعنى الثواب والمنزلة عند الله ، فإنّ
جميع الخيرات والعبادات إذا لم يؤثر في تنوير القلب وإعدادة لنور المعرفة بالله
وآياته وأفعاله ، فهي من تفاريع العبث وشعب الرقت .

وثالثها إنّ الله تعالى جعل آدم عليه السلام خليفة في الأرض ، والمراد منه الولاية ،
بقوله تعالى : ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [٢/٣٨] ومعلوم إنّ أعلى الناس منصباً عند الملك من كان قائماً مقامه في الولاية
، التصرف وخليفة له فدلّ هذا على أنّ آدم أشرف الخلائق .

وهذا متأكّد بقوله : وسخرّ لكم ما في البر والبحر ^(١) ، ثم اكّد هذا التعميم
بقوله : ﴿وَخَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [٢٩/٢] فبلغ آدم في منصب الخلافة في ^(٢)
أعلى الدرجات .

فالدنيا خلقت متعة لبقائه ، والآخرة مملكة لجزائه ، وصارت الشياطين

(١) الظاهر أنّه يشير إلى قوله تعالى و الله الذي سخرّ لكم البحر . . . [١٢/٤٥]
و: وسخرّ لكم ما في الأرض [٦٥/٢٣] .

(٢) تفسير القمير الرازي : إلى أعلى الدرجات .

[ملعونين] ^(١) بسبب التكبر عليه ، والجنّ رعيته ، والملائكة في طاعته وسجوده والتواضع له ، ثم صار بعضهم حافظين له ولذريته ، وبعضهم منزّلين لورقه وبعضهم مستغفرين لزلّاته . ثم إنّ الله تعالى يقول مع هذه المناصب الرفيعة ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [٣٥/٥٠] . فاذا لا غاية لهذا الكمال والجلال .

واجب عنه بأنّ آدم إنّما جعل خليفة في الأرض ، فهذا يقتضي أن يكون أشرف ما في الأرض من الحيوان والنبات والجماد .
فإن قيل : فلم لم يجعل واحداً من الملائكة خليفة فيها ؟

قلنا : لوجوه : منها إنّ البشر لا يطبقون رؤية الملائكة . ومنها إنّ الجنس إلى الجنس أميل . ومنها إنّ الملائكة في نهاية الطهارة والعصمة والبرائة عن النقائص ، وهذا هو المراد من قوله تعالى ﴿وَكُوِّجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لِّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ [٩/٦] .
ورابعها : قوله [تعالى] ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [٣٣/٣] والعالم عبارة عن كلّ ماسواه كما تقدّم من أنه مشتق من الملمّ أو العلامة ، فمعنى الآية : «إن الله اصطفاهم على كلّ المخلوقات» والملائكة من المخلوقات : فكانوا أفضل من الملائكة .

واعترض بأنّه منقوض بقوله : ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا بَعَثْنَا فِيكُمْ أَنفُسَنَا عَلَىٰ أَن نَّهْدِيكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِكُمْ﴾ [١٧٢/٢] فإنه يستلزم أن يكونوا أفضل من محمّد ﷺ .

وأجيب عنه بأنّ هذا الخطاب كان قبل وجوده ﷺ وجبريل كان موجوداً حينئذ ، فبإلزام أن يكون قد اصطفاهم الله على الملائكة - دون محمّد ﷺ .

وأيضاً ، فهبّ إن تلك الآية قد دخلها التخصيص لقيام الدلالة ، وأما هيها

فلا دليل يوجب ترك الظاهر ، فوجب إضاؤها على ظاهرها في العموم .

وخامسها قوله [تعالى] : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [١٠٧/٢١] والملائكة من جملة العالمين ، فكان ﷺ رحمة لهم فوجب أن يكون أفضل منهم . وأجيب بأن كون محمد ﷺ رحمة لهم لا يلزم منه أن يكون أفضل منهم ، كما في قوله : ﴿ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّبِ الْأَرْضَ بِعَدِّ مَوْنِهَا ﴾ [٥٠/٣٠] ولا يمتنع أن يكون رحمة لهم من وجه ، وهم يكونون رحمة له من وجه .

وسادسها إن عبادة البشر أشق ، فوجب أن يكون أفضل .

بيان كون عبادتهم أشق لوجوه : منها كثرة الموانع لهم إلى الطاعات وكثرة الدواعي والآشواق فيهم إلى المعاصي ، والفعل مع المعارض القوي أشد منه بدون المعارض ، والمبتلى بكثرة الدواعي والشهوات يكون الطاعة عليه أشق .

ومنها إن شبهاتهم أكثر ، والحجب بينهم وبين المعبود أكثر ، فاحتاجوا إلى الاستدلال والاجتهاد .

ومنها إن الشيطان سَلَطَ على البشر بالوسوسة ، جارٍ في عرفهم مجرى الدم ولا سبيل له إلى وسوسة الملائكة ، وذلك منشأ تفاوت عظيم في المشقة ، وإذا ثبت ذلك فكانوا أكثر ثواباً من الملائكة ، لقوله ﷺ : «أفضل العبادات أحمرها»^(١) . وأجيب بما مر من أن ملاك الأمر في باب العبادة ومعظمه الإخلاص ، دون المشقة ، لمانرى من كثرة المشقة في عبادات جهال المنتصوفة ، ونسمع من رياضات كفرة الهند وبعض الملاحدة مع أنا نعلم يقيناً إن منزلتهم خسيصة دينية .

وسابعها : إن الله تعالى خلق الملائكة عقولاً وخلق البهائم شهوات بلا عقول وخلق آدمي وجمع فيه الأمرين ، فصار الآدمي بسبب العقل فوق البهيمة بدرجة لاحد لها ، فوجب أن يصير بسبب الشهوة دون الملائكة ، ثم وجدنا الآدمي إذا غلب

هواه عقله - حتى صار يعمل بهواه دون عقله - فإنه يصير دون البهائم ، فيجب أن يقال : إنه إذا غلب عقله هواه حتى صار لا يعمل شيئاً إلا بما تقتضيه عقله وبهدهاء - لا بما تقتضيه نفسه وهواه - أن يكون فوق الملائكة ، اعتباراً لأحد الطرفين بالآخر .

وأجيب بأن هذا جمع بين الطرفين من غير جامع .

وثامنها : إن الملائكة حفظة ، وبني آدم محفوظون . والمحفوظ أحرز وأشرف من الحافظ فيجب أن يكون بنو آدم أشرف من الملائكة .

والجواب بالمنع من كلية هذه الدعوى ، فإن الأمير الكبير قد يكون موثقاً على المنهين من الجند .

وقاسعها : ماروي إن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى أركبه البراق ليلة المعراج ، ولما وصل إلى بعض المقامات تخلف عنه جبريل وقال : « لودنوت أنملة لا احترقت » .

وأجيب بأنه خيرٌ واحد .

وعاشرها : روي إنه عليه السلام قال : « إن لي وزيرين في السماء » - وأشار إلى جبريل وميكائيل .

وأجيب بالمنع عن ثبوته وصحته .

فصل ١)

في وجوه عقلية ذكرتها واعتمدت عليها الفلاسفة المتأخرون

المتفقون على أن الأرواح السماوية المسماة بالملائكة

أفضل من الأرواح الناطقة البشرية

وأكثر تلك الوجوه مما مر ذكرها في وجوه الصابئة ، ونحن ذاكرها مع

غيرها ، والجوابات المذكورة عنها ، زيادة في الاستيضاح وتنميماً للاستبصار بها وبما فيها .

فالأول : إنّ الملائكة بسيطة الذوات مبرّاة عن الشرور والآفات ، والبشر مركّب عن النفس والبدن والنفس مركّبة عن القوى الكثيرة ، والبدن مركّب من الأجزاء والأعضاء والمركّب معلول للسيط ، وأسباب العدم له أكثر ، ولذلك كانت الفردانية من صفات الربوبية .

وعودّض بأنّ المستجمع للروحاني والجسماني [أفضل] .

والثاني : إنّ الجواهر الروحانية مبرّاة عن الشهوة والغضب اللذين هما منبع الفساد [ظ : الفساد] وسفك الدماء . والخالي عن الشر مطلقاً أو البعيد عنه أفضل من المبتلى به .

الثالث : إنّها بريئة عن طبيعة القوة والاستعداد ، لأنّ كلّما كان ممكناً لها بحسب أنواعها المنحصرة في اشخاصها فقد خرج إلى الفعل والأنبياء ليسوا كذلك ، ولهذا قال ﷺ : «بُني لأستغفر الله في اليوم والليّلة مائة مرة»^(١) . ولاخفاء أنّ ما بالفعل التام الذي خرجت كمالاتها من القوة إلى الفعل أشرف ممّا بالقوة .

الرابع : إنّ الروحانيات أبدية الوجود، مبرّاة عن التغيّر والفناء ، والنفس البشرية ليست كذلك .

الخامس : إنّها نورانية ، علوية ، لطيفة ، والنفس العنصرية ظلمانية ، سفلية كنيفة . فأين أحدهما من الآخر .

السادس : الأرواح السماوية تفضل الأرضية بقوى العلم والعمل . أمّا العلم : فبالإتفاق على أنّ الأرواح السماوية يحيطون بالمعيات ، ولأنّ علومهم فطرية كلية دائمة تامة ، وعلوم البشر بالفضّة من ذلك . وأمّا العمل : فقلوه تعالى : ﴿يُسَبِّحُونَ

أَلِيلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠/٢١﴾

السابع : إن الروحانيات لها قوة على قلب الأقسام ، وقواهم ليست من القوى المزاجية حتى يعرضها الكلال واللغوب ، وإنك ترى الخاصة اللطيفة من النبات في بدو نموها تفتق الحجر ، وتشق الصخرة الصماء ، وما ذلك إلا لقوة نباتية فاضت عليها من الجواهر العلوية ، فما ظنك بتلك الجواهر أنفسها .

والأرواح السفلية ليست كذلك ، وما يحكى من قوة الشياطين على الأمور الصعاب فممنوع . وإن سلم - فالأرواح العلوية أقدر ، مع إنهم تصرفون قواها إلى مناظم العالم السفلى ، لا فيما هو شرُّ لهم .

الثامن : إن الملائكة لهم اختيارات فائضة عن أنوار جلال الله متوجهة إلى الخيرات ، واختبارات البشر مترددة بين جهتي العلو والسفل ، والخير والشر ، وإنما يتوجه بإعانة الملك - على ماورد في الأخبار من أن لكل إنسان ملكاً يسدده ويهديه .

التاسع : إن الأفلاك كالأبدان والكواكب كالقلوب ، والملائكة كالأرواح ، فنسبة الأرواح إلى الأرواح كنسبة الأبدان إلى الأبدان ، وكما إن اختلافات أحوال الأفلاك مبادئ لحصول الاختلافات في هذا العالم ، فيجب أن يكون أرواح العالم العلوي مستولية على أرواح العالم السفلي ، بل يكون عللاً ومبدي لها ، فهذه هي الآثار ، وهناك المنابع والمعادن ، فكيف يليق بالعقل ادعاء المساوات - فضلاً عن الزيادة ؟ !

العاشر : الروحانيات الفلكية مبادئ لروحانيات هذا العالم ومعانها ، منها نزلت ، فتوسخت بأوضاع الجسمانيات ، ثم تطهرت بالأخلاق الزكية ، وصعدت إلى عالمها ، ومصدر الشيء ومصعده أشرف ، منه المبدء ، وإليه المنتهى .

الحادي عشر : أليست الأنبياء لا ينطقون إلا عن الوحي ؟ أليست إن الملائكة

يعينونهم في المضائق ويهدونهم إلى المصالح - كما في قصة لوط ، وكيوم بذر
وحنين ، وكما في قصة نوح من نجر السفينة - فين أين لكم تفضيل الأنبياء ، مع
افتقارهم إلى الملائكة في كل الأمور ؟

الثاني عشر : القسمة العقلية - بأن الأحياء إما خيرة محضة ، وهم الملائكة .
أو شريرة محضة ، وهم الشياطين . أو خيرة من وجه شريرة من وجه ، وهم البشر -
يحكم بأفضلية الملك .

وكذا التقسيم - بالنطاق المائي ، وهو الإنسان . والنطاق غير المائي ، وهو
الملك . والمائي غير الناطق ، وهي البهائم - يرشد إلى أن الإنسان متوسطة الرتبة
بين الكمال والنقصان . فالقول بأنه أفضل قلب القسمة العقلية ونزاع في ترتيب
الوجود .

وأما الجواب عن هذه الوجوه من جانب القائلين بتفضيل الأنبياء صلوات الله
عليهم على الملائكة ﷺ :

فمورض الأول بأن المستجمع للروحاني والجسماني ينبغي أن يكون أفضل
مما له طرف الروحاني فقط . ولهذا جعل أبو البشر مسجوداً للملائكة .

وردة الثاني بأن الخدمة مع كثرة العلائق أدل على الإخلاص .

وأيضاً من البين أن درجتهم حينما قالوا : ﴿ لَا عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ أعلى
منها حين قالوا : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ وما ذلك إلا بسبب
الانكسار الحاصل من الرتبة ، وهذا في البشر أكثر . ولهذا قال ﷺ حاكياً عن ربه :
« أَيْنُ الْمَذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَجُلِ الْمَسْبُوحِينَ » .

وردة الثالث بأن بعض الأمور فيها لعلها بالقوة ، ولهذا قيل : إن تحريكها
للأنفلاك لأجل استخراج التعلقات من القوة إلى الفعل ، كالتحريكات المعارضة

لأرواحنا الحاملة لقوى الفكر والتخيّل .

أقول : هذا المنع لا يجري في الملائكة المقربين ، المسماة عندهم بالعباد المجردة ، وإنما يجري في النفوس الفلكية .
والرابع بأنه لا قدیم في الوجود إلا الله .

ولئن سلم -إنها وإن كانت ممكنة الوجود فهي واجبة الوجود بمبادئها - عورض بما عليه كثير من المحققين إن النفوس البشرية أيضاً أزليّة بمبادئها ، وكانت كأظلال تحت العرش يسبحون بحمد ربهم ، إلا أن المبدء الأول أمرها بالنزول إلى عالم الأجساد وشبكات المواد ، فلما تعلّقت بها استحكمت فيها ، فبعث من تلك الظلال أشرفها وأكملها إلى هذا العالم ليحتال في تخلص تلك الأرواح عن هذه الشبكات ، وهذا هو المراد من « باب الحمامة المطوقة » من كتاب كلبلة ودمنة .
والخامس بأن الشرف ليس بالمادة ، وإنما هو بالقرب من رب العالمين والانقياد له .

والسادس بأن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة لا يلتذ بها كما يلتذ المبلى بالجوع ، فلا يكون لذّة الملائكة بالعلم والعمل كلذّة البشر لعروض الفترات لهم في أكثر الأوقات بسبب العلائق الجسمانيّة ، والحجّب الظلمانيّة ، فهذه المزيّة في اللذّة مما يختصّ به [ظ : بها] البشر ، ولذلك قالت الأطباء : إن الحرارة في حتمى الدقّ أشد منها في حتمى الغب^(١) ، لكن الحرارة في الدقّ لما دامت واستقرّت بطل الشعور بها ، فهذه اللذّة لعلّها ليست للملائكة لأجل الاستمرار ، ولا لغير الإنسان لعدم الاستعداد ، فكان الإنسان لها بالمرصاد .

وأجيب عن السابع بأنه لا مانع من أن يتفق نفسٌ ناطقة مستولية على الأجرام

(١) حتى الدقّ ما يقول العامة لها : السخونة الرقيقة . وحتى الغب التي تنوب يوماً

المنصرفة بالتقليب والتصريف .

وعن الثامن بما يحتمل أن يقال : فيكون إذن أعمالهم أشقّ ، فيكون أجرهم وجزاؤهم أعظم .

وعن التاسع بأنّ لامؤثر في الوجود إلّا الله عندنا .

أقول : القائلون بأنّ لامؤثر إلّا الله ، إمّا الأشاعرة النافين للعلّة والمعلول فلامعنى لهم ومعهم الخوض في المعقولات أصلاً ، وإمّا جماعة من المحقّقين ، القائلين بترتيب الوجود فهذا الجواب لا يضرّ ، إذ المتقدّم في باب الاستفاضة للوجود خبر من المتأخّر فيه .

وعن العاشر بأنّ هذا مبنيّ على عدم حشر الأجساد وبعثها في المعاد ، ودون ذلك خرطُ القناد .

وعن الحادي عشر بأنّ أوّل الفكر آخر العمل ، ولا يلزم من كون الشيء واسطة أفضليّته .

وعن الثاني عشر بأنّه كلام إقناعي ، وبما اعتمدوا عليه مراراً من أنّ الكلام في أكثرية الثواب .

فهذا تمام ما وجدناه من كلام الفريقين في هذا المقام ، وننشر إلى طرف مما هدانا إليه بفضل ربّنا المفضل المنعم .

فصل

في تحقيق الحقّ في كَيْفِيَّةِ المفاضلة بين الملك والبشر

وبيانه متوقّف على ذكر أصول :

الأوّل : إنّ أصول الموجودات هي الجواهر ، دون الأعراض . وأصول الجواهر هي المجرّدات التي هي من عالم الأمر ، دون الماديّات والجسمانيّات

التي هي من عالم الخلق . وأصول المجردات هي العقول المسماة بالأرواح الكلية ، دون النفوس ، سواء كانت سماوية أو أرضية . وأصول الأرواح الروح الكلي الذي لا واسطة بينه وبين الحق .

فهذه أصول الموجودات ، ولا موجود خارج عن هذه الأجناس وما يتفرع عليها .

الأصل الثاني : إن كل ما هو أقرب في سلسلة العلية والمعلولة إلى واجب الوجود فهو أشرف وأكرم ، لأن فيض الوجود الفائض منه تعالى على كل موجود يصل إليه أولاً ، ثم يمرّ عنه إلى ما هو أبعد منه ، فلا تصع إلى قول من يقول : « إن الخسيس أكثر ثواباً من الشريف » بل إلى قول من يقول : « الخسيس يمكن أن ينتقل جوهره من الخسة إلى أن يصير أشرف من الشريف » .

الأصل الثالث : إن الإنسان وإن كان بحسب صورته البشرية نوعاً واحداً من جملة أنواع الحيوانات متفق الأشخاص في تمام حقيقتها النوعية ، إلا إنه بحسب قوته النفسانية المصوّرة بالصورة الباطنية الأخروية قابل لأن يصير أنواعاً كثيرة لحقائق متخالفة ، بعضها من جنس الملك ، وبعضها من جنس الشيطان ، وبعضها من جنس السبع ، وبعضها من جنس البهيمة ، وبعضها مما هو أسفل من البهيمة .

وبالجملة - مامن نوع من أنواع الموجودات - من أعلاها إلى أدناها - إلا ويمكن أن ينقلب إليه بعض الأشخاص الإنسانية ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَصَلَوْا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ [٧-٦/٩٨] .

الأصل الرابع : إن الموجودات كما هي مترتبة في سلسلة النزول الابداعي الصدوري من الأعلى فالأعلى ، إلى الأدنى فالأدنى - وهي المادة الجسمانية - كذلك مترتبة في سلسلة الصعود الإعدادي من الأدنى فالأدنى ، إلى الأعلى فالأعلى .

ففي سلسلة الابداع والإفاضة كلّ ما كان أقدم في الوجود فهو أشرف وأفضل
وفي سلسلة التكوين والإعداد للغايات كلّ ما هو آخر فهو أشرف ، لأنّ الأكوان
الإبداعية لكمال وجودها متفضّلة راشحة بالخير الدائم على مادونها ، والأكوان
الحادثة متوجّهة في الاستفاضة للخير عمّا فوقها ، سالكة في طلب التمام والكمال
إلى غاياتها .

وقد ثبت أنّ للاشياء الطبيعية غايات ، ولا يخلو موجود ناقص إلّا وقد أودع
الله فيه قوةً طبيعّة محرّكة ، أو شوقاً جليلاً يسلك به إلى طلب الكمال ، وتوصيله إلى
الغاية والتمام . ولهذا جزم الحكماء الإلهيون بسرّيان نور العشق والشوق إليه تعالى
في جميع الموجودات ، مامن موجود إلّا وهو عاشقٌ له ، أو مشتاق ساكن إليه أو
سالك ، والله الباقي وكل شيء هالك .

واعلم إنّ هذه القشور الكثيفة وإن كانت نحسية في الغاية شبيهة بالعدم لكن
إعادة ترتيب الحدوث من هذه الحسيّات الزائلة إلى العقليّات الدائمة ليس بأصعب
على مَنْ له الخلق والأمر من ابتدائه بالسياق عن العقليّات الدائمة إلى الحسيّات
الدائرة ، وليس القشر المتكاثف - وإن تناهى في الإظلام والبرد - والكثافة بممنوع
عن قبول الأثر عن الجوهر اللطيف .

بل الأرض - وإن تمكّنت بالاستفالة والاستقلال ، واشتدّت قوّتها بمبالغ
الإنزال ، فإنّها بتأثير قوّة الشمس فيها واشراقها عليها تستجلب اللطافة ، وتصبّر مادة
للغذاءات والأقوات ، منشأ لتوليد النبات .

ولو كان القشر المتكاثف ممتنعاً عوذه إلى اللطافة ، أو مصيّرّة مادة لتوليد
اللباب فيه أو منه ، لما كان في جوهره وطبيعته قوّة قابلة منفعة ، بل لم يكن القشور
من الحبوب المزروعة ليصير قوّة للحيوانات ، ولم يكن الثفل الكدر من الأشياء
المأكولة ليصير مادة النبات .

الأصل الخامس : إن الإنسان يختص من بين الموجودات بأن له أن يتحرك وينقلب من أدنى الموجودات إلى أعلاها ، ويسلك من بعضها إلى بعض ، ويتبدل من طور إلى طور ، وهو في الحركة إلى الكمال أبعد مسافة ، وفي السلوك إلى المعاد والمرجع أعظم قوساً للرجوع ، وإن ابتداء حركته أدنى وأحسن من ابتداء حركة غيره ، وانتهاء رجوعه أعلى وأرفع من انتهاء رجوع الكل .

فله أن يتصور أولاً بصورة خسيصة أدنى من كل خسيس ، ثم يأخذ في الاستعالة والانباء والرجوع ، ويتصور بصورة شريفة متعاقبة ، حتى يصير أشرف الشرائف ، وأحسن الحسنات ، وأفضل الممكنات ، وسبب ذلك ما ذكره الآن - وهو هذا :

الأصل السادس : أعلم إن منشأ انتقال الموجود من وجود أدنى إلى وجود أعلى انتقال بحسب انتقال الطباع والغريزة إنما هو ضعف الصورة ونقص المادة وعناية الفاعل . وقد مر إن جميع الموجودات كلها طالبة للكمال ، والذي يسكنها عن طلب كماله أعلى ويوفقها عنه تأكد مالها من الكمال بالفعل ، فإن غلبة مبالغة مما يطل الاستعداد لاجل الذي هو بالقوة .

أو لا ترى أن أجرام كواكب الأفلاك لتمامية صورتها لا يصير مادة لصورة أصلاً ، ولا عنصراً لمركب سماوي أو أرضي ، ولا أجساد السبع الشداد مما يقبل الانصداع ، والانفطار ، والانشقاق والافتراق إلا بعد انقضاء الدنيا وبوار العالم الأدنى ، وحشر الخلائق ، وانتقالها إلى النشأة الآخرة يوم طي السموات ، وانشقاق القمر ، وانطباس نور الشمس وتكوينها ونثر الكواكب وإظلامها - وذلك يوم آخر ليس من أيام الدنيا .

ولا - أيضاً - يصير واحد منها موضوعاً لأعراض مختلفة متضادة ، وللصفات متبدلة مستحيلة ، إلا ما هو أضعف الأعراض من باب الوضع النسبي ، فلها قوة قبول أضعف الأعراض المادية ، لكون صورتها أقوى الصور الجرمية .

وإن أجرام العناصر لقصور صورتها الطبيعية تصير مادة لصور بني أكمل من صورتها وموضوعة لأعراض قارّة وكيفيات نشدّ وتضعف فيحصل من موادّها صور معدنية ونباتية وحيوانية .

ونوع الإنسان من جملة أنواع الحيوانات وإن كان متميّزاً عن الكائنات بصورة حيوانية شريفة . إلّا أنّها أضعف الصور الحيوانية ، وأفراد البشر تكون ضعيفة الحيوانية في باب الحسّ والحركة ، لا يمكنها الاكتفاء في الملابس بإهاب طبيعي يحفظه عن الحرّ والبرد ، ولا في باب إصلاح المطاعم وإنضاجها بمطبخ طبيعي كالמעدة والكبد بل يحتاج في كلّ ذلك إلى معاون خارجي ، وهذا ليضعف قواه الحيوانية ، كما قال تعالى : ﴿ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴾ [٢٨/٤] .

وهذا الضعف هو منشأ الانتقال والارتحال من حاله الأدنى إلى حاله الأعلى ، وبهذا يستعدّ لأن ينتقل من مقام الحيوانية الحسّية إلى مقام الملكية العقلية وأنت لو تأملت في أحوال الموجودات لو جدت الجميع إمّا واقفة في مقاماتها التي لها ، أو بطيئة في توجّدها إلى نحو الغاية المطلوبة ، والسالك السريع الحركة نحوها منحصر في بعض أفراد الناس .

أمّا الملائكة المقربون ، فلاحاجة لها إلى الاستكمال والحركة نحو الكمال ، لأنهم دائمة القرب والوصول إلى معبودهم الأعلى - جلّ ذكره - .

وأمّا الملائكة السماوية فلكلّ منهم مقام في العبودية الدائمة ، لا باعثة لهم في الخروج عما هم عليه ، لدوام إشرافاتهم المتوالية ، وقوة حالاتهم ووفور ابتهاجاتهم ولذائهم ، كأحوال أهل الجنة في طبقاتهم ومنازلهم ومقاماتهم .

وأمّا الشياطين فظفوة ناريتهم ورسوخ أنانيتهم وحبّ رياستهم لم يتقادوا للعبودية والانكسار ، ولم يتغيّروا عما فطروا عليه من الاستكبار والافتخار .

ويقرب من حالهم أحوال الجنّ ، وإن كان بعضُ منهم أحياناً مسلمين ، إلّا

أنهم كلهم مخلوقون من النار ، والنار أقوى العناصر وأبعدها عن قبول التأثير .
وأما الجمادات التي ليست واقعة في حدود المادة الإنسانية ، فهي إما قوة
الجمادة كالأحجار والبواقيت فلصلايتها لا تنقلب إلى غيرها . وإما أن تكون ملائم
الجوهر لصورة أخرى ، لكنها مما قيلت صورة صلبة فوقت عندها ، فهي صعب
الانقلاب إلى غيرها وكذا الحكم في سائر النباتات والحيوانات .

وأما الإنسان الذي خلق لبلوغ النهاية فهي أبدأ في الحركة والرجوع والإنابة
والسلوك ، لكونه ما بين صرافة القوة ومحوضة الفعلية .

والعجب أن الذين فضّلوا الملائكة على الإنسان - كالأصباشة وغيرهم -
جعلوا اشمال الإنسان على القوة والنقصان منشأ انحطاط درجة عن درجة الملائكة ،
وهذه الصفة بعينها نصير منشأ لأن يتفضل عليهم ويتجاوز عن مراتبهم .

الأصل السابع : إن كل ما يتعلق بالبدن - سواء كانت صورة أو نفساً حيوانية
أو إنسانية أو فلكية - فهي مصحوبة بالقوة والاستعداد ، محتاجة إلى جوهر
عاقِل يكملها ويخرجها من القوة إلى الفعل ، وكما لها عبارة عن صبرورتها
عقلاً وعاقلاً بالفعل ، ومعقولا بالفعل ، وكل ما صارت عقلاً بالفعل فيصير كل
الموجودات .

لأن كل موجود من شأنه أن يعقل فهي إما بتغير من جانب المعقول كالصور
المادية المعقولة بالقوة ، المحتاجة في أن يصير معقولة بالفعل إلى مغيّر يغيّرها
ومجرّد يجردّها وينتزعها من المادة . وإما بتغير من جانب العاقل إذا صار عاقلاً
بالقوة ، فيحتاج إلى حركات فكرية يسافر من بعض الصور الخيالية إلى بعض ،
حتى ينتهي إلى العقولات الصريحة ، كالعقول القادة وما فوقها .

فكل ما هو كامل بالفعل فلزمه أن لا يخلو عنه شيء من المعقولات ، بل يجب
أن يكون عقلاً بسيطاً هو صورة الكل في وحدة . ومثل هذا الموجود يجب أن

يكون مكتملاً للنفوس .

ويجب أيضاً أن لا يكون المنطق بالبدن سبباً قريباً لتكميل النفوس المستعدة
إلّا على سبيل الإعداد والتعليم البشري ، دون الإفاضة والتكميل العقلي ، كالمعلّم
من البشر إذا حاول التعليم بعد نفس المتعلّم لأن يقبل ما يبلّغهم المعلّم العقليّ الروحانيّ
الذي هو عقلٌ بالفعل ، ويفيض عليه من عالم الغيب كماله الحقيقي .
ولو كان المتعلّق بالبدن مادام كذلك سبباً مفيضاً على النفوس صوراً عقليةً لكان
متساوي النسبة إلى الكلّ ، وكيف يكون من تعلق بيدين خاص وتعمل بتوسط آلاته
وقواه ، متساوي النسبة إلى جميع الخلائق أجمعين - حاضريهم وغائبهم ، أولهم
 وآخرهم .

نعم - انتهاء النفوس الإنسانية يكون لامحالة إلى نفس شريفة هي أكملها
وأقبلها للفيض العلوي العقليّ ، ثم الإلهي ؛ بحيث يكون - وهي بعد في عالم البدن -
صارت متجاوزة بحسب قوة انفعاله عن المبادي ، بل عن البادي عن حدود النفوس
إلى حدود العقول ، بل إلى الطبقة العالية منهم - لا بما هي نفس ، ولا حين ما هي
في هذه الحياة الدنيا - بل من حيث المقام العقلي الذي ستتقلب إليه بعد الخروج
عن زيارة هذه المقابر الحسبة .

وبالجملة - قد يكون من النفوس الإنسانية ما قد انقلبت باطنها إلى رتبة
العقول صارت عقولاً بالفعل ، بمعنى أنها متى خرجت من قالب هذا الأدنى وصلت
إلى مقامها الأعلى .

ومن هذه العقول الإنسانية ما هو أفضل الأفاضل ، ومقامه أعلى المقامات العقلية
وقوته القدسية أشرف القوى القدسية ، يكاد زيت قوته القدسية يضيء بنور ربّها
ولو لم تمسسه نارُ القتل الفعّال ، فلما مسّها صار نوراً على نور - يهدي الله لنوره
من يشاء - كما قال جلّ اسمه : ﴿بِأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً *

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ [٤٦-٤٥/٣٣] .

الأصل الثامن : إن الموجودات الممكنة الصادرة عن الحق لا بد وأن يقع منها سلسلتان : سلسلة البدو والصدور ، وسلسلة العود والرجوع . ولا بد أن تكونا متكافئتان عكساً .

أما سلسلة البدو فمما لاشبهة في تحققها وحصولها عن المبدء على سُنَّةِ الأمر والابتداع ، لعدم الباعث على الإمساك والتعطيل ، واستحالة تحقق المضاد المدافع للوجود ، المانع عن الخير والإفاضة ، فيصدر منه الأشراف فالأشرف ، فالترتيب المعنوي فيها يقتضي أن يكون كلّ ما هو أقرب إلى عالم الصور والقشور والأجسام فهو أبعد من الحقيقة الأحدية والهوية الصمدية ، لأن تلك الحقيقة حقيقة الحقائق ومعنى المعاني كلها .

فأول مصادر منه ، أوتجلّى له ، أو ظهر فيه - على اختلاف الاعتبارات والاصطلاحات - هي العين الواحدة المسمّى عند بعضهم بالعقل الأوّل، المعبر عنه بالحقيقة المحمدية ، والإسم الأعظم ، والعقل الكلّي ، وعالم العقول .

ثمّ النفس الكلّيّة ، وعالم النفوس المجردة المدركة للحقائق الكلّيّة بالذات - أي بنور العقل الكلّي - وللجزئيات بالآلات - أي بأنوار الحواس . ثمّ النفس الخيالية المجردة عن الأجسام لاهن الأجرام . ثمّ النفس المنطبعة المدركة للجزئيات بذاتها المثالية . ثمّ قواها المنطبعة . ثمّ النفوس النباتية من حيث حقائقها ونوعياتها الطبيعية ، ثمّ الجواهر المعدنية ، من تلك الحيثية . ثمّ الصور العنصرية . ثمّ الهيولى التي هي أخسّ الجواهر وأدونها ، ومنها يتصاعد الوجود بعد تنزّلها الأقصى .

وأما سلسلة العود والرجوع إلى الكمال بعد الهبوط إلى أنزل المنازل والأحوال فوجودها أيضاً محقق لاشبهة [فيه] بناء على ما ذكرنا مراراً من أن التوجّه إلى الغايات في جبلة كل ناقص . وإن كل حادث من الحوادث كما لا بدّ فيه من فاعل ومادة

وصورة ، كذا لابد لصورته من غاية ، والكلام في غايته كالكلام في نفسه ، فلغايتة غاية أخرى .

ولا تسلسل الغايات الذاتية إلى غير النهاية ، بل تنتهي إلى غاية لا غاية لها ، ويجوز في الغايات العرضية التعاقب الغير المنقطع إلى غاية أخيرة عند جمهور الفلاسفة ، كما يجوز ذلك عندهم في السوابق العرضية المسماة بالمعدات .

ولكن كلامنا في الغاية الذاتية التي وجد الشيء لأجله ، وهي التي تقدمت على المعلول في التصور العلمي ، وتأخرت عنه في الوجود العيني عندما يقع المعلول تحت الحركة والكون ، أولم يكن التصور العلمي له عين وجوده العيني وأما فيما ارتفع وجوده عن عالم الحركات والانفعالات فالغاية له سابقة عليه علماً وعيناً .

فالموجودات الصورية مما يجب أن يترتب ترتباً ذاتياً ، رجوعياً غائباً على عكس الترتب الذاتي الابتدائي الفاعلي من الأدنى إلى الأعلى ، فالوجود الذي يتصاعد في الشرف يظهر أولاً في المعدن ، ثم في الحيوان ، ثم في الإنسان .

والصورة الإنسانية آخر المعاني الجسمانية وأول المعاني الروحانية ، كالبرزخ الجامع بين العالمين . وهي باب الله المؤتى منه إلى عالم القدس والرحمة . وهي آخر باب لسور حاجز بين النار والجنة ، وبعد مرتبة الإنسان البشري مراتب كثيرة في الصعود حتى يبلغ الوجود إلى النهاية .

واعلم [إن] النفوس الإنسانية كما إنها تكون متفاوتة في النهاية ، كذلك كانت متفاوتة في البداية ، واختلافها من اختلاف معادنها الأصلية « الناس معادن كعادن الذهب والفضة » كما أخبر عنه سيد الأنبياء عليه وآله وعليهم السلام والصلوة ،^(١) وقد خلق الله في كل نفس معنى مخصوصاً ، وقوة محرّكة مخصوصة يجبرها إلى معادنها الأصلي ، ولا يقف بها دونه . قال تعالى : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا

عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٢١﴾ [١٠٤/٢١] وقال أيضاً : ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مِشْرَبَهُمْ﴾ [٦٠/٢] وحرركات الجوارح آثار تلك المعاني المتحركة التي أودعتها القدرة في النفوس إتماماً للحكمة وإظهاراً لكمال الرحمة ، فالنفوس التي لا تكون بينها وبين الأول تعالى واسطة تنجذب إلى جنبه طبعاً كانهجذاب إبرة من حديد إلى مغناطيس غير متناهي [القوة] . وقوله : ﴿يُحْيِيهِمْ وَيُمِيتُهُمْ﴾ [٥٤/٥] كناية عن هذا الجذب والانجذاب ، كما أن قوله : ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [٦٧/٩] كناية عن الطرد والدفع عن جنب القدس إلى جانب البعد .

وبالجملة نهاية كل واحد رجوعه إلى البداية ، وإلى هذا المعنى أشار العارف الرباني صاحب منازل السائرين ، عبد الله الأنصاري : «إلهي تَلَطَّفْتَ لاوليائك فَعَرَفوكَ ، ولولا تَلَطَّفْتَ لأعدائك لما جَعَدوكَ » .

فحكم النفوس التي لم تكن بين مصدرها وبين الأول تعالى واسطة أن يعرفوها ويصلوا إليها راجعين راضين مرضيين . وأما النفوس التي بينها وبين الأول حجب العزة ووسائل القدرة فتحشرون إلى طبقات مختلفة المراتب في الصعود والهبوط ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [١٣٢/٦] وربما صارت بعض النفوس أبخس مما كانت في أول الأمر ، فيكون مرجعها إلى المهوي النازلة ، وليس هذا الموضع محل بيانه .

فإذا تمهدت هذه الأصول فنقول : قد تبين وانكشف إن الإنسان يمكن أن يصير في آخر مقاماته أشرف من الملائكة ، إذ كما إن للملائكة طبقات متفاوتة في الوجود النزولي - وأشرفها طبقة الأرواح المهيمة التي هي باصطلاح الحكماء تسمى العقول الفعالة ، فكَذَلِكَ لِلإِنْسَانِ دَرَجَاتٌ مُتَوَاتِفَةٌ فِي الصُّعُودِ إِلَى اللَّهِ ، وَأَشْرَفُهَا وَأَكْمَلُهَا دَرَجَةُ الْأَرْوَاحِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي أَيْضاً عَقُولٌ بِالْفِعْلِ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ فَعَالَةً لِلْعُلُومِ الْعَقَلِيَّةِ ، مَكْمَلَةً لِلنَّفُوسِ ، شَفَعَاءَ لِلخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى .

وكما إن أول الأرواح العقلية من لا واسطة بينه وبين الله ، كذلك آخر الأرواح النبوية من لا واسطة بينه وبين الله ، كما قال عليه السلام : « لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل » وهذا لا ينافي كون جبرئيل أو غيره من الملائكة معلماً له في بعض الأحوال ، لما علمت إن الإنسان ذو نشأت متفاوتة .

فجميع ما ذكره من الدلائل الدالة على تفضيل الملائكة على البشر حقٌ وصدق ، ولا ينافي كونه أشرف منهم في آخر أمره ، وحق المقام أن يقع المفاضلة بين الملك وبين آخر مقام الإنسان ، وأن يُعتبر مع كل صنف من الملك صنف من الناس الذين يكونون بإزائهم ، ويقعون في عالمهم .

وكما إن الملائكة أنواع كثيرة - بعضهم ملائكة العلوم ، وبعضهم ملائكة الأعمال . وملائكة الأعمال بعضهم ملائكة الجنة والرحمة ، وبعضهم ملائكة النار والعذاب كالزبانية - ولكل منهم منازل ومراحل كثيرة - فكذلك أصناف البشر بعضهم من أهل العلم والمعرفة والقرب ، وبعضهم من أهل العمل . فمنهم مطيعين ، وهم أصحاب الجنات . ومنهم عاصين ، وهم أهل النار . والكفرة بازاء أهل العلم مخلدة في الجحيم .

فإذا سئل عن التفاضل بين ملائكة الأعمال وأصحاب الأعمال من البشر فالفضل للملك ، لأنهم أقدر على الطاعات . وإذا سئل عن ملائكة العلوم وأهل الولاية والنبوة من البشر فالفضل للأنبياء والأولياء عليهم السلام لكونهم جمعوا بين العلم والعمل ، وكانوا متصفين بصفات الخلاق كلها ، متخلطين بأخلاق الله ، هادفين بجميع الأسماء ، لأنهم كانوا أولاً في عالم المحسوسات والجسمانيات ، ثم في عالم المتخيلات والماليات ثم في عالم الحقائق والمعقولات .

فلهم الجامعة الكبرى ، فاستحقوا للخلافة الإلهية مدة في عالم الأرض لقوله : « إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » . ثم في عالم السماء « لَوْلَاكَ لَمَّا خُلِقْتُ الْأَنْفَالِكِ » .

ثم في عالم الأسماء كاسم الله الأعظم الجامع لجميع الأسماء : ﴿مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَذَٰلِكَ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [٨٠/٤] قوله ﷺ : « مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ » (١) .

وبالجملة - الإنسان الكامل الواصل إلى مقام الملك مساوٍ معه في الشرف والقرب ، لكنه أتمّ كمالاً من الملك باعتبار جمعيته واحتوائه على سائر المقامات ومروره عليها .

وأما ما ذكره العلامة القاشاني - صاحب الإصطلاحات - من « أَنَّ الملائكة المقربين باعتبار ارتفاع الوسائط بينهم وبين الله يكونون أشرف من الإنسان الكامل وهو أكمل منهم باعتبار الجامعة » فليس بجيد ، وذلك لمائبة وتحقق عند المعبرين من الحكماء المتألهين وانكشف لدى أذواق العرفاء المكاشفين ، إِنَّ النفس الإنسانية إذا تجاوزت عن حدّ العقل الهولاني وما بالملكة وما بالفعل تتحد بالعقل الفعّال ، وتصر هي هو بعينه في المقام الجمعيّ المسّمى عندهم بالعقل البسيط الفعّال للعقول التفصيليّة النفسانيّة .

وهذا الإتحاد بين العقل الإنساني والعقل الفعّال في المقام الجمعيّ العقلاني لا ينافي امتيازاه عنه بالمعادات النفسانيّة ، والأخلاق والملكات الحسنّة البشريّة المكتسبة بواسطة تهذيب القوى وتكميل الذوات ، وتعديل الصفات .

ثمّ العجّب إنّ العقل الفعّال - مع كونه فاعلاً مقدّماً مكمّلاً للنفس محيياً لها باذن الله بالحياة السرمديّة - فهو بعينه غايةً أخيرةً مترتبة على استكمالها ، وثمرّة حاصلة عن شجرة وجودها .

كوهذا أمر عجيب غريب ؛ لكنه حق لا مريّة فيه لنا ، وهو مما ساقنا إليه البرهان ، وألهمنا به بفضل الله العظيم المتّان .

فهذا ما حضّرنا الآن في هذه المسئلة ، ولها زيادة تفصيل ذكرناها في تفسير آية

(١) في الاصل : « قوله (ص) مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ » خطأ .

النور^(١) ، يظهر لمن أراد ذلك بالمراجعة إليه - والله أعلم .

فصل

[مسألة الجبر والتفويض في هذه الآية]

استدل القاضي بهذه الآية على بطلان قول المجبرة من حيث إنها دالة أن الشيطان كان قادراً على السجدة ، ولم يسجد من غير عذر من وجوه :
أحدها قوله : ﴿ أَيْنَ ﴾ فإن من لم يقدر على شيء لا يقال له : « أباه » . والثاني قوله : ﴿ اسْتَكْبَرَ ﴾ ولا يقال لمن لم يقدر على الفعل : « أنه استكبر » بل : « لم يفعل » .
والثالث قوله : ﴿ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ ولا يجوز إسناد الكفر إلى أحد من جهة أنه لم يفعل ما لم يقدر عليه .

والرابع إن إياه واستكباره وكفره خلق من الله ، فهو بأن يكون معذوراً أولى من أن يكون مذموماً .

ثم قال : « من اعتقد مذهباً يقيم العذر لإبليس فهو خاسر الصنف » .
وأجاب عنه صاحب التفسير الكبير بالمعارضة بقوله^(٢) : « إن كان صدور ذلك الفعل عن قصد وداعية فمن أين حصل ذلك القصد ؟^(٣) أوقع عن فاعل هو العبد أيضاً - بقصد آخر وهكذا فيتسلسل إلى لانهاية ، ويسد اثبات الصانع . وإن وقع عن فاعل هو الله فيعود عليك كل ما أوردته علينا -^(٤) وإن قلت : وقع ذلك

(١) راجع تفسير آية النور: ٣٩٣ .

(٢) تفسير القمى الرازي ملخصاً : ٤٥٠/١ .

(٣-٣) في المصدر كذا : أوقع لاهن فاعل ، أو عن فاعل هو العبد ، أو عن فاعل هو الله ؟ فإن وقع لاهن فاعل كيف يثبت الصانع ، وإن وقع عن العبد فمفروض ذلك القصد عنه إن كان عن قصد آخر فيلزم التسلسل ، وإن كان لاهن قصد فقد وقع الفعل لاهن قصد وسنطلبه ، وإن وقع عن فاعل هو الله فحينئذ يلزمك كل ما أوردته علينا .

الفعل عنه لاعتقاد قصد ودواع فقد ترجّح الممكن من غير مرجّح ، وهو سدّ باب اثبات الصانع .

وأيضاً فإن كان كذلك كان وقوع ذلك الفعل إتفاقاً ، والإتفاق لا يكون في وسعه واختياره ، فكيف يؤمر به وينهى عنه ؟ .

ثم قال : « فإياها القاضي - مالفائدة بالتمسك بالأمر والنهي وتكثير الوجوه التي يرجع حاصلها إلى حرف واحد وهو « وقوع الأمر والنهي من الله على العبد » مع إن مثل هذا البرهان القاطع القاليع خلفك يستأصل عروق كلامك ، ولو اجتمع الأولون والآخرون على هذا البرهان لما تخطّصوا إلا بالتزام وقوع الممكن لاهن مرجّح - وحينئذ ينسدّ باب اثبات الصانع - أو بالتزام إنّه يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد - وهو جوابنا .

أقول : قد مرّ تحقيق هذا المقام مراراً على وجه لا يلزم عنه شيء من المفاسد ولا ينافي أصلاً من الأصول والمقاصد ، فلانعيد الكلام بذكره إذ المستقيم السلوك المهتدي بالنور يكفيه أقلّ من ذلك ، والغوي المنحرف المطيع للوهم لا ينتفع بالأكثر منه ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَلَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [٢٤ / ٤٠] .

فصل

[الكفر والإيمان ، والآقوال في كفر إبليس]

وأما قوله : ﴿ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ فمعناه : كان كافراً في الأصل متظاهراً بصورة الأعمال الحسنة ، مترائياً بالطاعات الظاهرة في مجامع أهل الملكوت ، حتّى أظهر الله ما كمن في باطنه على رؤوس الأشهاد من التمرد والإباء والعصيان ، والجحود والإنكار لأهل الله ، والطينان والحسد واللداد ، والتكبر والعناد ، كما هو دأب

متابعيه من أهل النفاق ، المعتزّين بلامع سراب الأعمال الظاهرة في ظلمات الهوى
وتبه الجهالة والردى .

* * *

واختلف الفقهاء في قوله تعالى : ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ على قولين :
أحدهما : إنّ إبليس حين اشتغاله بالعبادة كان منافقاً ، كافراً . واستدلّوا في
تقرير هذا القول بدليلين مرّ ذكرهما في المفاتيح .

أحدهما ما نقل عن شارح الأناجيل الأربعة من شبهات إبليس السبعة ، على
شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود . والثاني التمسك بقول أصحاب
الموافة ، وعليه أكثر أصحابنا الإمامية من أن الجمع بين الكفر والإيمان في شخص
واحد مستحيل - ولو في زمانين - وذلك لأنّ أحدهما يوجب استحقاق الثواب الدائم
والآخر يوجب استحقاق العقاب الدائم ، والجمع بين الثواب الدائم والعقاب
[الدائم] محال ، فكذا الجمع بين الاستحقاقين معاً محالٌ ، فطريان كلّ منهما إمّا أن
يكون مزيلاً للآخر أو كاشفاً عن عدمه رأساً .

والأوّل باطل - لأنّ القول بالإحباط باطلٌ - فبقي الثاني وهو المطلوب فإذا
فرض كون واحد مؤمناً ، ثمّ ظهر منه الكفر بعد ذلك علِم أن المفروض محالٌ ، فإذا
كانت الخاتمة لواحد على الكفر علِمنا أنّ الصادر منه أولاً لم يكن إيماناً . فهكذا
الحال في إبليس .

* * *

أقول : للباحث المتكلّم أن يمنع إن مجرد الإيمان في أيّ وقت كان يوجب
استحقاق الثواب الدائم ، بل بشرط أن يكون مستمرّاً عليه إلى خاتمة العمر . وكذا
له أن يمنع أنّ مجرد الكفر يوجب ما ذكره ، إلّا أن يكون استمرارياً أو ارتدادياً عن
فطرة .

واعلم إنّّه يمكن تصحيح ما ذهب إليه أصحاب الموافة بوجه مناسب لمذهب

الحكماء ، وهو إن الإيمان الحقيقي ليس مجرد القول بالشهادتين ، بل عبارة عن اعتقادات مخصوصة يقينية ، وعلوم حقة برهانية او كشفية . وقد ثبت إن العلم الحاصل للنفس بالبرهان ليس يمكن الزوال عنها . فكل من تحلت نفسه بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والشهداء فلا يمكن زوال إيمانه على التحقيق .

وكذا الكفر الحقيقي عند التحقيق ليس عبارة عن عدم التنطق بالإيمان أو عدم الاعتقاد فقط ، أو خطور صورة باطلة بالبال مقابلة لأصل من الأصول . بل عبارة عن اعتقاد الشرك مع الرسوخ فيه والجحود لقول الحق وقول الرسول ﷺ وأئمة الدين ﷺ . وإلّا فمجرد الجهل البسيط بأصول الإيمان لا يوجب استحقاق العذاب الدائم ، بل يوجه الجهل المركب المشفوع بهيئة نفسانية وملكية ظلمانية يتأكد في النفس سداً بين يدي القلب ، وغشاوة على البصيرة .

فإذا تقرر ما ذكرناه ظهر لقول أصحاب الموافاة وجه صحيح وصورة علمية يستحسنها ذوق أرباب التحقيق .

* * *

الثاني إن إبليس كان مؤمناً ، ثم طرد عليه الكفر .

واعلم إن هذا القول مما يستكرهه العارف بآيات رحمة الله وآثار لطفه وعنايته ، ومما يسيء الظن برب العباد وحكمته وإحكام صنعه وإتقان فعله ، فإن تجويز أن أحداً كان مؤمناً مخلصاً لله في عبادته سنين متطاولة وأحقاباً كثيرة متعادية ، ثم تغير حاله وانصرف قلبه عما كان مستمرّاً عليه راسخاً فيه في تلك السنين والأحقاب المتطاولة بأدنى شيء - يستلزم أن لا يبقى لاحد اعتماد على اليقينيات ، ولا اعتقاد بشيء من الأصول المثمرة للسعادات ، فيكون كل أصل من الأصول اليقينية ممكن الزوال ، جائز الأضمحلال ، فيكون مدار الإعتقادات على الظن والتخمين ، وبناء الأمور على البحت والاتفاق .

والحق ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [١٢٠/٩] ﴿ بَشِّرْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [٢٧/١٤] ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسَنَةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ [٦٢/٣٣] .

واعلم إنَّ الايمان الحقيقي صورةٌ في نفس المؤمن أحكم وأتقن من صورة الشمس والقمر ، وصورة سائر الأجرام الفلكية . بل لانسبة في الإحكام بين صورة المؤمن وصورة تلك الأجرام العظيمة الراسخة الشامخة ، لأن صورتها زائلةً منكسفةً النور يوم القيامة ، واهيةً بومئذ . وصورة المؤمن قائمةٌ عند ربّه مشرقةً ضاحكةً مستبشرةً أبد الأبدين ودهر الداهرين .

ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في تفسير قوله : ﴿ وَكَانَ ﴾ فمنهم من قال : وكان في علم الله من الكافرين أي كان الله عالماً في الأزل إنّه سيكفر . فصفة « كَانَ » باعتبار العلم ، لا باعتبار المعلوم .

ومنهم من قال : إنّه بعد مضى كفره صدق عليه إنّه كان من الكافرين في ذلك الوقت ، ومنى صدق المقيّد ، صدق المطلق لأنّه جزء المقيّد ، فصدق عليه إنّه كان من الكافرين .

ومنهم من قال : المراد من « كَانَ » معنى « صار » أي : صار بعد إباءه عن الإتيان بالسجدة لآدم من الكافرين .

فصل

[إِبْلِيسُ أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ]

إن كلمة « مِنْ » في قوله : ﴿ مِنْ الْكَافِرِينَ ﴾ للتبعض ، فظاهر الكلام يدلّ على وجود قوم آخرين من الكافرين قبل إبليس في ذلك الوقت ، ولهذا وقع الاختلاف في ذلك .

فمنهم مَنْ قَالَ بَآئِهِ وَجَدَ قَبْلَهُ جَمْعَ مِنَ الْكَافِرِينَ . وَيُؤَيِّدُهُ مَارُوي عَنْ أَبِي بَرِيدَةَ ^(١) إِنَّهُ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : ﴿إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ فَقَالُوا : لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ . فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَارًا فَأَحْرَقْتَهُمْ . وَكَانَ إِبْلِيسُ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبَوْا» .

ومنها مَنْ قَالَ : معنى الآية إِنَّهُ صَارَ مِنَ الَّذِينَ وَاظَبُوهُ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ ذَلِكَ - وَهُوَ قَوْلُ الْأَصَمِّ .

ومنها مَنْ قَالَ : إِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ إِضَافَةِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمَاهِيَةِ إِلَى تِلْكَ الْمَاهِيَةِ ، وَصَحَّةُ هَذِهِ الْإِضَافَةِ لِانْتِزَاعِي وَجُودِ تِلْكَ الْمَاهِيَةِ كَمَا أَنَّ الْحَيَوَانَ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ أَوَّلًا يَصْدُقُ عَلَيْهِ إِنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْحَيَوَانَ - لَا بِمَعْنَى إِنَّهُ وَاحِدٌ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي خَارِجِ الذَّهْنِ ، بَلْ بِمَعْنَى إِنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ أَفْرَادِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ ، أَعَمٌّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْأَفْرَادُ مُحَقَّقَةً أَوْ مَقْدَرَةً .

وَالْحَقُّ عِنْدَنَا أَنَّ إِبْلِيسَ أَوَّلَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ؛ وَأَوَّلَ مَنْ سَنَّ كُلَّ كُفْرٍ وَبَذَعَهُ وَمَعْصِيَةٍ وَقَعَتْ فِي الْعَالَمِ أَوْ سَبَقَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهَذَا رَأْيُ الْأَكْثَرِينَ .
ثُمَّ إِنَّهُ هَلْ هُوَ أَكْثَرُ الْكُفْرِ وَأَعِنْدُ الْمُنَافِقِينَ ، أَمْ لَا ؟ فَبِهِ تَأَمَّلْ .
ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ أَكْثَرُ الْكُفْرِ - هَلْ هُوَ أَشَدُّ الْكُفَارِ عَذَابًا يَوْمَ الْآخِرَةِ ، أَمْ لَا ؟ فَبِهِ أَيْضًا مَوْضِعَ تَأَمَّلٍ مِنْ ذِي بَصِيرَةٍ .

[هَلِ الْعَاصِي كَافِرٌ ؟]

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الْإِمَامِيَّةِ وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشَاعِرَةِ لَا تُوجِبُ الْكُفْرَ ، وَأَمَّا عِنْدَ الْخَوَارِجِ : فَكُلُّ مَعْصِيَةٍ كُفْرٌ ، وَهُمْ تَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الْآيَةِ ، قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ كَفَرَ إِبْلِيسَ بِتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ الْوَاحِدَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ كُفْرٌ .

(١) فِي تَفْسِيرِ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ (٤٥٢/١) : « مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ » . وَنَسَبَ الطَّبْرِيُّ هَذَا

الْقَوْلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (تَفْسِيرِ الطَّبْرِيِّ : ١٨٠/١) .

وهذا الاستدلال في غاية الضعف . إذ على تقدير أن يكون منشأ كفره تلك المعصية لا يثبت به مطلوبهم ؛ لأنه ربما كان لبعض المعاصي خصوصية لا توجد في غيره .

على أننا نقول : إنما كفر لاستفحاحه أمر الله إياه بالسجود لآدم ، ولاستكباره واعتقاده كونه محقاً في ذلك التمرّد لأنه أفضل منه - والأفضل لا يحسن أن يكون مأموراً بالتخضّع للمفضول والتوسّل - واستبداده برأيه واستدلاله على ذلك بقوله : ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ جواباً لقوله : ﴿مَآ مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْغَالِينَ﴾ [٧٥/٣٨] وعمل به بقياسه المغالطي - المختلّ الأصل والفرع - في مقابلة النعم .

ثم على القول بأنه «كان كافراً من أوّل الأمر» منافقاً حين اشتغاله بالعبادة « هذا الاستدلال ساقط رأساً .

واعلم إنّ من فوائد هذه الآية استباح الاستكبار، وإبه قد يُفرض بصاحبه إلى الكفر ، وكونه علامة لظلمة كامنة في النفس باعثة على الفرقة والإنانية .

والحثّ على الطاعة والابتنار - وإن لم يعلم سرّ الأمر - وتركه الخوض في البحث .

وأنّ الامر يكون للوجوب .

وأنّ الذي حَلِمَ الله من حاله إنه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة - لأنّ حَلِمَ الله بالأشياء هو عين حقائقها - لأن العبرة بالخواتيم ، وإن كان بحكم الحال مؤمناً . وهو الموافاة المنسوبة إلى أصحابنا رضوان الله عليهم .

فصل

في أن المأمورين بسجدة آدم عليه السلام هل كانوا
جميع الملائكة ، أم بعضهم ؟

فلاكترون على الأول ، واستدلوا بوجهين :

الأول : صيغة الجمع المحلى بلام التعريف تفيد العموم ، سيما وقد قورنت
بأبلغ تأكيد في قوله : ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ .

والثاني : وجود الاستثناء من الجمع دال على أن ماعدا المستثنى كان داخلًا
في الحكم . وقوله : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ دل على أن الملائكة كلهم سجدوا لآدم ، فدل
على أنهم كلهم كانوا مأمورين بالسجود .

ومن الناس من أنكر ذلك وقال : «المأمورون بالسجدة هم ملائكة الأرض»
واستعملوا لأن يكون أكابر الملائكة مأمورين بسجدة آدم .

والشهور من آراء الباحثين من الحكماء مثل هذا ، لأن الملائكة السماوية -
وهي الجواهر الروحانية المحركة للأجرام العالية عندهم - يستحيل على أصولهم
أن تكون متقادة للنفوس الناطقة الأرضية ، فلهذا ذهب أكثرهم على أن المراد من
الملائكة المأمورين بسجدة آدم هي القوى البشرية ، المطيعة للنفس الناطقة ، الخادمة
ليها طبعاً .

أو يكون المراد منها النفس الحيوانية والنباتية المتقادة للإنسان حيث سخرها
الله له بما اعطاه من قوة تسخيرها ليها وتصرفه فيها لمصالح معاشه ومعاده ، وإليه
ذهب صاحب إخوان الصفا (١) .

(١) راجع رسائل إخوان الصفا : الرسالة الثامنة من العلوم الناموسية : ٢٢٩/٤ .
والرسالة السادسة من الجسمانيات : ١٤٨/٢ .

والحقّ إنّ المأمور بالسجود والانقياد لآدم جميع الملائكة السماوية والأرضية كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ إلا أنّ الملائكة الأرضية في وقت ومقام ، والملائكة السماوية في وقت ومقام آخر . فإن للإنسان درجات ومقامات بحسب سيره إلى الله .

فما دام كونه في مقام النسبة وعدم عروجه إلى عالم القدس العقلي فلامعنى لكون أكابر الملائكة - وهم المحرّكون للأجرام السماوية - مطبوعة له ، لأنهم إنما يطيعون أمر الله وعالم الأمر ، ويلتمسون الأنوار العقبية وينشوقون إلى الإتصال بالملاء الأعلى ، وهم القاعدون في صوامع الجبروت ومصانع الربوبية ومجامع الإلهية .

وأما إذا خرج من مقام النسبة إلى مقام العقبة الصرفة ، وخلص عن التلونات والتنبّهات إلى المرجع والمآب ، واستقرّ في مقعد من مقاعد الأنس والرحمة ، منخرطاً في سلك المقرّبين المهيمين ، فحينئذ بطيع له ملائكة السماء طاعتهم للملاء الأعلى لأنّه صار معهم في مقام الوحدة الجمعية والسعادة الكبرى والبهجة العظمى التي يكلّ اللسان عن وصفها ، ويضيقُ الأسماع والأذهان عن سَمْعها وفهمها .

وأما الملائكة المهيمون - وهم الذين لا تعلق لهم بعالم الأجسام لاستغراقهم بمشاهدة جمال الأحديّة - فظاهر إنهم خارجون عن أمر السجدة لغير الله والانقياد لِماسواه ، ولا يشكل هذا بعموم قوله ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ لأنّ إطلاق الملائكة بناء على أنّه مشتقٌّ من «الألوكة» بمعنى الرسالة - كما مرّ - إنّما شاع على من له رسالة من الله إلى خلقه ، والأرواح المهيمّة مقامهم فوق ذلك . والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿إِسْتَكْبَرَتْ أُمُّ كَنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ أي الملائكة المرتفعين عن الالتفات بهذا العالم مطلقاً - والله أعلم بأسرار خلقه وآثار أمره .

قوله جلّ اسمه :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

[مقامات الإنسان]

اعلم إنّ للإنسان الكامل درجات ومقامات في بدايات أحواله ومباني وجوده ؛
كما إنّ له درجات ومقامات في نهايات أموره وعوائد بقائه .

فأول مقاماته في البداية كونه مقدراً في علم الله وفيضه الأقدس أن يكون
خليقة لله في الأرض ؛ وهو مقام عينه الثابت الذي قيل : « إنّّه غير مجعول » وهو مقام
أخذ الميثاق .

ثمّ مقام مسجوديته للملائكة ؛ وذلك في جنة الأرواح وعالم القدس ، وفيه
صور الأسماء الإلهية كلّها .

والمقام الثالث هو أول تعلّق روحه بالبدن في عالم السماء بعد عالم الأسماء
بواسطة لطيفة حيوانية متوسطة بين الروح العقلاني وهذا البدن الكثيف الظلماني .
والإنسان بواسطة تلك اللطيفة الحيوانية التي تكون على صورته في عالم الأشباح له
أن يدخل دار الحيوان وجنة الأبدان ، فقوله تعالى : ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ ﴾ إشارة إلى هذا المقام .

والمقام الرابع هو مرتبة هبوطه إلى عالم الأرض وتعلقه بهذا البدن الكثيف الظلماني ، المركّب من الأضداد ، المنشأ للعداوة والفساد والحسد والعدا ، المحجوب عن عالم المعاد ، وهذا غاية النزول عن الفطرة الأصلية .

ثم يقع بعد ذلك الرجوع إلى الفطرة ، والعود إلى المبدء بالسير الرجوعي على عكس السير النزولي ، وبالإخلاص من هذه القبود ، والتبرّي عن هذا الوجود ، وزدّ الأمانات إلى أهلها ، والخروج عن كلّ حول وقوة إلى حول الله وقوته ، ففي هذا الرجوع أيضاً مقامات ودرجات كما هو مذكور في أحوال الآخرة .

[جنة آدم هي الجنة الموعودة ، أم غيرها ؟]

واختلفوا في أنّ الجنة التي خرج منها آدم وزوجته هي بمنها الجنة الموعودة ودار الثواب وجنة الخلد ؟ أم هي جنة أخرى غيرها ؟

قال بعضُ العرفاء^(١) : الجنة^(٢) التي تكون الأرواح فيه (ظ : فيها) بعد المغفرة من النشأة الدنيوية غير التي بين الأرواح المجردة [وبين الأجسام] ، لأنّ تنزلات الوجود ومعارج دورية . والمرتبة التي قبل النشأة الدنيوية هي [من] مراتب التنزلات ولها الأولية ، والتي بعدها من مراتب المعارج [ولها] الآقرية^(٣) .

وأيضاً الصور التي تلحق الأرواح في البرزخ الأخير إتمامي صور الأعمال ونتيجة الأفعال السابقة في النشأة الدنيوية - بخلاف صور الجنة الأولى^(٤) فلا يكون كلّ منهما عين الآخر . لكنهما تشتركان في كونهما عالماً حيوانياً وجوهراً نورانياً غير

(١) القهصري في مقدمة شرحه لفصوص المحكم ، الفصل السادس بتصرفات .

(٢) المصدر : البرزخ الذي يكون ...

(٣) المصدر : الآخرة .

(٤) المصدر : بخلاف صور البرزخ الأول .

متعلق الوجود بالمادة الظلمانية ، مشتملاً على أمثلة مافي العالم .

وقد صرح صاحب الفتوحات المكية^(١) في الباب الحادي والعشرين وثلاثمائة من كتابه بأن هذا البرزخ غير الأول . ويسمى الأول بالغيب الإمكانى . والثاني بالغيب المحالى . لإمكان ظهور مافي الأول في الشهادة وامتناع رجوع مافي الثاني إليها إلا في الآخرة .

وقليل من يكشفه بخلاف الأول . ولذلك يشاهد كبراًؤنا^(٢) ويكشف البرزخ الأول ، فيعلم مايريد أن يقس في العالم الدنياوي من الحوادث ، ولا يقدر على مكاشفة أحوال الموتى - انتهى .

واحتجوا على المغالرة بينهما أيضاً بوجوه :

أحدها : إن هذه الجنة لو كانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلد وكان من دخلها لم يخرج منها ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [٤٨/١٥] وقد خرج آدم وزوجته منها ، فليسبت هي بجنة الخلد .

أقول : هذا ضعيف لأن ذلك إنما يكون إذا استقر أهل الجنة فيها للجزاء والثواب والوصول إلى الغاية والنهاية ، فأما قبل ذلك فإن كل شيء هالك إلا وجهه .

الثاني : إن آدم لو كان في جنة الخلد لما لحقه الغرور من إبليس بقوله : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْخَلْدِ مِثْلَ مَا تَأْتِي ﴾ [١٢٠/٢٠] ولما سمع قوله ﴿ مَا تَأْتِيكُمْ بِهِ مِنَ الْخَلْدِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مَلَكِينَ أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ [٢٠/٧] .

أقول : استحالة ذلك في بداية الأمر وقبل خروج النفس من القوة إلى الفعل ممنوع ، فإن الإنسان مالم يقع في دار التكليف والابتلاء فهو بعد سريع القبول للوقائع .

(١) الفتوحات المكية : ٧٨/٣ .

(٢) المصدر : كثير منا .

(٣) راجع تفسير القفر الرازي : ٤٥٤/١ .

الثالث إِنَّ إبليسَ لَمَّا امتنع من السجود لِعَيْنَ ، فما كان بقدر مع غضب الله عليه على أن يصلَّ إلى جَنَّةِ الخُلد .

أقول : كما استحال عقلاً أن يدخل إبليس بعد طرده ولَعْنِهِ الجَنَّةَ الآخرة ، كذلك استحال دخوله في الجَنَّةِ السابقة ، إلا إِنَّ العلماء ذكروا كَيْفَةَ دخوله إِنَّهُ على سبيل الاختلاس والاجتياز في أوقات قليلة نادرة ، كسارقٍ يريد أن يدخل دار السلاطين ويختطف منها شيئاً ، ولذا قالوا : ويجوز أن يكون وسوسة إبليس من خارج الجَنَّةِ من حيث يستمعان كلامه .

الرابع : إِنَّ الجَنَّةَ التي هي دار الثواب لا يفني نعيمها ، لقواه تعالى ﴿ أَكُلْهَا دَائِمٌ ﴾ [٣٥/١٣] وقوله : ﴿ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُوذٌ ﴾ [١٠٨/١١] أي غير مقطوع [فهذه الجَنَّةُ لو كانت هي التي دخلها آدم^(١) فلم يخرج منها آدم وزوجته - لكنهما قد خرجا منها .

أقول : هذا كالأوجه الأول ويرد عليه شبه مامر ، والتحقيق الذي عليه التمويل إِنَّ الدارين واحدةٌ بالذات ، متغايرةٌ بالاعتبار ، وكذا جميع بدايات المقامات ، بالقياس إلى نظائرها من النهايات ، فعليه يُحْمَلُ أقوال أهل المعرفة واختلافهم .

وأما أهل النكرة والحجاب ، فمنهم من قال : إِنَّ هذه الجَنَّةَ التي خرج منها آدم كانت في الأرض - لافي السماء - وهو قول أبي القاسم البلخي ، وأبو مسلم الإصفهاني ، وبه قال بعض أصحابنا ، فحملوا الإيهام على الانتقال من بقعة ، إلى بقعة كما في قوله : ﴿ اهْبِطُوا بَصْرًا ﴾ [٦١/٢] .

وربما عيّن وقيل : « إِنَّهُ بُسْتَانٌ كان بأرض فلسطين . أو بين فارس وكرمان - خلقها الله امتحاناً لآدم » وحمل الإيهام على الانتقال منه إلى أرض الهند .

واستدل على ذلك بأنه لانزاع في أَنَّ اللهَ خَلَقَ آدمَ ﴿ عَلِيّاً ﴾ في الأرض ، ولم

يذكر في هذه القصة إنه نقله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان [ذلك] أولى [بالذكر] لأن نقله من الأرض إلى السماء من أعظم النعم ، فدل على أن ذلك لم يحصل وذلك يوجب أن المراد من الجنة التي قال الله : ﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ ليست في غير الدنيا .

ومنهم من قال : إن تلك الجنة كانت في السماء السابعة . والدليل عليه قوله : ﴿ اقْبِطُوا ﴾ وهو قول الجاني . قالوا : وإن الإهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى . والإهباط الثاني كان من السماء إلى الأرض .

ومنهم من قال : إن هذه الجنة هي دار الثواب ، بدليل إن الألف واللام في لفظ الجنة لا يفيدان العموم ، لأن سكون جميع الجنان محال . فلا بد من صرفهما إلى المعهود السابق إلى الفهم . والجنة التي هي المعهود المعلوم بين المسلمين هي دار الثواب ، فوجب صرف اللفظ إليها وهو قول المفسرين ، والحسن البصري ، وعمر بن عبيدة ، وواصل بن عطاء وكثير من المعتزلة ، وأصحاب أبي الحسن الأشعري . وهو المختار عند الإمام الرازي في تفسيره الكبير ^(١) .

ومنهم من قال : إن الكل ممكن ، والأدلة الثقلية ضعيفة ، ومع ضعفها متعارضة فوجب التوقف وترك القطع .

فصل

في تعيين الوقت الذي خلقت زوجة آدم (ع)

لا شبهة لأحد في أن ذلك كان بعد أن كرمه الله تعالى بكرامة تعليم الأسماء وأمر الكل بالسجود له تعظيماً ، وسجدة الملائكة له انقياداً وتسليماً ، وإباء إبليس عنه عناداً واستكباراً وعتواً وانفخاراً ، وصيرورته ملعوناً طريداً مريداً وقبل هبوطه إلى الأرض ،

(١) تفسير الفخر الرازي ٤٥٥/١ . راجع أيضاً مجمع البيان : ٨٥/١ .

لقوله : ﴿ اَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ .

فالثابت المحقق هو إنَّ خلقها كان في مقام الجنة وهو ميلاد النفوس عند نزوله عن عالم القدس العقلي إلى النشأة النفسانية .

ويؤيد ما ذكرناه ما رواه السدي^(١) عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : إن الله تعالى لما أخرج إبليس من الجنة ، وأسكنها آدم بقي فيها وحده ، ما كان معه من يستأنس به ، فخلقت حواء ليسكن إليها .

وروي إنَّ الله تعالى ألقى عليه النوم ، ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ، ووضع مكانه لحماً ، وخلق حواء منه ، فلما استيقظ وجد عند رأسه امرأة قاعدة ، فسألها : مَنْ أنت ؟ قالت : امرأة . قال : ولم خلقت ؟ قالت : لتسكن إلي . فقالت الملائكة : ما اسمها ؟ قال : حواء . قالوا : ولم سميت حواء ؟ قال : لأنها خلقت من شيء حي .

فعندها قال الله تعالى : ﴿ اَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ .

وعن ابن عباس - أيضاً^(٢) - قال : « بعث الله جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء عليهما السلام على سرير من ذهب ، كما يحمل الملوك ولباسهما النور ، وعلى كل واحد منهما اكليل من ذهب مكلل بالياقوت واللؤلؤ ، وعلى آدم منطقة مكللة بالدر والياقوت حتى ادخلا الجنة » .

فهذا الخبر يدل على أن حواء خلقت قبل ادخال الجنة ، والخبر الأول دل على أنها خلقت في الجنة .

ثم من الأخبار ما يدل على أنهما جميعاً خلقا في الأرض . ففي كتاب النبوة^(٣)

(١) الدر المنثور : ٥٢/١ .

(٢) تفسير القصر الرازي : ٤٥٤/١ .

(٣) مجمع البيان : ٨٥/١ .

« إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ ، وَحَوَّاهُ مِنْ آدَمَ . فَهَمَّةُ الرِّجَالِ الْمَاءُ وَالطِّينُ ، وَهَمَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ » .

ووجه التوفيق بين الكلّ معلوم عند أهل الهداية والمعرفة .

* * *

واعلم إنّ الإنفاق حاصلٌ على أنّ المراد من الزوجة حواء وإن لم يتقدّم ذكرها في هذه السورة ، وفي سائر القرآن ما يدلّ على ذلك ، فإنّها مخلوقةٌ منه .

ففي سورة النساء : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [١/٤] وفي الأعراف : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [١٨٩/٧] .

وروي الحسن^(١) عن رسول الله ﷺ : « إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ الرَّجُلِ ، فَإِنْ أُرِدَتْ تَقْوِيمَهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنْ تَرَكْتَ انْتَفَعَتْ بِهَا وَاسْتَقَامَتْ » .

واعلم إنّ كل شهادة مطابقٌ لقلب ، وكما إنّ المرأة هيئتها مخلوقةٌ من الضلع الأيسر للرجل ، أو من بقية مادة منوبة فضلية حصلت هناك منه ، فكذلك في عالم الأرواح حصلت النفس وهي جوهره انفعالية من الجنبه السالفة للعقل ، وهو جوهر فعّال بالفعل ، مخرج للنفس من القوة إلى الفعل .

وكما إنّ الرجل إذا تفرّد هيئته بذاته عمّن يسكن إليها من روجنه يتوحّش ويضطرب حاله في الخلوة والوحدة - عناية من الله لتكثير النوع بحصول الأفراد كذلك العقل إذا لم يتوجّه إلى تربية النفس والسكون إليها وأراد التفرّد بذاته عن فله يلزم عليه التعطيل ، ويلحقه الاضطراب في قرب نهار الأحديّة الإلهية قبل أوانه كما يلحق أبصار الخفافيش من نور الشمس عند رفع حجاب الليل ، ويعتريه الذوبان تحت سطوع النور الإلهي الواجب كذوبان الجسيم عند طلوع الشمس عليه من غير حجاب .

فهذا نكاح معنوي وقع بين العقل والنفس ، والعائد بينهما هو الله ، وهكذا جرى الإزدواج بين كل قوة فاعلة ومادة منفعة كما بين الطبايع والصور الجسمانية وبين موادها القابلة بحكم النكاح الأول ، الساري في جميع الذاري ، ومن هذا قيل : « كل ممكن زوجٌ تركيبي » .

وذكر الشيخ الجليل محمد بن علي بن بابويه القمي - رحمه الله - في الفقيه ^(١) رواية عن زرارة بن أعين ، أنه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حواء ، وقيل له : إن أناساً عندنا يقولون « إن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى » .

فقال : « سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - مَنْ يقول هذا ؟ ! إن الله تبارك وتعالى لم يكن له القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ؟ وبجعل للتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام أن يقول : « إن آدم كان ينكح بعضه بعضاً » إذا كانت من ضلعه ؟ ! ما لهؤلاء ؟ حكّم الله بيننا وبينهم » .

ثم قال عليه السلام : « إن الله تعالى لما خلق آدم من طين ، وأمر الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السبات ، ثم ابتدئ له حواء ، فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه . - وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرجل - فأقبلت تتحرك ، فانتبه لتحركها [فلما انتبه] نوديت أن تنحني عنه ^(٢) ، فلما نظرت إليها نظر إلى خلقي حسن يشبه صورته . فكلمته بلغته » - في حديث طويل في آخره - :

« والخبر الذي روي إن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر صحيح ، ومعناه من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر . فلذلك صارت أضلاع الرجل أنقص من أضلاع النساء » .

(المرجى لاشد من)

(١) الفقيه : كتاب النكاح ، باب بدء النكاح : ٣ / ٣٧٩ .

(٢) في النسخة : « أن تنحني عنها » خطأ وما أثبتناه مطابق للمصدر .

فصل

قوله [تعالى] : وَقُلْنَا

قال بعض المفسرين : هذه نون الكبرياء والعظمة - لانون الجمع .
واقول : كآته إشارة إلى الجمعية الإلهية المحتوية بحسب الأسماء والصفات
على جميع العقول والذوات .

و « السُكْنَى » من السُكُون . لأنها نوعٌ من اللَّبَثِ والاستقرار .

و ﴿ أَنْتَ ﴾ تأكيدٌ للمستكنَّ في « اسْكُنْ » ليصحَّ العطف عليه .

و ﴿ زَوْجَكَ ﴾ معطوف على موضع أنت . ولو عطف على الضمير المستكنَّ

لكان يُشبه في الظاهر عطف الاسم على الفعل فأنى بالمنفصل وعطف عليه .

و ﴿ رَغَدًا ﴾ منصوبٌ لأنَّه صفة لمصدر محذوف ، كآته قال : « أَكَلًا رَغَدًا »

أي : واسعا كثيرا . ويجوز أن يكون مصدرا وُضِعَ موضع الحال من قوله : ﴿ كَلَّا ﴾

- ويقال : قومٌ رَغَدٌ ، ونساءٌ رَغَدٌ ، وعيشٌ رَغَدٌ ، ورَغِيدٌ . فعلى هذا يكون تقديره :

« وَكَلَّا مِنْهَا مَتَوَسِّعِينَ فِي الْعَيْشِ » .

و ﴿ حَيْثُ ﴾ يبنى على الضمِّ كما تبنى الغايات ^(١) : لأنَّه مُنْعٍ عن الإضافة إلى

مفرد كما مُنْعَتْ هي من الإضافة ، فما يأتي بعده جملة اسمية أو فعلية في تقدير المضاف

إليه . وهو للمكان المبهم ، أي : « أَيَّ مَكَانٍ شِئْتُمَا مِنَ الْجَنَّةِ » على وجه التوسعة

البالغة ، من جهة إنَّه لم يحظر عليهما بعض الأكل ، ولا بعض المواضع ، حتى لايتقى

لهما حذر في تناول من شجرة واحدة من أشجارها الكثيرة الفاتنة للحصر .

والنكته في عطف قوله : ﴿ كَلَّا ﴾ على قوله : ﴿ اسْكُنْ ﴾ بالواو هيئنا وبالقاء

(١) نحو : « مِنْ قَبْلُ » و « مِنْ بَعْدُ » . (مجمع البيان) .

في الأعراف ^(١) هي إن الفاء للبيّنة ، والواو للجمعية فكلّما كان المعطوف عليه شرطاً للمعطوف عطف بالفاء ، وإن لم يكن شرطاً عطف بالواو .
ثم قول القائل : « اسكن » قد يكون بمعنى « ادخل » وقد يكون بمعنى « الزم مكانك الذي دخلته » والأكل مشروط بالأول - دون الثاني - فإذا أريد منه المعنى الأول ينفي العطف للأكل عليه بالفاء كما في قوله . ﴿ وَإِذْ قُلْنَا آدَخُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ﴾ [٥٨/٢] إذ الأكل في موضع مشروط بالدخول فيه . وإذا أريد منه المعنى الثاني فينبني العطف عليه بالواو المفيد للجمعية فقط - دون الترتيب - إذ الأكل في موضع غير مشروط بالدوام فيه ، فبحسب اختلاف الاعتبارين اختلفت الكلمة العاطفة في السورتين - والله أعلم .

فصل

اختلف المفسرون في هذا الأمر . قيل : إنه أمرٌ تعبد . وقيل هو إباحة ، لأنه ليس فيه مشقة ، وما لامشقة فيه فلا تكليف به .
وأما قوله : ﴿ وَكَلَّا ﴾ فهو إباحة بالإتفاق . وكذا ﴿ وَلَا تَقْرَبَا ﴾ تعبد بالإتفاق . وهو مجزوم بالنهي ، والألف ضمير الفاعلين .
وقوله : ﴿ فَتَكُونَا ﴾ يحتمل أمرين ، أحدهما أن يكون جواباً للنهي ، فيكون منصوباً باضمار « أن » وأن مع الفعل في تأويل المفرد ، فيكون عطفاً على المصدر والتقدير : « لا يكن منكما قرب لهذه الشجرة فكون من الظالمين » فالكلام حينئذ جملة واحدة ، لكون المعطوف من جملة المعطوف عليه . وإنما سمي جواباً لمشاهدة الجزاء بحسب المعنى ، أي : إن تقربا هذه الشجرة تكونا من الظالمين .
والثاني أن يكون معطوفاً على النهي ، فيكون مجزوماً . فالفاء عاطفة جملة على

(١) يَا آدَمُ اسْكُنْ أَمْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا [١٩/٧] .

جملة فكانه قال : « فلأتكونا من الظالمين » .

ومعنى ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ : لاتأكلوا منها . وهو المروي عن الباقر عليه السلام ^(١) وحاصله : لاتقرباها بالأكل . ولهذا اتما وقعت المخالفة بالأكل بلاخلاف - لا بالذنو منها - ولهذا قال : ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوَاتِمَهُمَا﴾ .

واختلف في هذا النهي ، فقبل : إنه نهى التحريم . وقبل : نهى التنزيه ، دون التحريم . كمن يقول لغيره : « لاتجلس على الطريق » وهو مذهب أصحابنا ، وموافق لاصولنا العقلية - كما سيجيء بيانه .

فعندهم إن آدم عليه السلام كان مندوباً إلى ترك تناول من الشجرة ، فكان بالتناول منها تاركاً - نفلاً وفضلاً . ولم يكن آتياً بقبیح وفاهلاً لمحرّم ، لأن الأنبياء لايجوز عليهم القبائح - صغيرها وكبيرها .

وقالت المعتزلة . كان ذلك صغيرة من آدم عليه السلام - على اختلاف بينهم في أنه وقع منه على سبيل العمد ، أو السهو ، أو التأويل .

واستدل صاحب مجمع البيان ^(٢) على امتناع موافقة المعصية على الأنبياء عليهم السلام بأن الفعل القبيح ما يستحق فاعله الذم والعقاب ، والمعاصي كلها كبائر عندنا ، وإنما تسمى صغيرة باضافتها إلى ما هو أكبر عقاباً منها لأن الإحباط قد دلّ الدليل عندنا على بطلانه ، وإذا بطل ذلك فلا معصية إلّا ويستحق فاعلها الذم والعقاب ، وإذا كان الذم والعقاب منفيين عن الأنبياء ، وجب أن يتفى عنهم سائر الذنوب .

ولأنه لو جاز عليهم لتفرّ عن قبول [قولهم] . والمراد بالتغفير إن النفس إلى قبول قول من لايجوز عليه شيء من المعاصي أسكن منها إلى من يجوز عليه ذلك ، ولايجوز عليهم كل ما يكون مغترأ عنهم من الخلق المشوّهة والهيات المستكرهه . وإذا صح ما ذكره علينا إن مخالفة آدم عليه السلام لظاهر النهي كان على الوجه الذي

يَنَاهُ هَذَا كَلَامُهُ - وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْكُتُبِ الْكَلَامِيَّةِ مِنْ قَبْلِ أَصْحَابِنَا الْقَائِلِينَ بِمَعْصَةِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ مُطْلَقاً ، وَلِلْبَحْثِ فِي بَعْضِ مَقَدِّمَاتِهِ مَجَالٌ .

* * *

وإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَصُولِنَا الْعَقْلِيَّةِ مِنْ جِهَةٍ إِنَّهُ قَدْ صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّ لِلْإِنْسَانَ نَشَاطَاتٍ ثَلَاثَ بِحَسَبِ الْبَدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ : نَشَاطَةُ الرُّوحِ ، وَنَشَاطَةُ النَّفْسِ ، وَنَشَاطَةُ الطَّبِيعَةِ ، وَهَذِهِ دَارُ التَّكْلِيفِ وَالِاخْتِيَارِ ، وَدَارُ الْإِبْتِلَاءِ وَالِإِخْتِبَارِ . وَمُورِدُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ التَّشْرِيعِيِّينَ وَعَلَيْهِمَا مَدَارُ الطَّاعَةِ وَالْمُصِيَانِ ، وَالْمَعْصَةِ وَالْخِذْلَانِ ، وَالشُّكْرِ وَالْكَفْرَانِ . وَأَمَّا قَبْلَ هَذِهِ النَّشَاطَةِ فَلَا أَمْرَ فِيهَا أَمْرٌ قَضَاءٌ وَتَكْوِينٌ . وَالنَّهْيُ فِيهَا نَهْيٌ إِشْعَارٌ وَتَحْرِيصٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا مَجَالٌ الْقُدْرَةِ لِلْعَبْدِ وَالِاخْتِيَارِ ، وَلَا يَسَعُ لَهُ التَّدْيِيرُ وَالْحَزْمُ وَالِاجْتِهَادُ ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْقُلُوبِ ، إِنَّ سَبَبَ النَّهْيِ هُنَاكَ هُوَ الدَّلَالُ الَّذِي تَفْتَضِيهِ غَايَةُ الْجَمَالِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَنْهَا فَلَعَلَّه مَا فَرَّغَ لَهَا لِكَثْرَةِ أَنْوَاعِ الْمُرَادَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ فذَكَرَهَا كَانَ كَالْتَحْرِيصِ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ حَرِيصٌ عَلَى [مَنْعِهِ] .

وَأَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا [فِي] هَذَا الْعَالَمِ فَهُوَ فِي الْعَالَمِ الْأَعْلَى عَلَى وَجْهِ الْأَلْفِ وَأَصْفَى فَالْمَعْصِيَةُ هِيَ هِيَ هِيَ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ الْمُنَافِيَةِ لِلْمَعْصَةِ الثَّابِتَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ ﷺ وَأَمَّا فِي عَالَمِ الْغَيْبِ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ النِّفَاقِ الْإِمْكَانِيَّةِ الْمُتَفَاوِتَةِ كَثْرَةً وَقَلَّةً فِي الْمُمْكَنَاتِ بِحَسَبِ مَرَاتِبِ دَرَجَاتِهَا عِنْدَ اللَّهِ قُرْباً وَبَعْداً فَكُلَّمَا كَانَ الْقُرْبُ مِنْهُ تَعَالَى أَكْثَرَ كَانَ جِهَاتُ الْإِمْكَانِ أَقَلَّ وَكُلَّمَا كَانَ الْبَعْدُ مِنْهُ أَكْثَرَ كَانَ تَضَاعَفَ جِهَاتُ النِّقَاصِ وَالْإِمْكَانَاتِ أَوْفَرَ . وَبِالْعَكْسِ .

وَبَعْضُ تَرَائِكُمِ الْإِمْكَانِ عَلَى الْعَقْلِ يُوجِبُ نَزُولَهُ فِي عَالَمِ النَّفْسِ كَالْجَنَّةِ وَمَنَازِلِهَا وَغَايَةُ تَضَاعُفِ الْإِمْكَانِ فِي النَّفْسِ تَوَجُّبُ تَعَلُّقِهَا بِعَالَمِ الْأَبْدَانِ الْمُتَصَرِّفَةِ كَمَا أَنَّ غَايَةَ الْمَعْصِيَةِ - وَهِيَ الْكُفْرُ - تَوَجُّبُ خُلُودِ النَّفْسِ فِي دَارِ الْعَذَابِ .

وَابْضَاءُ الْتَخَاصُّمِ وَالتَّبَاغُضِ هِيَ مِنْ صِفَاتِ الْحَيَوَانَاتِ ، يَجِبُ تَنْزِيهِهِ الْمَلَائِكَةُ

العلوية عنه . ولكن ورد في القرآن إن الملاء الأعلى يختصمون ، فيجب حمل الخصومة فيهم على معنى اللطف وأشرف متافي الحيوانات، وهو كاختلاف اشراقاتهم العقلية وتباين تعيّناتهم الوجودية . ومن هذا القبيل صفة التنازع المذكور لأهل الجنان في قوله تعالى . ﴿بِتَنَازُعٍ فِيهَا كُتِبَ﴾ [٥٢/٢٣] .

[الشجرة المنهية]

ثم اختلف في الشجرة المنهية عنها ^(١) . فمن ابن عباس : « هي السنبلة » ، وعن ابن مسعود والسدي : « هي الكرمة » . وعن ابن جريح : « التينة » . وقيل : « هي شجرة الكافور » وهو المروي عن علي عليه السلام . وقيل : « هي شجرة العلم - علم الخير والشر » وعن ابن جذعان « هي شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة » . وقال الريع بن أنس : « كانت شجرة من أكل منها أحدث ، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث » .

ولكل منها وجه تأويل ، والموافق للحكمة أن يكون فيها إشارة إلى شجرة الطبيعة المنشعبة أفنانها ، المتفتنة قواها وفروعها ، وهي ﴿شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ * طَلْعَهَا كَأَنَّه رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿ [٣٧/٦٥] .

والحكمة تقتضي أن يخرج الإنسان أولاً من الجنان بأكل هذه الشجرة ويسقط من عالم الفطرة إلى عالم التركيب والطبيعة ثم يأخذ منها زاد الآخرة ويفطم نفسه عن طبيّات الدنيا التي هي خبيثات الآخرة - فطام الصغير عن رضعة أمه - ليلحق بدار الكرامة التي خرج منها .

ومن لم يزهد في الدنيا ولم يفطم نفسه عن تناول الطبيعة ومشتياتها، فلانصيب

(١) راجع تفسير القمخر الرازي: ٤٥٦/١ . ومجمع البيان: ٨٥/١ . والدر المنثور: ٥٣/١ .

له في الآخرة ولا طعام له إلا من الحميم والرزقوم والغسلين . ويكون غذاء أهل الجحيم في الدار الآخرة من غسالات الطبايع وأكدارها وأوزارها ، كما أنّ غذاء أهل الجنة من الصفايا واللطائف ، وغذاء أهل القرب منهم من المعارف الإلهية والعلوم الربانية .

تأييد استبصارى

[في تأويل معصية آدم]

اعلم أنّ للإنسان همّة عالية وحرصاً شديداً بحسب الجبلّة ، فلا يزال تقول نار طبيعته وجهنم حرصه : « هل يزيد » ولا تملي حتى يضع الجبار قدمه فيها . ثمّ أنّه أبيع له ولزوجته مشتهيات النفس كلّها ، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين وقيل لهما : « اقتنعا بها ولا توقدا نار الفتنة » وهي نار الطبيعة التي شأنها تحطيل الموادّ والتصرّف فيها ، وقد كانت كامنة في النفس ولم تخرج من الكمون إلى البروز . أولّا ترى إنّ الإنسان إذا أخذ في تناول المطعوم انبعثت من طبيعته حرارة طابخة ونضجت مادة الغذاء ؟ فأصل النار من النفس ، ثمّ من الطبيعة .

ولا تقربا شجرة الطبيعة السفلية إن كنتم طالبين للسلامة عن المصيبة والمحنة ، فارغبين عن حرقة المحبة ، وإلّا فتكونا من الظالمين على النفس - بنوريطها في ورمات الهلاك التي قلّت النجاة عنها ، وإحراقها بنار المحبة والمحنة ، والم البعد والفرقة ، ونمّ السفر في الدنيا لربح الآخرة . وقد غرقت في بحارها طوائف كثيرة انكسرت فيها سفائنهم ومراكبهم .

وحمل « الظلم » على هذا المعنى أوفق بالمحافظة على قاعدة عصمة الأنبياء عليهم [السلام] وكل مذهب أفضى إلى انحفاظ عصمتهم كان أولى . وذلك كما في قوله تعالى : ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [٧٢/٣٣] وسيأتي بيانه إن شاء الله [تعالى] .

قال بعض أولى البصائر : إنه تعالى قد وسّع على آدم عليه السلام أسباب الانبساط أولاً ، ثم ضيق عليه الأمر آخرأ . وأنشد :

وأدينسني حتى إذا ما فتنتني * بقولٍ يحلّ العصم سهل الأباطح
تجافيت عني حين لالي حيلة * وغادرت ما غادرت بين الجوانح

خلقه بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وأسكنه الجنة في جواره وزوجه حواء . حتى شاهد جمال الحق في مرآة وجهه ، وانبثت شجرة المحبة بين يديه . ثم منعه ، وكان في ذلك المنع تحريض ونذير أيضاً . ثم عاتبه بقوله : ﴿ فَتَكُونَا مِنْ الْفَاطِمِينَ ﴾ .

وهذا كما أسكر موسى عليه السلام بأقداح الكلام ، وأذاقه لذّة شراب السماع ، وقرّبه نجيباً ، حتى اشتاق إلى جماله وطمع في وصاله قبل أوانه ، وقال : ﴿ رَبِّ ارْنِي ﴾ عاقبه بسطوة ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ [١٤٣/٧] .

وذلك إنّ الولاء والبلاء توأمان ، والمحبة والمحنة رضيعا لبان ، والمطلوب كلما كان أدق كان أعزّ وأمنع ، والجمال لا بدّ من الدلال ، وبه يتميز العاشق الصادق من المدّعي المحتال ، فلما ذاقا شجرة الغرام خرجا من دار السلام ، فما لأهل السلام ودار الغرام ، وأين الفارغ السالي من المحبّ الغالي .

وبالجملة فلما جاء القضاء ضاق القضاء ، فلم يمس بعد ما كان مسجوداً الملك محسوداً السماك إلى السمك ، مشمول الرعاية ، موفور العناية ، حتى نزعه لباس الأمن والفراغ ، وبدل باستيناسه الاستبحاش ، بدفعونه الملائكة بعنف ، أن اخرج من غير مكث ولا بعث .

فازلّهما يد التقدير بحسن العناية والتدبير ، وكان الشيطان من جملة أسباب التقدير ، فصار هدف سهام الطعن والطرود ، فلما وقعا من القرّبه في الثّربة ، ومن الألفة في الكلفة استوحشا من كلّ شيء . وهكذا شرط المحبة عداوة ماسوى

المحبيب ، فكما ان ذاته لاتقبل الشركة في التعبد ، كذلك لاتقبل الشركة في المحبة »
- انتهى كلامه .

ويمكن تطبيقه على القوانين البرهانية ، وإن كان ظاهره كلمات خطائية .

فصل

إن الذين جوّزوا الذنوب على الأنبياء ﷺ حملوا النهي في قوله تعالى :
﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ على نهى التحريم - استدلّوا عليه بوجوه (١) :
الأول : إن قوله : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ كقوله : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ
يُطَهَّرْنَ ﴾ [٢٢٢/٢] وقوله : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [١٥٢/٦]
وكما إن هذين للتحريم فكذا الأول .

والثاني : قال تعالى : ﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ أي : إن أكلتما منها ظلمتما
أنفسكما ، ولذلك لما أكلتا قالا : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ﴾ .

الثالث : إن هذا النهي لو كان نهياً تنزيهياً لما استحقّ آدمُ بفعله الإخراج من
الجنة ، ولما وجبت التوبة عليه .

والجواب عن الأول : إن النهي وإن كان في الأصل للتنزيه اولفقد المشترك
لكنه قد يجعل للتحريم دلالة منفصلة .

وعن الثاني : إن قوله : ﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ أي : فتظلمتا أنفسكما بفعل
ما الأولي بكما تركه ، لأنكما إذا فعلتما ذلك أخرجتما من الجنة - التي لانظمتان فيها
ولا تجوعان ولا تضحيان ولا تمریان - إلى موضع ليس لكما فيه شيء من هذا .

وعن الثالث : إننا لانسلم إن الإخراج من الجنة كان لهذا السبب بل لحكمة
سابقة وقعت الإشارة إليها - وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى .

قوله جلّ اسمه :

فَازْلَمْهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا
فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

هذا هو آخر درجات النزول لآدم عليه السلام من عالم القدس ودار الكرامة ، وذلك إن آدم عليه السلام لما كان مستصلحاً لعمارة الدارين ، وأراد الله بحكمته الكاملة منه عمارة الدنيا كما أراد منه عمارة الآخرة والجنة ، كونه من التراب تكويناً ، وركبه تركيباً يناسب عالم الحكمة والشهادة ، وهي هذه الدار الدنيا .

وما كانت عمارة الدنيا يتأتى منه وهو غير مخلوق من أجزاء أرضية سفلية بحسب قانون الحكمة ، فمن التراب كونه ، وأربعين صباحاً ختم طيبته - كما ورد في الحديث القدسي ^(١) - ليبعد بالتخمير أربعين صباحاً أربعين حجاباً من الحضرة الإلهية ، كل حجاب هو معنى مودع فيه يصلح لعمارة الدنيا ، ويتموّق به عن الحضرة الإلهية ومواطن القرب . إذ لو لم يخرج عنها ولم ينزل إلى الدنيا لم يصلح لعمارة الدارين جميعاً ولخلافة الله في أرضه ، ثم لأن يكون زينة للعالم الأعلى وملئاً في

(١) جاء الحديث في أحياء علوم الدين (٤/٢٧٧) وقال العراقي في تخرجه :

« رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود وسلمان الفارسي بإسناد ضعيف جداً » .

الآخرة - ملكاً كبيراً .

فبالتبكل إلى طاعة الله والرجوع إليه بالعلم والعمل ، والإقبال عليه والانتزاع من التوجه إلى السفليات يخرج كل وقت عن حجاب أمر مودع فيه عند التركيب ، وعلى قدر زوال كل حجاب ينجذب إلى مقام نزل منها ، ويتخذ منزلاً في القرب من الحضرة الإلهية التي هي مجمع الأنس ومنبع العلوم ، ومصدر الحقائق .

فإذا تم السلوك والتبذل ، وزالت الحجب انصبت على القلب مياه العلوم والمعارف ، كما في قوله ﷺ ^(١) : « مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ظَهَرَتْ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ نَبِيْعُ الْحِكْمَةِ » فهذه الأربعين صباحاً في التمجيس والتطهير في مقابلة تلك الأربعين صباحاً في التخمير والتركيب .

ثم اعلم إن العلوم الحقيقية والمعارف هي بعينها أعيان صورية في عالم الحس والشهادة انقلبت باكسير نور العظمة الإلهية بها ، كما إن هذه الصور أصولها ايضاً أعيان عقلية وصور مفارقة عند الله صارت متمثلة في هذا العالم بتقدير الله . فلكل غيب شهادة ، ولكل ظاهر باطن . فنزولها وصعودها على وفق مبوط آدم ﷺ وعروجها تكميلاً للحكمة وإظهاراً للقدرة .

فصل

قال بعض الحكماء ^(٢) في ليمية إخراج النفوس من جنة الأرواح لجناية وقعت : إن النفوس الجزئية لما هبطت من العالم الذي كانت ، وسقطت عن مراتبها العالية لجناية وقعت من أبيها وأُمّها ، غرقت في بحر الهوى وغاصت في قعر أمواج

(١) راجع بحار الانوار : ٢٤٢/٧٠ . وحيون الاخبار : ٦٩/٢ . والكافي : ١٦/٢ .

(٢) رسائل اخوان الصفا : الرسالة السابعة من العلوم الناموسية والشرعية : ١٨٤/٤ .

الأجسام وقيل لها : ﴿انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي تِلْكَ شَعْبٍ﴾ [٣٠/٧٧] ففترقت في هياكل الأجسام وتمزقت بعد وحدتها وجمعيتها ؛ وشئت شملها ، ووقت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، كما قال تعالى : ﴿افْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ .

وعرض لها عند ذلك من الأهوال والدهش والمصائب مثل ما عرض لقوم من ركاب البحر لما اشتدت بهم الرياح ، واضطرب بهم البحر ، وهاجت بهم الأمواج ، وانكسرت منهم السفينة ، وغرقوا في بحر الطبيعة ، وغاصوا في ظلمات الماء ، وتفرقوا في كل فج عميق من الجزائر والسواحل .

فكما إن أولئك القوم في الوقت الذي انكسرت منهم السفينة - تراهم بين غاصي ، وطاف ، أو متعلق بخشبة أو بحبل ، أو راكب بعضهم كتف بعض ، كل واحد يقول : « نفسي ، نفسي » من شدة الأهوال ، لا يفكر بغيره ، ولم يرد النجاة لأنفسه ، ولا لله سواه ، ولا يفكر فيما كانت فيه - فهكذا حال النفوس في هذا العالم وكونها مع هذه الأجساد . فحين هذه الأشياء نسبت النفوس عالمها ودارها الحيواني ولا يذكر شيئاً مما كانت فيه من أمر عاليها ومبدأها ومعادها ، كما قال تعالى ﴿وَإِذَا ذَكَرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ﴾ . [٣٧/١٤-١٥]

ثم قال : إِنَّ النَّفْسَ إِذَا انْتَبَهَتْ مِنْ نَوْمِ الْغَفْلَةِ وَرَقْدَةِ الْجَهَالَةِ وَاسْتَبَصَرَتْ ذَاتَهَا ، وعرفت جوهرها ، وتحققت بغربتها في عالم الأجسام وغرقها في بحر الهبولى ، وأشرها بالشهوات الطبيعية ، وعابنت عالمها ، واستبان لها فضل نعيمها على هذه اللذات الكدرية الظلمانية وتنسبت بروح عالمها وريحانها ؛ اشتاقت إلى هناك وملئت الكون مع هذه الأجسام ، وزهدت في نعيم الدنيا ، وتمنت الموت لهذا الجسد ، والخروج من ظلمته ، فيكون مثلها مثل جماعة خرجوا من الحبوس والمطامير مع ضوء الصبح ، فشاهدوا هذا العالم دفعة واحدة .

فَأَمَّا النَّفْسُ الْغَيْرُ الْمُسْتَبْصِرَةُ فَمَثَلُهَا كَمَثَلِ الْعَمِيَانِ - سَوَاءٌ عَنْدهُمْ ضَوْءُ النَّهَارِ وَظُلْمَةُ اللَّيْلِ .

* * *

وَسُئِلَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ الْعَارِفِينَ : « إِنَّا مِنْ أَيْ مَوْضِعٍ جِئْنَا إِلَى هَذَا الْعَالَمِ ؟ »
فَقَالَ فِي الْجَوَابِ : « أَعْلَمُ إِنَّا جِئْنَا إِلَى هَذَا الْعَالَمِ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ . وَحَدُّ هَذَا الْعَالَمِ مِنْ فَوْقِ فَلَكِ الْبُرُوجِ بِدَرَةِ الْمُنْتَهَى ، تَحْتَ فَلَكِ الْمُسْتَقِيمِ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ وَحَدُّ ذَلِكَ الْعَالَمِ مِنْ فَوْقِ فَلَكِ الْمُسْتَقِيمِ إِلَى تَحْتَ مَرْتَبَةِ الْقَلَمِ الْإِلَهِيِّ وَهُوَ الْعَقْلُ الْكَلْبِيُّ . وَمَجِئْنَا مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجَنَّةِ ، جَنَّةُ اللَّهِ الَّتِي هِيَ حَظِيرَةُ الْقُدْسِ الَّتِي بِهَا قُدْسُ الْمُقَدَّسِينَ ، وَتِلْكَ هِيَ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَالَمِ .

فَأَمَّا هَذَا الْعَالَمُ فَهُوَ دَارُ عَمَلٍ ، وَذَلِكَ الْعَالَمُ دَارُ حِسَابٍ وَالْجَنَّةُ هِيَ دَارُ جَزَاءِ الْمُحْسِنِينَ .

وَأَعْلَمُ إِنَّا جِئْنَا مِنْ جَنَّةِ الْقُدْسِ إِلَى ذَلِكَ الْعَالَمِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ إِلَى هَذَا الْعَالَمِ ، وَمِنْ هَذَا الْعَالَمِ نَذْهَبُ إِلَى فَلَكِ الْبُرُوجِ ، وَمِنْ [فَلَكِ] الْبُرُوجِ نَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ الْعَالَمِ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الْحِسَابِ ، وَمِنْ مَوْضِعِ الْحِسَابِ يَرْجِعُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلُهُ إِلَى جَنَّةِ اللَّهِ ، وَبَقِيَ بَقَاءُ سَرْمَدِيًّا ، وَبَقِيَ مِنْ أَسَاءَ عَمَلُهُ تَحْتَ ذَلِكَ الطَّبِيعَةِ وَنَارِ الْجَحِيمِ فِي دَارِ جَهَنَّمَ ، ﴿ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ، إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ ﴾ [١٠٧/١١] .

وَاحْتَاجُوا إِلَى الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُمْ ، لِیَصِلُوا إِلَى الصُّورِ الْمَوَاقِفَةِ لِأَرْوَاحِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ يَنَالُونَ مِنْ تِلْكَ الصُّورِ الَّتِي فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَذَّةً ، وَيَجِدُونَ سُكُونًا إِلَى الدُّنْيَا تَحْتَ الطَّبْعِ وَالطَّبِيعَةِ .

وَكَذَلِكَ يَكُونُونَ فِي قَبْضِ الطَّبِيعَةِ ، يَدْخُلُونَ كَارِهِينَ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ تَحْتَ قَبْضِ الْعَقْلِ الَّذِي يَنْزِعُهُ الْعَقْلُ الْعَمَلِيُّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الرِّسْلُ ﴿ وَمَا يَشْهَدُ بِهِ شَرَائِعُهُمْ حَتَّى

تستأنس النفس وتطمئن بتلك الصور العملية والعقلية وتجدها قراراً ، لأن أصلها أيضاً من جنة الله تعالى وبذلك الاستفادة يُضيء لها طريق الصراط وقت ذهابها إلى معادها ويخف حسابها ، وتثقل موازينها .

فقد تبيّن الآن إنّ البشر بتقدير الإبتداء ومقام الإباء فوق العقل والطبع ، لكنهم اليوم محبوسون تحت الطبيعة مقيّدون بالعقل العملي . وخلاصهم يكون عند إطلاقهم عن وثاقهم وخروجهم عن قيد العقل ، وليس يخلصون عن قيد العقل إلا حين يخرجون من سجن الطبع والطبيعة . وهذه معان متعلقة يفتحها الشرح (ظ : الشرع) للمستحقين ، وإنّما محرمة على الجاهلين .

ثم سئل مسألة ثانية هي : إنّنا لأي شيء جئنا إلى هذا العالم ، بعد أن كنّا مذبولين ؟

فأجاب : اعلم إنّ مجيئنا إلى هذا العالم لم يكن باختيارنا وإرادتنا ، لكن بالقهر جئنا ، وبالقهر نمسك ، وبالقهر نخرج . وإنّا جئنا للتحصيل والتطهير ﴿لِيُنْجَسَ﴾ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١/٣﴾ وطهارة النفس إنّما تكون بالعمل الشرعي والعلم الإلهي ، وبهذين تتم الطهارة والتوجه إلى المعاد ، وكما إنّ طهارة الجسد يكون بالماء أو بالتراب عند عدم الماء ، كذلك طهارة النفس بالعلم الذي هو بمنزلة الماء ، والعمل الذي هو بمنزلة التراب ، فكلّ من أتى بالعمل الشرعي حتّى يصل إلى العلم الإلهي ، فيعلم حقيقته ، ويعرف نفسه ، فإنّه يخلص عند مفارقه هذه الدنيا ، التي هي سجن المؤمن وجنة الكافر .

إشارة مشرقية

واعلم إنّ حكاية هبوط العقل الإنساني والنفس الأدبية من عالم القدس إلى موطن الطبيعة الجسمانية ممّا كثرت في رموزات الأنبياء ﷺ ، وإشارات الأولياء والحكماء .

ففي القرآن المجيد قد ذكر هبوط النفس وصعودها في آيات عديدة ،
 كقوله : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [٦٤/٩٥] وكقوله : ﴿ فَلَنَأْمِطُنَّهَا مِنْهَا جَمِيعًا
 فَأَمَّا بَأْسُنَا مِنْكُمْ مَتَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [٣٨/٢]
 وكقوله : ﴿ قَالَ أَمْطِلُوا بُعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَذَابٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ *
 قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ [٢٤-٢٥/٧] وكقوله : ﴿ أَلَيْسَ لَكُمْ
 التَّكَاثُرُ ﴾ * حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ إلى قوله : ﴿ ثُمَّ لَنَسْطَنَّ يَوْمَئِذٍ مِنَ النَّفْسِ ﴾ *
 [١٠٢/٨] وكقوله : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ * ثُمَّ
 نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَاً ﴾ [٧٢-٧٣/١٩] وكقوله : ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ
 تَعُودُونَ ﴾ * قَرِيبًا هَدَىٰ وَقَرِيبًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾ [٢٩/٧] وكقوله : ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا
 فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [٩٤/٦] .

وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام : « رَجِمَ اللَّهُ امْرَأَةً أَحَدَ لِنَفْسِهِ ، وَاسْتَعْدَّ
 لِرُفْسِهِ ، وَحَلِمَ مِنْ أَيْنَ ؟ وَفِي أَيْنَ ؟ وَإِلَى أَيْنَ ؟ » .

وفي كلامه عليه السلام أيضاً ^(١) : « وَلِيَحْضَرَ حَقْلَهُ ، وَلِيَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ ، فَإِنَّهُ
 مِنْهَا قَدِيمٌ ، وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبُ » .

وفي كلامه عليه السلام أيضاً ^(٢) في بيان ماهية النفس ومبدأها ومعادها : « إِنْ عَلِمَ إِنْ
 الصُّورَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ هِيَ أَكْبَرُ حُجَّةِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ ، وَهِيَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ بِيَدِهِ ، وَهِيَ
 الْهَيْكَلُ الَّذِي بَنَاهُ بِحُكْمَتِهِ ، وَهِيَ مَجْمُوعُ صُورِ الْعَالَمِينَ ، وَهِيَ الْمُخْتَصَرُّ مِنَ اللَّوْحِ

(١) نهج البلاغة : الخطبة رقم : ١٥٢ .

(٢) جاء في المنجلى لابن أبي جمهور والكلمات المكنونة للفيض (ره) : ١٢٥ .
 وروى فيه (ص ١٦١) عن الصادق (ع) : « إِنَّ الصُّورَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ هِيَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ إِلَى
 كُلِّ خَيْرٍ ، وَالْجَسَدُ الْمَمْدُودُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ » .

المحفوظ ، وهي الشاهد على كلِّ غائب ، والحجّة على كلِّ جاجد ، وهي الطريق المستقيم إلى كلِّ خير ، وهي الصراط الممدود بين الجنّة والنار .

وفي كلمات الحكماء الراسخين إشارات لطيفة ، ورموزٌ شريفة إلى هبوط النفس وصعودها ، وحكاياتٌ مرشدة إلى ذلك .

ومنها قصّة سلامان وأبال التي ذكرت في مقامات العارفين ، ومنها قصّة الحماة المطوّقة المذكورة في كتاب كليله ودمته ، ومنها حكاية الطير المذكورة في رسالة لأبي علي بن سينا ، ومنها حكاية حيّ بن يقظان . يفهم من كلّ منها إنّ للنفس قبل وجودها في هذا العالم وجوداً سابقاً وفطرة أوليّة أصليّة في المراتب المتقدّمة ، وإنّ لها بعد هذا الوجود رجوعاً وعوداً إلى ما هبطت منه إن لم يعقها عائقٌ عن الرجوع إلى أصلها .

قال بعض الحكماء مشيراً إلى ذلك - : إنّني كنتُ في هورقليبا مع الخلّان والرفقاء والإخوان والآباء في فضاء فسبح شديد البهاء كثير الضياء ، أبدع الله بعلمه القديم صوّر الكائنات في أحسن تقويم ، فيها رياضٌ خضر كان بينها نسج ديباج من الزهر والنور والزخرفان ، في أواسطها أنهار تجري على حصاة كأنّها الدرّ والياقوت والمرجان ، فيها بيوتٌ عالية وقصورٌ شاهقة ، فيها سررٌ مرفوعة وأكوابٌ موضوعة ، ونمازق مصفوفة ، وزرابي مبثوثة يطاف عليها ولدان وغلّمان ، وحوّزٌ حسان لم يطمئنّ قبلهم إنسٌ ولا جان . وقد استعمل أبي الفلاحة في الأصقاع وتزيين البقاع بالعمارة .

فبمَنّتي يوماً لتعمير قطر ، فإذا أنا بحمّامٍ كدير وغارٍ مظلّمٍ منقوش بصورة العالمين ، استقرّ فيه أبناء الجنّ والشياطين العارفين بعلم السيمياء ، القادرين على إراءة الأشياء لأعلى ما هي عليها .

فشاهدتُ عجائب عديدة وخرائب كثيرة . منها إنّ رجلاً في مزبلةٍ عليها سماء

طرية ، وجِيفَ منتنة ، ويسئل الله أن يُثَبِّتَهُ على هذه الحالة أبداً . ومنها إن رجلاً ضعيفاً عاجزاً به أوجاع وجراحات لاتُحصى كثرة في خربة من المغارة المنقوشة يزعم و يدهي أن تلك الخربة همارات ، وتلك الجراحات وتلك النقوش والصور خدمه وحشمه وهو ملك عظيم قدير ، يعاقب من يشاء ويرحم على من يشاء . فابتليت بصحبتهم طويلاً ، وخرجت عن الفطرة كثيراً .

فنسيت ماكنت عليه ، فحسبت النار نوراً ، والظلّ حروراً ، والقبيح حسناً ، والحسن قبيحاً ، والموت حياة ، والحياة موتاً ، والسراب شرباً ، والذلة لذة ، والراحة جراحة . حتى نَهَنِي بعض آياتي الكرام ، الذين زَيَّنُوا حافات تلك الظلام من أنوارهم بمصاييح ، وجعلوها رجوماً لأولئك الشياطين ، ومن انتمى إليهم من المردة المَلَاعِين ، ووضعوا فيها سلايليم ليسهل بها الرجوع والعروج ، ومفاتيح يفتح بها أبواب الخروج ، فأرسلوا من حَبَل شعاعهم خبوطاً ليعرج بها من مهاوي عالم الزور والغرور الى معارج عالم النور والسرور ، وذكروا أموراً بها يتذكر معاهد القدس فيجانس الإنس .

فتذكرت وعلمت إن أولئك الشياطين عارفين بالسببياء ، قادرين على تغيير حقائق الأشياء في المراتي الموضوعية ، فيخيلون النور ظلاماً ، والصحة سقاماً ، فينسبون أمر النفس وعهدها القديم ، ويحولون بين المرء ومطلوبه . فأعرضت عن هؤلاء وتبتعت لأنوارهم ، واقتفيت لآثارهم ، وتعجبت من تبدل الحالات وتغيّر الخيالات .

وقال بعض آخر: إن فطرة انفصلت من البحر ، او شملة انقطعت من النار ، فعادت واتصلت بما كان ، وطارت بأجنحة الكروبيين .

[ومنها ما ذكره انبا ذقلى الحكيم ، وهو: إن النفس إنما كانت في المكان العالي الشريف ، فلما أخطأت سقطت إلى هذا العالم ، وإنما صارت إلى هذا العالم

فراوا من سخط الله ، لأنها لما انحدرت إلى هذا العالم صارت غيائاً للأنفس التي قد اختلطت عقولها ، فصارت كالإنسان المجنون . نادى الناس بأعلى صوته وأمرهم أن يرفضوا هذا العالم وما فيه ، ويصيروا إلى عالمهم الأول الشريف ، وأمرهم أن يستغفروا الإله عز وجل لينالوا بذلك الراحة والنعمة التي كانوا فيها .

ومنها ما قال أفلاطون الرقاني في كتاب له يدعى « فاذان » : « علّة هبوط النفس إلى هذا العالم سقوط ربشها ، فإذا ارتأشت ارتفعت إلى عالمها الأول » .
ومنها ما قال هو - أيضاً - في بعض كتبه الذي يدعى « طيماوس » : إن علّة هبوط النفس إلى هذا العالم أمور شتى . وذلك إن منها ما هبطت لخطيئة أخطأها ، وإنما هبطت إلى هذا العالم لتعاقب وتُجازي على خطاياها . ومنها ما هبطت لعلّة أخرى » .

غير إنّه اختصر في قوله وذمّ هبوط النفس وسكنائها في هذه الأجسام .
وقال في موضع آخر من طيماوس : إن النفس جوهر شريف سعيد ، وإنما صارت في هذا العالم من فعل الباري الخير ، فإنّ الباري لما خلق هذا العالم أرسل إليه النفس ، وصيّر لها فيه ليكون العالم حياً ذا عقل ، لأنّه لم يكن من الواجب إذا كان هذا العالم متقناً في غاية الإتقان أن يكون غير ذي عقل ، ولم يكن ممكناً أن يكون العالم ذا عقل وليست له نفس . فلهذه العلّة أرسل الباري النفس إلى هذا العالم وأسكنها فيه . ثم أرسل أنفسنا وأسكنها في أبداننا ، ليكون هذا العالم تامّاً كاملاً ، ولئلا يكون دون ذلك العالم في التمام والكمال . فينبغي أن يكون في العالم الحسي من أجناس الحيوان ما في العالم العقلي .

ثم قال : إنّ هذا العالم مركّب من هولي وصوره ، وإنما صور الهولي طبيعة هي أشرف من الصور ، وهي النفس العقلية ، وإنما صارت النفس تصوّر في الهولي بما فيها من قوة العقل الشريف وإنما صار العقل مقوّباً للنفس على تصوير الهولي

من قِيلَ الإِثْبَةُ الأولى ، التي هي علّة الإِثْبَات العقلية والنفسانية والهيولانية وسائر الأشياء الطبيعية وإنّما صارت الأشياء الطبيعية حسنة بهيئة من أجل الفاعل الأوّل ، غير أن ذلك الفعل إنّما هو بتوسط العقل والنفس .

ثمّ قال : إنّ الإِثْبَةَ الأولى الحقّ هو الخير المحض ، وهو الذي يفيض على العقل الحيوة أوّلًا ، ثمّ على النفس ، ثمّ على الأشياء الطبيعيّة .

ومنها ما قاله أرسطاطاليس - وهو المحمود اسمه ونعته في شريعتنا ، حتّى أنّه نقل عن النبي ﷺ أنّه قال في حقّه : « هو نبيّ من الأنبياء جهله قومه » . وقال لعلّي ﷺ : « يا أرسطاطاليس هذه الأمّة » . وفي رواية أخرى : « يا عليّ أنت أرسطاطاليس هذه الأمّة وذو قرنيها » . وبرواية : « أنا ذو قرنيها » . وقد روي أنّه ذكر في مجلس النبي ﷺ أرسطاطاليس ، فقال ﷺ : « لو عاش حتّى عرّف ماجئت به لأتبعني على ديني » - فلقد تكلم في باب النفس الكلية وهبوطها كلاماً يشبه الرمز ، وهو هذا ^(١) :

« إنّي ربما خلوت بنفسي ، وخلصت بدني جانباً ، وصرت كأنّي جوهرٌ مجردٌ بلا بدني ، فأكون داخلًا في ذاتي ^(٢) راجعاً إليها ، فأراي ^(٣) في ذاتي من الحُسن والبهاء ما بقي له متعجباً بها .

فلما أيقنت بذلك رقيت بذهني من ذلك العالم إلى [عالم] العليّة الإلهيّة ، فصرت كأنّي موضوعٌ فيها ، متعلّق بها ، فأكون فوقّ العالم العقلي كلّهُ ، فأرى كأنّي واقفٌ في ذلك الموقف الشريف الإلهي ، فأرى هناك من النور والبهاء ما لا يقدر الألسن على صفته ، ولاتعبه الأسماع ، فإذا استغرقني ذلك النور والبهاء ولم أقو على

(١) اثولوجيا : الميمر الاول ، ٢٢ . ونلفت نظرا لقاريه الكريم إلى ما حقّقه المحققون

أخيراً من أنّ اثولوجيا لافلوطين وليس لأرسطو ، راجع افلوطين عند العرب : المقدمة .

(٢-٣) المصدر : راجعاً إليها خارجاً من سائر الأشياء فأكون العَلَمَ والعالمَ والمعلومَ

جميعاً فأرى . . .

احتماله هبطت من العقل إلى الفكر والروية ، فحجبت الفكرة عني ذلك النور ، فابقي متمجبا أنني كيف انحدرت من ذلك الموضع الشامخ الإلهي . . . الذي هو علة كل نور وبهاء .

ومن العجب أنني رأيت ذاتي ممثلة نوراً ، وهي في البدن كهيتها وهي غير خارجة منه [غير أنني أطلت الفكرة وأجلت الرأي فصرت كالبهوت وتذكرت عند ذلك ارقليطوس ، فإنه أمر بالطلب والبحث عن جوهر النفس والحرص على الصعود إلى ذلك العالم الشريف الأعلى] ^(١) وقال : إن من حرص على ذلك وارتقى إلى العالم الأعلى جُوزي هناك أحسن الجزاء اضطراباً ، فلا ينبغي لأحد أن يفتر عن الطلب والحرص في الإرتفاع إلى ذلك العالم وإن تعب ونصب فإن أمامه الراحة التي لا تعب بعدها ولا نصب . وإنما أراد بقوله هذا تحريضاً على طلب الأشياء العقلية لتجدها كما وجد ، وتذكرتها كما أدرك .

ولأرسطاطاليس في كتاب المعروف بالولوجيا - معناه معرفة الربوبية - نصريحات وإشارات على أن صورة الإنسان قبل هذه النشأة الحسية كانت في العالم العقلي موجودة على وجه أعلى وأشرف من هذا الوجود المادي الظلاني .

فقال في موضع منه ^(٢) : « إن الإنسان الحسي صنم للإنسان العقلي ، والإنسان العقلي روحاني ، وجميع أعضائه روحانية ، ليس موضع العين غير موضع اليد ، ولا مواضع الأعضاء كلها مختلفة ، لكنها كلها في موضع واحد » .

وقال في موضع آخر منه ^(٣) : « إن في الإنسان الجسماني الإنسان النفساني والإنسان العقلي ، ولست أعني أنه « هو هما » لكنني أعني أنه يتصل بهما لأنه صنم

(١) الاضافة من المصدر .

(٢) اولوجيا : الميمر الخامس : ٦٩ ، وفيه فروق يسيرة .

(٣) اولوجيا : الميمر العاشر : ١٤٦ ، وفيه فروق .

لهما ، وذلك لأنه يفعل بعض أفاعيل الإنسان العقلي وبعض أفاعيل الإنسان النفساني
ففي الإنسان كلمات الإنسان العقلي وكلمات الإنسان النفسي ، فقد جمع الإنسان
الجسماني كلتي الكلمتين ، إلا أنهما فيه قليلة ضعيفة نزره ، لأنه صنم للصنم .

فقد بان أن الإنسان الأول حساس إلا أنه بنوع أعلى وأشرف من الحس الكائن
في الإنسان السفلي ، وهو إنما ينال الحس من الإنسان الكائن في العالم الأعلى العقلي
كما بيّناه » - انتهى كلامه .

وكلامه في النشأت الثلاث للإنسان يطابق القرآن كما وقعت الإشارة إليه ،
فإن الإنسان العقلي هو الإنسان التام الكامل ، الذي كانت الملائكة كلهم مأمورين
بسجوده وطاعته ، والإنسان النفسي هو الذي كان في الجنة قبل هبوطه إلى هذا العالم
لأن الجنة من مسارح النفس ومراتها ، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذذ الأعين والإنسان
السفلي هو المخلوط من التراب ، المعرض للموت والفساد والشر والعداوة والخصومة
كما في قوله : ﴿ اٰمِطُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى
حِينٍ ﴾ .

فصل

قوله [تعالى] : فَازْلَهِمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا

الزَّلَّةُ ، والخطيئة ، والمعصية ، والسيئة بمعنى واحد بحسب العرف . وضد
الخطيئة : الإصابة . يقال : « زَلَّتْ قدمه زَلًّا » و « زَلَّ في مقالته زَلَّةً » والمِرَّةُ : المكان
الدَّخْض . والأصل في ذلك الزوال . فالزَّلَّةُ زوالٌ عن الحق وتحولٌ عنه .

قال صاحب الكشف : « معناه : فأصدر الشيطان زلتهما عنها ولغظة » عَنْ
في هذه الآية كهي في قوله : ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ [١٨/٨٢] .

ومن ^(١) قرء : « أزالهما » فهو من الزوال عن المكان .
وقال بعض العلماء : أزالهما الشيطان ، أي : استزلهما . وهو من قولك : « زَلَّ
في دينه » ، أودياه « نسب الإزلال إلى الشيطان لما وقع بدعائه وسوسته وإغوائه
عنها - أي : عن الجنة وما كان فيه من عظيم الرتبة والمنزلة .
والشيطان المراد به إبليس . فأخرجهما مما كانا فيه من النعمة والدعة .
ويحتمل أن يكون المراد أخرجهما من الجنة حتى أهبطا . أو من الطاعة إلى
المعصية . وأضاف الإخراج إليه لأنه كان السبب فيه . كما يقال : « صرّفتي فلان عن
هذا الأمر » .

واختلف في كيفية وصول إبليس إلى آدم وحواء حتى وسوس إليهما - وإبليس
كان قد أخرج من الجنة حين أبي السجود ، وهما في الجنة .
ف قيل : إن آدم كان يخرج إلى باب الجنة ، وإبليس لم يكن ممنوعاً من
الدنو منه . فكان يكلمه . - عن أبي علي الجبائي .
وقيل : كان إبليس يدنو من السماء فيكلمهما . (عنه فيكلهما) .
وقيل : قام عند الباب فنادى .

وروي ^(٢) « إنه أراد الدخول فمنعته الخزنة ، فدخل في فم الحية حتى دخلت
وهم لا يشعرون » . وهذا يشبه قول القصاص . ويحتمل أن يكون الحية إشارة إلى بعض
قوى النفس الإنسانية التي بوسيلتها يوقع الشيطان الوسوسة في قلب الإنسانية ، فكانه
دخل بوسيلتها في روضة قلبه .

(١) هذه قراءة حمزة : مجمع البيان : ٨٦/١ .

(٢) الرواية عن ابن عباس وابن مسعود وهب بن منبه ، راجع الدر المنثور : ٥٣/١ .

وتفسير الطبري : ١٩٠/١ .

وروي أيضاً ما يقرب [من] هذا^(١)، وهو إن إبليس دخل الجنة في صورة دابة . واختلفوا أيضاً إن إبليس هل باشر خطابهما ، أو يقال إنه أوصل الوسوسة إليهما على لسان بعض أتباعه . وقوله تعالى ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَنَاصِحٌ﴾ [٢١/٧] وكذا قوله : ﴿فَدَلَّيْهُمَا بِغُرُورٍ﴾ [٢٢/٧] يقتضى المشافهة .

ودليل الثاني إن آدم وحواء كانا يعرفانه ، ويعرفان ماعنده من العداوة والحسد بعيداً في العادة أن يقبلا قوله ، وأن يلتفتا إليه ، فينبغي أن يكون وسوسته بالواسطة .

فصل

قوله : ﴿اهْبِطُوا﴾ خطابٌ للجمع . وفيه وجوه^(٢) :

أحدها إنه خاطب آدم وحواء وإبليس ، وهو اختيار الزجاج ، وبه قال جمع من المفسرين ، وهذا غير منكّر وإن كان إبليس قد أخرج قبل ذلك بدلالة قوله : ﴿فَأَخْرَجَ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ [٧٧/٣٨] فجمع الخبر للنبي ﷺ لأنهم قد اجتمعوا في الهبوط وإن كانت اوقاتهم متفرقة ، كما يقال : « أخرج جميع من في الحبس » وإن أخرجوا متفرقين .

والثاني : إنه أراد آدم وحواء والحیة - وفيه بُعْ .

والثالث : إنه أراد آدم وحواء وذريتهما . لأن الوالدين يدلان على ذريتهما وتعلّق بهما .

والرابع : - وهو الأولي - أن يكون الخطاب يختص بآدم وحواء ، والمراد هما وذريتهما ، لأنهما كانا أصلي الإنس ومشتبعم، جعلاً كأنهما الإنس كلهم . والدليل عليه قوله . ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [١٢٣/٢٠] وهو من قبيل

(١) راجع المصدرين السابقين .

(٢) مجمع البيان : ٨٧/١ .

قوله : ﴿فَمَنْ تَبِعَ هَدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [٣٨/٢] .

والخامس : إنَّ المراد هو آدمُ وحواء فقط ، وخاطبَ الإثنين على الجمع كما هو عادة العرب ، وعليه قاعدة علم الميزان ، وذلك لأنَّ الاثنين أولَّ الجمع . قال تعالى : ﴿إِذْ نَفَسْتُمْ فِيهِ ظَمِّ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [٧٨/٢١] أراد حكم داودَ وسليمان عليهما السلام . وقد تأولَ قوله تعالى : ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ [١١/٤] على معنى فإن كان له أخوان .

والسادس : آدمُ وحواء والوسوسة - عن الحسن - وهذا ضعيف .

[سرَّهبط آدم]

واعلم إنَّ إخراج آدم وحواء من الجنة وإهباطهما إلى الأرض لم يكن على وجه العقوبة ، لأنَّ الدليل قد دلَّ على أنَّ الأنبياء لا يجوز عليهم ما يوجب الذمَّ والعقاب لهم عليه . ومن أجاز العقاب للأنبياء عليهم السلام فقد أساء عليهم الأدب وأعظمَ الفرية على الله ، وذلك لأنَّ مقامهم بحسب الباطن عالمُ القدس العقلي ومحلَّ العصمة عن الشرور والطهارة عن الخبائث الطبيعية والأرجاس البدنية .

وإنما أخرج الله آدم من الجنة لأنَّ المصلحة قد اقتضت تناوله من الشجرة ، والحكمة الإلهية قد قدَّرت إهباطه إلى الأرض وابتلائه بالتكليف والمشقة تكبيلاً للسعادات ، وإخراجاً للذريات من ظُهره وبتاً للخبرات ، وافتتاحاً لأبواب البركات ، فإنَّ الرحمة الإلهية لما لم يجز وقوفها عند حدٍّ يبقى وراثتها الإمكان الغير المتناهي . لأنَّ قوته غير متناهية ، وجُوده غير محصور عند حدٍّ ليكون الفائض من رحمة وجُوده قدراً متناه .

ثمَّ أشرفُ الحوادث البدنية هي الأرواح الإنسية المتعلِّقة بالقوالب البشرية ولا يمكن خروجُ جميع النفوس الناطقة من القوة إلى الفعل دفعةً واحدة على سُنَّة الإبداع ، لامع الأبدان .

فلا بد من تكثير هذا النوع الإنساني الذي تعلقت العناية الأولى بتدبير أفرادها وتكثير أفرادها من التوالد والتناسل قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة ، ففي كل مدة يفيض من عالم القدس الإلهي نفوساً إنسانية يرجع ما كمل منها بالعلم والتقوى إلى الوطن الأصلي، والمكان العالي ومالم يكمل بمكث في بعض البرازخ السفلية أزماناً طويلة أو قصيرة ، وأحقاباً كثيرة أو قليلة بحسب كثرة العوائق والأوزار وقتتها ، وإذا كان الاعتقاد فاسداً ، والجهل راسخاً ، كان العقاب أديباً والمخلص مستحيلاً^(١) .

فصل

(٢) في بيان عصمة الأنبياء عليهم السلام وما ذكر فيها على طريقة المتكلم

لا شبهة في أن النبي لا بد في إثبات نبوته ورسالته من معجزة تقتضي صدق دعواه للنبوة ، وما يتعلق بها من التبليغ وشرعية الأحكام ، فما يتوهم صدوره عن الأنبياء من القبائح إما أن يكون منافياً لما تقتضيه المعجزة كالكذب فيما يتعلق بالتبليغ أولاً . والثاني إما أن يكون كفراً ، أو معصية غيره . والثاني إما أن يكون كبيرة كالقتل والزنا ، أو صغيرة . والثانية إما أن تكون منفرة كسرقة لقمة ، أو التطييف بحبة . أو غير منفرة ككذبة ، أو همة بمعصية . كل ذلك إما عمداً أو سهواً . بعد البعثة ، أو قبلها . والجمهور من المسلمين اتفقوا على وجوب عصمتهم عما ينافي مقتضى المعجزة وما يتعلق بالتبليغ - وإلا لارتفع الوثوق بالأداء - واتفقوا على أن ذلك كما لا يجوز عمداً ، لا يجوز سهواً . وقد جوزَه القاضي سهواً - زعماً منه إنه لا يدخل

(١) هذا نص صريح من المفسر - ده - بشرمد العذاب على الكفار الراسخين في الجهل

(خواجوي)

(٢) راجع الأدبين للفخر الرازي المسئلة الثانية والثلاثون : ٣٢٩ إلى ٣٦٧ .

في التصديق بالمعجزة .

واتفقوا أيضاً على وجوب عصمتهم من الكفر ، وقد جَوَّزَه الأزارقة من الخوارج ، بناءً على تجويزهم الذنب ، مع قولهم بأن كلَّ ذنب كفر . وجوَّزَ بعض فرق الشيعة اظهارة تقيَّة واحترازاً عن إلقاء النفس في المهلكة . ورَدَّ بأنَّ أولى الأوقات بالتقيَّة ابتداء الدعوة ، لضعف الداعي وشوكة المخالف .

وكذا عن تعمُّد الكبائر بعد البعثة ، فعند الأشاعرة سمعاً ، وعند غيرهم عقلاً وجَوَّزَه الحشويَّة إمَّا لعدم دليل الامتناع لهم ، وإمَّا لما سيجيء من شبه الوقوع .

وكذا عن الصغائر المنفردة لإخلالها بالدعوة إلى الاتِّباع .

وكذا ذهب كثيرٌ من المعتزلة إلى نفي الكبائر قبل البعثة أيضاً .

وذهب الإمامية إلى نفي الصغائر قبل البعثة وبعدها مطلقاً لاعمداً ولا سهواً

وذهب الأشاعرة إلى نفي الكبائر بعد البعثة مطلقاً ، والصغائر - عمداً لا سهواً -

لكن لا يصرون ولا يقرّون ، بل يهونون ويستهونون .

وذهب إمام الحرمين منهم ، وأبوهاشم من المعتزلة إلى تجويز الصغائر عمداً .

لنا : لو صدر عنهم الذنب لزم أمورُ كلها فاسدةً بالدلائل العقلية والسمعية :

أحدها حرمة اتباعهم . لكن النبي واجب الاتِّباع بالاجماع وبقوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [٣١/٣] .

الثاني ردّ شهادتهم . لقوله تعالى : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ الآية

[٦/٤٩] لكن التالي منتفٍ - للقطع بأن من يردّ شهادته في القليل من متاع الدنيا

لا يستحقّ القبول في أمر الدين القائم إلى يوم الدين .

الثالث وجوب منعهم وزجرهم ، لعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر . لكنّه منتفٍ لاستلزامه ايذائهم ، وهو محرّم بالاجماع ، وبقوله تعالى :

﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية [٥٧/٣٣] .

الرابع استحقاقهم العذاب واللعن واللوم والذم لدخولهم تحت قوله :
﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [٢٣/٧٢] وقوله : ﴿الْأَلْعَنَ لِقَرِّ عَلَى
الظَّالِمِينَ﴾ [١٨/١١] وقوله ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾ [٢/٦١] وقوله : ﴿أَتَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [٤٤/٢] لكن كل ذلك متغيب عنهم بالإجماع . ولكون
وقوعها من أعظم المنفّرات .

الخامس عدم نيلهم عهد النبوة لقوله تعالى : ﴿لَا يَبَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾
[١٢٤/٢] فإن المراد به النبوة ، أو الإمامة دونها .

السادس كونهم غير مخلصين ، لأن المذنب قد أغواه الشيطان والمخلص
ليس كذلك ، لقوله تعالى حكاية من إبليس : ﴿لَأَقْوِيَنَّهْمُ أَجْمَعِينَ﴾ [الْإِبْرَةِ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ﴾ [٤٠-٣٩/١٥] لكن اللازم متغيب بالإجماع ، [و] بقوله تعالى في
إبراهيم وإسحق ويعقوب : ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ [٤٦/٣٨] وفي
يوسف : ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [٢٤/١٢] .

السابع كونهم حزب الشيطان ومتبعيه ، واللازم قطعي البطلان . وذلك لأنه
تعالى قسم الخلق صنفين فقال في أحدهما ، ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ
الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [١٩/٥٨] وقال في الآخر : ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [٢٢/٥٨] ولا خفاء في أن حزب الشيطان من يفعل
ما يرتضيه - وهو المعصية .

الثامن عدم كونهم مسارعين في الخيرات ، معدودين عند الله من المصطفين
الأعيان ، إذ لاخير في الذنب لكن اللازم متغيب لقوله تعالى في حق بعضهم :
﴿يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأَنَّهُمْ هُنْدًا لِّبِنِ الْمُصْطَفِينَ الْآخِرِينَ﴾ [٤٧/٣٨] ولفظ
«الخيرات» للعموم ، فيتناول الكل والثاني أيضاً يتناول جميع الأفعال والتروك ،

بدليل جواز الاستثناء فيقال : « فلانٌ من المصطفين الأخيار ، إلا في فعله الفلاني » والاستثناء يُخرج من الكلام مالولاه لدخل نعته . فثبت إنهم أعيانٌ في كلِّ الأمور ، وذلك بنافي الذنب عنهم .

وقال تعالى : ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [٧٥/٢٢] وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [٣٣/٣] وقال في إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ﴾ [١٣٠/٢] وفي موسى : ﴿ إِنِّي اصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي ﴾ [١٤٤/٧] وقال تعالى : ﴿ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ * إِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذُكِّرَى الدَّارِ * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ [الأخيار] ﴾ [٤٥/٣٨ - ٤٧] فكلَّ هذه الآيات دالة على كونهم موصوفين بالاصطفاء والخيرية ، وذلك بنافي صدور الذنب عنهم .

التاسع إن النبي أفضل من الملك - كما مر - والملائكة معصومون عن المعصية ، لقوله تعالى : ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ [٦/٦٦] وإذا كان الملك معصوماً وجب أن [يكون] المساوي له في الفضيلة معصوماً - فضلاً عن الأفضل - وذلك لقوله : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [٣٨-٢٨] .

والعاشر قوله تعالى في حق إبراهيم : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [١٢٤/٢] والإمام من يؤتم به ، ولو صدر عنهم الذنب لوجب الإتيان بهم في ذلك الذنب ، وذلك تناقضٌ .

* * *

وللمخالف في كل ما ذكرناه محل بحثٍ وهو أن وجوب الاتباع والإتيان إنما هو متعلق بالشريعة وتبليغ الأحكام ، وبالجمله فيما ليس بذلة ولا طبع . وردّ الشهادة إنما يكون بكبيرة أو إصرار على صغيرة من غير إجابة ورجوع . ولزوم الزجر والمنع واستحقاق العذاب واللوم إنما هو على تقدير التعمد وعدم الإنابة ، ومع ذلك فلا ينادى

به النبي ، وبمجرد كبيرة سهواً ، أو صغيرة - ولو عمداً - لا يبعد المؤمن من الظالمين على الإطلاق ، ولأمن الذين أغواهم الشيطان ولأمن حزب الشيطان ، سيما مع الإنابة وعلى تقدير كون الخبرات لمعوم كل فعل وترك مسارعة البعض إليها لا ينافي صدور ذنب عن آخر - سيما سهواً ومع التوبة .

وبالجملة - فدلالة الوجوه على نفي الكبيرة سهواً ، وللصغيرة الغير المنفرة عمداً - على ما هو المتنازع فيه - محل نظر .

واحتج المخالف بما نقل من أقاصيص الأنبياء ، وما شهد به ظاهر كتاب الله من نسبة المعصية والذنب إليهم ، ومن توبتهم واستغفارهم - وأمثال [ذلك] .

والجواب عنه - أمّا إجمالاً - فهو إن ما نقل آحاداً فردود ، وما نقل متواتراً أو منصوصاً في الكتاب فمحمولٌ إمّا على ترك الأولى - كما عندنا - أو على السهو والنسيان - كما عند من جوزهما عليهم - أو كونه قبل البعثة - كما عند من جوز المعصية عليهم قبل البعثة - أو غير ذلك من المحامل والتأويلات .
وأما تفصيلاً فهو مذكور في التفاسير وفي الكتب المصنفة ، وسيأتي ذكرها في تفسير تلك الآيات على الاستقصاء ، ونشير إلى معالمتها ههنا .

أما ما ورد في قصة آدم فأمران :

أحدهما ما ورد في التنزيل إنه قصى وخالف النهي عن أكل الشجرة ، واعترف نفسه وعريب قولاً وفِعلاً - أمّا قولاً : في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ﴾ [٢٢/٧] . وأمّا فعلاً فبِنزع اللباس والاخراج من الجنة - ثم تاب الله عليه واجتنبه وبالجملة ففي قصته سبع دلالات على عدم عصيته :

الأول كونه عاصياً ، لقوله : ﴿ وَعَصَى ﴾ .

والثاني النفي لقوله تعالى : ﴿فَقَوَى﴾ [١٢١/٢٠] وهو ضد الرشد .

والثالث التوبة . لقوله تعالى : ﴿فَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ [٣٧/٢] وهي لا يكون إلا من الذنب .

الرابع : ارتكابه المنهي في قوله : ﴿أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ﴾ [٢٢/٧] .
الخامس : سماء ظالماً في قوله : ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [٣٥/٢] وهو سمي
نفسه ظالماً في قوله : ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ [٢٣/٧] والظالم ملعون لقوله تعالى :
﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [١٨/١١] ومن استحق اللعن لولا التوبة - كان صاحب
كبيرة .

السادس : كونه خاسراً لولا مغفرة الله ، لقوله : ﴿وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [٢٣/٧] وذلك يقتضي كونه ذا كبيرة .

السابع : لأنه أخرج من الجنة جزاء على ما أقدم عليه من طاعة الشيطان .

ولكل من هذه الوجوه جوابٌ تفصيليٌ سيأتي . والجواب إجمالاً من
وجوه :

أحدها - وهو المختار - إن النهي للتنزية ، وإنما سمي ظالماً وخاسراً لأنه ظلم
نفسه وخسر حظّه بترك ما هو الأولى له . وأما إسناد النفي والعصيان إليه فسيأتي . وإنما
أمر بالتوبة تلافياً لما فات عنه ، وجرى عليه ما جرى معاتبه له على ترك الأولى ، لأن
مظه عن مثلهم عظيم « حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْرِّينَ » ووفاء بما قاله للملائكة قبل
خلفه .

وثانيها إنه فعله عن نسيان ، لقوله تعالى : ﴿فَنَسَىٰ وَلَمْ يجدْ لَهُ عَزَماً﴾ [١١٥/٢٠]
ولكنه عوتب بترك التحفظ عن أسباب النسيان وترك اليقظة ، والتنبيه لاهابة المراد ،
ولعل النسيان - وإن حط عن الأمة - لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم ، كما قال عليه السلام :^(١)

« أَهْدَ النَّاسَ بِلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ، ثُمَّ الْأَوْلِيَاءِ ، ثُمَّ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ » .

وثالثها إنه أدى فعله إلى ما جرى عليه على طريقة السببية المقدرة دون المؤاخظة ، كتناول السم على الجاهل بشأنه ، وفيه مصلحة باقية .

لا يقال « إنه باطل » ، لقوله تعالى : ﴿ مَا نَهَيْكُمَا رَبُّكُمَا ﴾ [٢٠/٧] ﴿ وَقَاتِمَهُمَا ﴾ [٢١/٧] الآيةين ، لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حينما قاله إبليس ، لفعل مقاله أورد فيه ميلاً طبيعياً ، ثم إنه كَفَّ نفسه عنه مراعاة لحكم الله ، إلى أن نَسِيَ ذلك وزال المانع ، فحمله الطبع عليه بتقدير الله .

ورابعها : قيل إنه أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه ، فإنه ظنَّ أنَّ النهي للتنزيه أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة ، وتناول من غيرها من نوعها ، وكان المراد بها الإشارة إلى النوع - كما روي ^(١) إنه ~~يقول~~ أخذ حريراً وذهباً بيده وقال : هذان محرمان على ذكور أمسى ، حلَّ لاناها ، وإنما جرى عليه ما جرى تقظيماً لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده .

وثانيهما : قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا ﴾ إلى قوله : ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَيْهُمَا ﴾ [١٨٩/٧-١٩٠] قالوا : هذه الكتابات كلها عائدة إليهما ، فيقتضي صدور الشرك عنهما والجواب أنه لم يقل أحدٌ في حق الأنبياء ~~عليهم السلام~~ الشرك في الألوهية مطلقاً ، فالوجه أن يقال : لَأَسْلَمَ إِنَّ النَّفْسَ الْوَاحِدَةَ هِيَ آدَمُ ^{مروى} ، وليس في الآية ما يدل عليه . بل قيل : الخطاب لقريش ، وهم « آل قصي » . والنفس الواحدة « قصي » . ومعنى ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ جعلها من جنسها زوجة هريّة قرشيّة . وإشراكهما فيما آتاها الله تسمية أولادهما بعيد مناف ، وعبدالعزيز ، وعبدالدار ، وعبد قصي .

أو يقال : إنه على حذف المضاف ، أي جعل أولادهما شركاء له . بدليل قوله

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُفْرِكُونَ﴾ [١٩٠/٧] .

أو المراد ما وقع له من الميل إلى طاعة الشيطان ووسوسته - ميلاً نفسانياً .
وأما الشبهة في حق نوح عليه السلام هو إن قوله تعالى : ﴿يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [٤٦/١١] تكذيب له في قوله : ﴿إِنْ أَنبِي مِنْ أَهْلِي﴾ [٤٥/١١] .
والجواب : إنه ليس للتكذيب ، بل للتنبيه على أن المراد بالأهل في الوعد هو الأهل الصالح . أو المعنى : إنه ليس من أهل دينك بحسب القرابة المعنوية ، وإن أضفته إلى نفسك بحسب البتوة الصورية .

وقيل : إنه كان ابن امرأته ، فالمعنى : إنه أجنبي منك ، وكنت سببته بانبك
لاختلاطه بأبنائك ، والأجنبي إنما يعد من آل النبي إذا كان له عمل صالح - وهو
عمل غير صالح .

وأما الشبهة في حق إبراهيم - صلوات الله عليه - فهو إنه كذب في قوله :
﴿هَذَا رَبِّي﴾ [٧٦/٦] و﴿بَلْ قُلْتُمْ كِبِيرُهُمْ﴾ [٦٣/٢١] و﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [٨٩/٣٧] .
والجواب : إن الأول على سبيل القرض والتقدير ، كما يوضح الحكم الذي
يراد بطلاله ، أو على الاستفهام ، أو على أنه كان في مقام النظر والاستدلال . والثاني
على سبيل التعمير والاستهزاء . والثالث على أنه به مرض الهم والحزن من عنادهم
أو الحتى - على ما قيل - .

وأما الشبهة في حق يوسف فمن جهة يعقوب الإفراط والمحبة والحزن
الشديد والبكاء .

والجواب : إنه لامعصية في ميل النفس ، سيما إلى من يلوح آثار الخير
والصلاح وأنواع الكمال . ولا في بث الشكوى والحزن إلى الله في مصائب يكون من
جهة العباد ، سيما قد قال إنه كان من خوف أن يموت يوسف على غير دين الإسلام .
ومن جهة الإخوة ما فعلوا بيوسف وما قالوا من الكذب .

والجواب إنهم لم يكونوا أنبياء .

ومن جهة يوسف الهمّ المشار إليه بقوله : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾ [٢٤/١٢] وجعل السقاية في رَحْل أخيه ، والرضا بسجود إخوته وأبويه .

والجواب : إن المراد : ﴿ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَجَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ والبرهان هو ما عنده من الصوارف العقلية الزاجرة للنفس عن فعل القبيح . أو المراد من « الهم » الميل الشهوي الحيواني الموجود في الطباع البشرية ، ولولا الزاجر الشرعي لما انتهى عن كل ما يمكنه من القباح ، ولولا المعرفة الكاملة للقوة العقلية المنورة بحقيقة التقوى لوقع منه فعل ما لا ينبغي أحياناً . وليس المراد الهمّ بالمعصية والقصد إليها . وقيل : هو من باب المشاركة ، أي : شَارَفَ أن يهَمَّ . وبالجمله فلادلالة هي هنا على العزم والقصد إلى المعصية - فضلاً عما يذكره الحشوية من الحشويات - ولهذا ورد في هذا المقام من الثناء على يوسف عليه السلام ما ورد ، من غير أن يبقى عليه زَلَّة ، أو يُذكر له استغفار وتوبة .

أما جعل السقاية في رَحْل أخيه : فقد كان بلاذنه ورضاه - بل بإذن الله - ونسبة السرقة إلى إخوته توريةً عما كانوا فعلوا بيوسف ، ومما يجري مجرى السرقة . أو هو قول المؤدّن .

والسجدة كانت عندهم تحية وتكرمة ، كالقيام والمصافحة . أو كانت مجرد انحناء وتواضع - لا وضع الجبهة على الأرض .

وأما الشبهة في قصة موسى عليه السلام بقتل القبطي وتوبته عنه ، واعترافه بكونه من عمل الشيطان فمحمولٌ عندنا على أنه لترك ما هو الأولى . وقيل إنه كان خطأً وقبل البعثة .

وإذنه للسحرة في إظهار السحر بقوله : ﴿ اقْوَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾ [٨٠/١٠] ليس رضاً به ، بل الغرض إظهار بطلانه أو إظهار معجزته ، ولا يتم إلا به . وقيل :

لم يكن حراماً .

والقاء الألواح كان عن دهشة وتحير لشدة غضبه .

والأخذ برأس هرون وجره إليه لم يكن على سبيل الإيذاء ، بل يدينه إلى نفسه ليتفحص منه حقيقة الحال ، فخاف هرون أن يحمله بنو إسرائيل على سبيل الإيذاء ، ويُفسي إلى شماعة الأعداء ، فلم يثبت بذلك ذنب له ولا لهرون ، فإنه كان ينهاهم عن عبادة العجل .

وقوله للخضر : ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكَرّاً ﴾ [١٨/٧٤] أي : صعباً . وما فعله الخضر كان بإذن الله تعالى ، فلم يثبت لهما ذنب أصلاً .

وأما الشبهة في قصة داود عليه السلام فلم يثبت سوى أنه خطب امرأة كانت خطبها اوريا ، فزوجها أولياؤها داود - دون اوريا - أو سأل أن ينزل عنها فيطلقها ، وكان ذلك عادة في عهده فكان زلة منه لاستغاثته بتسعة وتسعين .

والخصمان كانا ملكين أرسلهما الله إليه لينبئاه ، فلما تنبأ استغفر ربه وخرّ راکماً . وسياق الآيات يدل على كرامته عند الله ونزاهته عما ينسب إليه الحشوية ، ألا إنه بالغ في التضرع والتحنن والبكاء والاستغفار استعظاماً للزلة بالنظر إلى ماله من دفيع المنزلة .

وتقرير الملكين تمثيلٌ وتصويرٌ للقضية ، لإخبار بضمضون الكلام ليلزم الكذب ويحتاج إلى ما قيل : « إن المتخاصمين كانا لصتين دخلتا عليه للسرقة ، فلما رآهما اخترعا الدهوى . أو كانا راعيتي غنم ظلم أحدهما الآخر ، والكلام على حقيقته » .

وأما الشبهة في قصة سليمان - على نبينا وعليه السلام فأمور :

أحدها ما يشير إليه بقوله تعالى : ﴿ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْإِجَادِ ﴾ إلى آخره [٣٨/٣١] وذلك إنه اشتغل باستعراض الأفراس حتى غربت الشمس ، وغفل عن العصر - أو ورد كان له وقت العشي - فاعتم لذلك واسترد الأفراس فغفرها .

والجواب إن ذلك كان لأجل الاستغراق في الالتفات إلى أسباب الدنيا ، أو كان على سبيل النسيان - كما قيل - وعقر الجباد وضرب أعناقها كان لإظهار الندم وقصد الترتب إلى الله والتصديق على الفقراء من أحب ماله .

على أن من المفسرين من قال : المراد حبه للجهاد وإعلاء كلمة الله ، وضمير ﴿ تَوَازَتْ ﴾ للجهاد - لالشمس . وإنما طفق مسحاً بالسوق والأعناق تشريفاً لها وامتناناً ، وإظهاراً لإصلاح آلة الجهاد .

وثانيها ما أخبر إليه بقوله : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ﴾ الآية [٣٤/٣٨] فإن كان ذلك ماروي^(١) « إته ولد له ابن ، وكان يغذوه في السحابة خوفاً من أن يقتله الشياطين أو يخبله ، فما راعه أن ألقي على كرسيه ميتاً فتنبه لخطائه في ترك التوكل ، فاستغفر وتاب » فهذا ممّا لا بأس به ، وغايته ترك الأولى ، إذ ليس في التحفظ ومباشرة الأسباب ترك الامتثال لأمر التوكل ، على ما قال رسول الله ﷺ^(٢) : « إحقله وتوكل » .

وكذا ما روي^(٣) إته قال : « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأني بفارس يجاهد في سبيل الله » ولم يقل : « إن شاء الله » فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشقّ ولد له عين واحدة ، ويسدّ واحدة ، ورجل واحدة ، فألقته القابلة على كرسيه .

وأما ماروي^(٤) من حديث الخاتم ، والشيطان ، وعبادة الوثن في بيته ، وجلس الشيطان على كرسيه - فعلى تقدير صحته - يجوز أن يكون اتخاذ التماثيل غير محرّم في شريته ، وعبادة التماثيل في بيته غير معلوم الوقوع .

(١) الكشف : في ضمير الآية .

(٢) الجامع الصغير ، ٤٧/١ : « إحقلها وتوكل » .

(٣) كذا في الكشف في تفسير الآية وفي الدر المنثور (٣١١/٥) : « بمأة امرأة ... » .

(٤) راجع الدر المنثور : ٣٠٩/٥ إلى ٣١٣ ، راجع أيضاً الكشف في تفسير الآية .

وثالثها ما يشعر به قوله تعالى : ﴿ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾ [٣٥/٣٨] من الحسد ، وعدم إرادة الخير للغير .

والجواب : إن ذلك لم يكن حسداً ، بل طلباً للمعجزة على وفق ما غلب في زمانه ولاق بحاله ، فإنهم كانوا يفتخرون بالملك والجاه ، وهو كان ماشياً في بيت الملك والنبوة ووارثاً لهما ، أو اظهراً لإمكان طاعة الله وعبادته مع هذا الملك العظيم .

وقيل : أراد ملكاً لا يورث منه ، وهو ملك الدين - لا الدنيا - أو ملكاً لأسلبه ولا يقوم فيه غيري مقامي ، كما وقع ذلك مرة . وقيل : ملكاً خفياً لا ينبغي للناس وهي القناعة . وقيل : كان ملكاً عظيماً ، فخاف أن لا يقوم غيره بشكره ولا يحافظ فيه على حدود الله .

وأما التشبهة في قصة يونس عليه السلام مما يشعر به قوله تعالى : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاصِبًا وَقُلْنَا أَنْ لَنْ نَجِدَ عَلَيْهِ ﴾ [٨٧/٢١] رزقه فلا يوجب شكاً في قدرته لأز المراد : ذهب مغاصباً لقومه ، فظن - أي : استيقن - أن لن نَجِدَ عَلَيْهِ - أن لن نصيق رزقه . ومنه قوله تعالى ﴿ فَقَدَرْنَا عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ [١٦/٨٩] أي : ضيق وقتر .

ومعنى الظلم في قوله : ﴿ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ترك الأفضل ، وهو مثل هذه العبارة التي فرغ لها في بطن الحوت . هذا هو المروي عن الرضا علي بن موسى عليه السلام في الجواب عن سؤال مأمون في هذا الموضع ^(١) .

وأما في حق نبيتنا ﷺ وآله فمثل : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَذَنبِكَ ﴾ [٥٥/٤٠] و ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [١١٧/٩] و ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [٢/٢٨] فمحمول على ترك الأفضل .

قال الرضا عليه السلام ^(١) في جواب مأمون عن قوله ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴿١﴾ : « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ عِنْدَ مُشْرِكِي مَكَّةَ أَعْظَمَ ذَنْبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَبْعُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ثَلَاثِمِائَةً وَسِتِّينَ صِنْفًا ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ ﷺ بِالدَّعْوَةِ إِلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَعَظُمَ ، وَقَالُوا : ﴿ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ * وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَنُوا وَأَصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴾ * مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِئِلَةِ الْأَحَرَّةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴾ [٧-٥/٢٨] فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ * عِنْدَ مُشْرِكِي أَهْلِ مَكَّةَ بِدَعَاكَ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ » .

فَقَالَ الْمَأْمُونُ - لَمَّا سَمِعَ هَذَا الْجَوَابَ بَعْدَ الْأَجُوبَةِ عَنْ سَائِرِ السُّؤَالَاتِ الْمَوْرُودَةِ عَلَى عَصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ : « لَقَدْ شَفِيتَ صَدْرِي يَا بِنَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَوْضَحْتَ لِي مَا كَانَ مُلْتَبِسًا ، فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أَنْبِيَائِهِ وَعَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ خَيْرًا .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ فَمَعْنَاهُ فَقْدَانُ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ . وَقِيلَ : إِنَّهُ ضَلَّ فِي صِبَاهٍ فِي بَعْضِ شُعَابِ مَكَّةَ ، فَرَدَّهُ أَبُو جَهْلٍ إِلَى عَبْدِ الْمَطْلَبِ . وَقِيلَ : ضَلَّ فِي طَرِيقِ الشَّامِ حِينَ خَرَجَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ - وَبِالْجُمْلَةِ - لِادِّلَالَةِ عَلَى الْعَصِيانِ وَالْمِيلِ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ . وَلِذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ [٢/٥٣] .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ﴾ [٢/٩٤] فَهُوَ تَمْثِيلٌ لِمَا كَانَ يَثْقُلُ عَلَيْهِ مِنْ حِمْلِ أَعْبَاءِ النَّبُوءَةِ فِي أَوَائِلِ الْبِعْثَةِ ، أَوْ مِنْ تَهْلُكِهِ عَلَى إِسْلَامِ أَهْلِ الْعِنَادِ وَتَلْفَاقِهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ ﴾ [٤٣/٩] تَلَطَّفُ فِي الْخُطَابِ وَعِتَابُ عَلَى تَرْكِ الْأَفْضَلِ وَإِرْشَادُ إِلَى تَدْبِيرِ الْحَرْبِ وَالِاحْتِيَاظِ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [٦٧/٨-٦٨] عِتَابٌ عَلَى تَرْكِ الْأَفْضَلِ ، وَهُوَ أَنْ لَا يُرْضَى بِاخْتِيَارِ أَصْحَابِهِ الْفِدَاءَ .

وكذا الكلام في قوله : ﴿ لِمَ تَحَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ [١/٦٦] وقوله :
﴿ حَسْبُ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾ [٢-١/٨٠] .

وأما ما روى إنه قرء بعد قوله : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ آلَ لُوطٍ وَالْعَزَى ﴾ وَمَنُوءَ الثَّالِثَةِ
الْأُخْرَى ﴿ [٢٠/١٩/٥٣] « تلك الغرائق العلى . وإن شفاعتها لترتجى » فلما أخبره
جبرئيل بما وقع منه حزون وخاف خوفاً شديداً فنزل قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ [٥٢/٢٢] تسلية له .

فالجواب : إنه كان من إلقاء الشيطان في خياله - لامتداد منه .

وقيل : بل الغرائق هي الملائكة . وكان هذا قرأناً ففسخ .

وقبل معنى « تمنى النبي » حديث النفس . وكان يوسوس إليه الشيطان غير
الهدى ، فينسخ الله وساوته من نفسه ويهديه إلى الصواب .

وأما قوله تعالى : ﴿ فَتَخَفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [٣٧/٣٣] عتابٌ على أنه أخفى في نفسه عزيمة تزويج زينب عند تطليق
زيد إياها ، خوفاً من طعن المنافقين ، ولا خفاء في أن إخفاء أمر دينوي خوفاً من
طعن أعداء الدين ليس من الصفات - فضلاً عن الكبائر - بل غاية له ترك الأولى .
وكذا مبلان القلب - لو ثبت .

وأما مثل قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ ﴾ [١/٣٣]
﴿ وَلَا تُطِرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ [٥٢/٦] ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [٩٤/١٠]
﴿ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْطَبَنَّ عَلَمَكَ ﴾ [٦٥/٣٩] ﴿ وَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فَاسْئَلِ الَّذِينَ يَفْرَوْنَ الْكِتَابَ ﴾ [٩٤/١٠] فجوابه : إن الأمر لا يقتضي سابقة تركه ،
ولا النهي سابقة فعله ولا الشرط وقوع مضمونه .

• • •

فظهر أن جواز الصغرة على الأنبياء عليهم السلام عمداً - فضلاً عن الكبيرة - متا

لم يثبت بقاطع . وقد دلت الدلائل على وجوب عصمتهم وأما وقوعها عنهم سهواً أو نسياناً فهو موضع اجتهاد .

فإن قيل : ما بال زلات الأنبياء ﷺ قد حكيت حيث يقرأ بأعلى الصوت على وجه الزمان ، مع أن الله خفّار ستار قد أمر بالستر على من ارتكب ذنباً ؟ قلنا : ليدل على صدق الأنبياء ﷺ ، وكون مايتلقون بأمر من الله ، من غير إخفاء لشيء ، وليكون امتحاناً للأمم كيف بأبنيائهم بعد الاطلاع على زلاتهم . ولعلموا أن الأنبياء ﷺ مع جلالة أقدارهم وكثرة طاعاتهم كيف التجأوا إلى التضرع والاستغفار في أدنى زلة وأقل تقصير .

فصل

قوله [تعالى] : اهبطوا

اختلفوا في أن هذا الأمر هل هو أمر تبيد أو إبادة ؟ والأهبة عند قوم أنه أمر تكليف ، لأن فيه مشقة شديدة ، لأن مفارقه ماكانا فيه من الجنة إلى موضع لا يحصل العيشة فيه إلا بالمشقة والكد من أشقّ التكليف . وإذا ثبت هذا فبطل مايطن أن ذلك كان عقوبة ، لأن التشديد في التكليف لا يكون إلا لأجل الثواب ، فكيف يكون عقاباً مع مايرتّب عليه من النفع العظيم والثواب الجزيل .

وعند قوم من أهل المعرفة أن أمره اهبطوا أمر تكوين لهما ولذريتهما ، وذلك لأن الهبوط إلى الدنيا أو الأرض من الجنة أو السماء ليس واقعاً تحت الاختيار ، وكلّ ما ليس للمبدئ فيه اختيار فلامعنى للتكليف به . وأيضاً قوله : ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ حكم يعم الناس كلّهم ، معناه ما عليه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم لبعض . والقول بأن « الذرية ماكانوا موجودين في ذلك الوقت فكيف تناولهم الخطاب ؟ » ساقط عند العارف بخطاب الله ، وبأن الأزمنة كلّها في حكم زمان واحد

عند الله . وبأن السامع لأمر التكوين وقول « كُنْ » يسمع الخطاب بسمع ذاتي عقلي قبل هذا السمع الظاهري .

إشارة مشرقية

قد مرّ أن للإنسان نشأت ثلاث بحسب البداية النزولية ، وكذلك بحسب النهاية الصعودية للكمال . وله هبوطان وصعودان . وهذه النشأة الدنيوية آخر منازل الهبوط وأوّل منازل الصعود وهي دار التضادّ والتفاسد ، وعالم التغالب والتعادي ، لضيق عرصتها الوجودية ، وانحصار لذاتها الكونية ، وقصور خيراتها من أن يسع للجميع لذلك ينبت فيها حبّ التغالب المؤدّي إلى العداوة . فقله : ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ إشارة إلى ماهو من خواصّ هذه النشأة التي هي مهبط آدم وأولاده .

ولهذا احتاج كلّ من في هذا العالم إلى قوّة غضبيّة يذبّ بها عن نفسه الآفة والشرّ ، وإلى قوّة شهوية يجلب بها إلى نفسه النفع والخير والحكمة في وجودهاتين القوتين في الحيوان عموماً وفي الإنسان خصوصاً هو ماسبق ذكره .

وفيه أيضاً إشارة إلى وجوب وجود خليفة من الله في الأرض في حفظ هذا النوع الإنساني ، وعدم جواز أن يترك الناس وآراؤهم ، إذ لا بدّ لهم من الشركة في الماء والطين - كما لا يخفى - ولا يتمّ المشاركة إلّا بالمعاملة ، ولا المعاملة - وهي مثار الخصومات ومنبت العداوات - إلّا بسنّة وعدل . فإن لم يكن سنّة سانّة ، وعدل معتدل مصوب من قبل الله ، مخصص بمعجزات وكرامات بدلّ على صدقه حتّى يسمع دعوته ، ويتفاد حكمه ، ويتبع قوله ورأيه ، لأدّت العداوات والخصومات إلى الفساد وسفك الدماء ، والمهراج والمرج .

وقبل : يعني بقوله : ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ آدم وذريته ، وإبليس وذريته ، ولم يكن من آدم إليه ما يوجب عداوته إيّاه ، ولكن حسده الملعون وخالفه ، فنشأت

بينهما العداوة ثم إنَّ عداوة آدم له إيمان وحكمة ، للخلاص من شره . و عداوة إبليس كفر وحيلة .

وقال الحسن : بين بني آدم وبني إبليس .

وليس ذلك بأمر بل هو تحذير ، لأنَّ الله لا يأمر بالعداوة . فالأمر مختص بالهبوط ، والعداوة تجري مجرى الحال . لأنَّ الظاهر يقتضي أنَّ أمرهما بالهبوط في حالة عداوة بعضهم بعضاً .

فصل

قوله [تعالى] : وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ

المُسْتَقَرُّ : إمَّا بمعنى المصدر ، كقوله : ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾ [١٢/٧٥] أو بمعنى المكان الذي يُسْتَقَرُّ فيه ، كقوله : ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ [٢٤/٢٥] وقوله : ﴿فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ [٩٨/٦] فالأكثر على أنَّ المراد ههنا هو المعنى الثاني ، أي إنها مستقركم حالتي الحياة الدنيا والموت .

وعن ابن عباس : إنَّ المستقرَّ هو القبر ، أي يكون قبوركم فيها . وقيل : الأول أولى ، لأنَّ تعالى قرَّان المتاع به وهو لا يليق إلَّا بحال الحياة . أقول : يحتمل أن يكون المستقرَّ للاموات ، والمتاع للأحياء ، وفيه الإشارة إلى حال السائرين إلى الله ، والواقفين في هذا المهبط .

وقوله : ﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي : إلى يوم القيامة - إن أريد الخطاب للجميع - أو إلى ساعة الموت - إن أريد لكل واحد - فإنَّ نسبة يوم القيامة - أي الكبرى - إلى الكل كسبة حالة الموت - وهي القيامة الصُّلَى - إلى واحد واحد .

قوله جلّ اسمه :

تَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ

عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ أَتَوَّابٌ الرَّحِيمُ ﴿١٧﴾

تَلَقَّى : أي قِيلَ وأخذ وتناول آدمُ على سبيل الطاعة من ربه ورب كل شيء :
كلمات . والمراد فجعلها وسيلة . أو سأله بحقهن .

وإنما اكتفى لدلالة ما بعده عليه . ولأن معنى التلقّي يفيد ذلك وينبئ عما
حذف من الكلام اختصاراً . ولذلك قال : ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ بالفاء الدالة على الترتيب ،
لأنه لم يتب و[لا] يتوب عليه إلا بأن سأل بتلك الكلمات ، وكان الله قد علمه طريق
الإجابة ، وعرفه وجوب التوبة ، وهداه إلى التوسل بتلك الكلمات .

وقرأ ابن كثير ﴿آدَمَ﴾ بالنصب و﴿كَلِمَاتٍ﴾ بالرفع ، ومعناه غير ذلك ،
وهو أن الكلمات تداركته بالنجاة والرحمة .

ويحتمل أن يقال : إن التلقّي لما كان من المعاني الإضافية - وكان من تلقّي
رَجُلًا فتلقّا كل واحد صاحبه ، وأضيف الاجتماع إليهما معاً - صلح أن يشتركا في
الوصف بذلك فيقال : كُلُّمَا تَلَقَّيْتَهُ فَقَدْ تَلَقَّاكَ ، فجاز أن يقال : « تَلَقَّى آدَمُ كَلِمَاتٍ »
أي : أخذها واستقبلها . وجاز بالنصب . أي : جاءت من الله وتلقته كلمات . على
مثل قوله : ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [١٢٤/٢] في قراءة ابن مسعود (١) .

وتلك الكلمات هي كلمات الله التي لا تبديد ولا تنفذ أبداً ، وهي الجواهر العالية الموجودة بأمر الله ، بل هي نفس أو امر الله ، وصور ما في علم الله . وبمعرفتها والاتصال بها والاعتصام بمرآها التي لا انفصام لها نجت النفس الآدمية من عذاب يوم الآخرة . وفي الأدعية النبوية^(١) : « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا دَرَسَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا ، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ » .

* * *

واختلف في تلك الكلمات ماهي^(٢) ؟ فقيل : « رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا » - الآية - وهو المروي عن الحسن وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير ، وإن في ذلك اعترافاً بالخطيئة ، فلذلك وقعت موضع الندم وحققته الإنابة . وقبل : هي قوله : « لَا إِلَهَ أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ أَنْتَ ظَلَمْتَ نَفْسِي فَاخْضَرْ لِي إِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ . اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ أَنْتَ ظَلَمْتَ نَفْسِي فَارْحَمْنِي إِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ . اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، رَبِّ أَنْتَ ظَلَمْتَ نَفْسِي فَتُبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ » عن مجاهد ، وهو المروي عن أبي جعفر الباقر^(٣) .

وقيل : بل هي « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » . وعن ابن مسعود^(٤) : « إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ مَا قَالَهُ أَبُو نَاحٍ حِينَ اقْتَرَفَ السَّيْئَةَ : « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ أَسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتَ نَفْسِي فَاخْضَرْ لِي ، إِنَّهُ لَا يَنْفِرُ الذَّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ » .

(١) المسند : ٤١٩/٣ .

(٢) راجع مجمع البيان : ٨٩/١ .

(٣) مجمع البيان : ٨٩/١ وجاء ما يقرب من ذلك في تفسير القمي (٣٧) عن الصادق (ع) .

(٤) الكشف : ٢١١/١ .

وروي عن أهل البيت عليهم السلام ^(١) : « إن آدم رأى مكتوباً على العرش أسماء مكرمة معظمة ، فسأل عنها . فقيل له : هذه أسماء لأجل الخلق منزلة عند الله تعالى والأسماء : « محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام » فتوسل آدم إلى ربه بهم في قبول توبته » .

وعن ابن عباس ^(٢) : قال آدم : يا رب ألم تخلقني بيدك ؟ قال : بلى . قال : ألم تنفخ في الروح من روحك ؟ قال : بلى . قال : ألم تسكنني جنّتك ؟ ^(٣) قال : بلى . قال : يا رب إن تبّت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة ؟ [قال : نعم] .

* * *

أقول: وفي كلّ من هذه الأقوال إشارة إلى ما أولئاه أولاً ، فإنّ روح التّسبيح والتّحميد إنّما يحصل للإنسان إذا توجّه بقلبه إلى عالم النّقديس والتّحميد بالبرائة عن أدناس عالم الطّبيعة وذمائمها . وروح التّوبة والإنابة إنّما يحصل عند رجوعه إلى الحضرة الإلهية بالتّجرّد عن ماسواها ، وليس في تحريك اللسان والشفّتين تلك الأدعية والاوراد كثير فائدة ، مالم يكن معها حركة باطنية ورجوع معنوي إلى الجنّة العالية التي كانت موطن أينا المقدّس .

فالمعنى فيها : إن آدم ترك الخلق وآمّ الحقّ ملتبساً إليه باطناً وظاهراً ، باكياً ، طالباً منه التّوبة والرجوع ، فتاب عليه ورجع .

وفيما روي عن أهل البيت عليهم السلام إشارة إلى مقامات هؤلاء الاخيار ، ودرجات هذه الذّوات المكرمة والنفوس المطهّرة في عالم عرش الله قبل بداية هذا الكون

(١) مجمع البيان : ٨٩/١ .

(٢) راجع المستدرک للحاكم : كتاب تواريخ المتقدّمين ، ذكر آدم (ع) : ٥٤٦/٢ .

والدر المنثور : ٥٨/١ .

(٣) أضف في المستدرک : « قال : أي رب ألم تسبق رحمك غضبك ؟ قال : بلى » .

الدينوي ، وبعد رجوعهم عن هذه الدار ، واتصالهم بتلك الكلمات التي لا تبعد ولا تنفد .

وفيما زوي عن ابن عباس إشارة إلى أنّ المراتب اللاحقة هي أعيان المراتب السابقة ، وأنّ كل أحد يمكن وصوله إلى المقام الذي كان فيه بحسب الفطرة الأصلية إن ساعده التوفيق .

فقوله : « أَلَمْ تَخْلُقْنِي بِيَدِكَ » إشارة إلى مقامه السابق الربوبيّ الأسماوي . وقوله « أَلَمْ تَنْفُخْ فِيّ الرُّوحَ مِنْ رَوْحِكَ » إشارة إلى مقامه السابق الروحي في عالم العقل المحض . وقوله : « أَلَمْ تَسْكُنْنِي جَنَّتِكَ » إشارة إلى مقامه السابق النفسي في عالم الحياة النفسانيّ الجنائيّ ، وهو عالم الجنة والمغفرة .

وقال النخعي^(١) : أثبت ابن عباس ، وقلت : ما الكلمات التي تلتقى آدم وحواء من ربّه ؟ قال : علّم الله آدم وحواء أثر الحجّ . فحجّاً ، وهي الكلمات التي يقال في الحجّ ، فلما فرغا من الحجّ أوحى إليهما بأنّي قبلت توبتكما .

وزوي^(٢) لما أراد الله أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعاً ، والبيت يومئذ ربوة حمراء ، فلما صلّى ركعتين قال : « اللهم إنك تعلم سرّي وعلايتي ، فاقبل معذرتي . وتعلم حاجاتي ، فاعطني سؤلّي . وتعلم ما في نفسي ، فاغفر لي ذنوبي . اللهم إنني أسئلك ايمانا يباشر قلبي ، وبقيناً صادقاً حتى أعلم إنّه لن يصيبني إلّا ما كتبت [لي] والرضا بما قسمت لي » فأوحى الله إلى آدم : « يا آدم قد غفرت لك ذنبك ، ولم يأتني أحدٌ من ذرّيتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلّا غفرت ذنبه وكشفت همومه وغمومه ونزعَت الفقر من بين عينيه . وجاءته الدنيا وهو لا يريدّها »

(١) تفسير القمّي الرازي : ٤٧٠ / ١ .

(٢) الدر المنثور : ٥٩ / ١ .

فصل

قوله : ﴿ قَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ أي : رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة فإن العبد كلما توجه بوجهه إلى الله توجهه تعالى بوجهه إليه « مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ » . وفي الحديث الإلهي^(١) : « مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا » .

وإنما رتبته بالفاء على تلقى الكلمات لتضمينه معنى التوبة ، وهو الرجوع إلى الله بالقلب التقى ، والعلم بفتح المصيبة . وقد علمت إن توبة الرب متوقفة على توبة العبد ، والإعتراف بالذنب والندم عليه ، والعزم على أن لا يعود إليه . وإنما اكتمى بذكر آدم لأن حواء كانت تبعاً له في الحكم ، ولذلك طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنن .

﴿ إِنَّهُ هُوَ الْوَكُّابُ ﴾ أي : الرجوع على عباده بالمغفرة ، أو الذي يكثُر إعانتهم على التوبة . وأصل التوبة - كما مر - الرجوع .

قال القفال^(٢) : « التوبة كالأوبة معنى . يقال : تَوَبَّ ، كما يقال : أَوَّبَ . قال تعالى ﴿ قَابِلُ الْأَتُوبِ ﴾ [٣/٤٠] فقولهم : « تَابَ يَتَوَبُّ تَوْبًا وَتَوْبَةً وَمَتَابًا ، فَهُوَ تَائِبٌ وَتَوَّابٌ » فقولهم : « آبَ يَتَوَبُّ أَوْبًا وَأُوبَةً ، فَهُوَ آئِبٌ وَأَوَّابٌ » .

والتوبة لفظ مشترك فيها الرب والعبد ، فإذا وُصف بها العبد ، فالمعنى : رجع إلى ربه . لأن كل عاصي هو في معنى الهارب من ربه ، فإذا تاب فقد رجع من هربه ، فيقال : تاب إلى ربه ، والرب تاب على عبده . وقد يقارن الرجل خدمة رئيس فيقطع الرئيس معروفه عنده ، ثم يراجع خدمته ، فيقال : فلان عاد إلى الأمير ، والأمير عاد عليه بإحسانه ومعروفه » - انتهى كلامه .

(١) المستدرك للحاكم : كتاب التوبة ، ٢٤٧/٤ .

(٢) تفسير القمير الرازي : ٤٧٢/١ .

بالحقيقة رجوع العبد إلى الحق عبارة عن الخروج من قيد النفس بترك المعاصي والتعلقات ، وتصفية القلب من درن الشهوات ، ليستعد للقاء الله والجنة . ورجوع الحق إلى العبد عبارة عن كشف الحقيقة له بإفاضة الخبرات عليه ، وإنزال البركات إليه .

وبالجملة - كما أنّ بُعد العبد عن الحق - وهو عبارة عن احتجابه عنه بالصفات الظلمانية والملكات الرديّة ، وهو يستلزم بُعد الحق عنه - مع أنّه مع كلّ شيء ، وهو أقرب إليه من كلّ قريب - فكذلك قرب العبد من الحق يرفع الحجب الظلمانية يستلزم قرب الحق منه بتجلي ذاته له بنور وجهه ، لا بمعنى أن يحصل له تغيير وانتقال - تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

وهذا كما يقوله الفلاسفة في صيرورة الجوهر المفارق العقلي خزانة لمعلومات النفس بعد أن لم يكن من غير لزوم تغيير في ذات تلك الخزانه ، بل من حيث كونها خزينة . وذلك لأجل تغيير حدث في النفس . حيث استمدّت للاتصال بها والاستغاضة منها .

و﴿الرحيم﴾ هو المبالغ في الرحمة ، حيث يقبل التوبة من العبد وإن كانت المعصية شديدة والذنب عظيماً . وفي الجمع بين هذين الوصفين وعُدُّ للنائب بالإحسان مع العفو ، وإتيانهما بصيغة المبالغة دالٌّ على أنّ العبد لوثاب ثمّ عصى وثاب مراراً فيتوب الله عليه ويرحمه مراراً كما وردت به الآيات والأخبار والآثار ، وقام عليه الدليل العقلي .

[الآيات والأخبار في قبول التوبة]

أما الآيات : فمثل : ﴿تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ [٨/٦٦] ومعنى النصوح الخالص لله ، الخالي عن الشوائب . وقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [٢٢٢/٢] وليس فيها تخصيص بوقت دون وقت .

وَأَمَّا الْأَخْبَارُ فَكثيرة : منها قوله وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ^(١) : «التائب حبيب الله» و: «التائب من الذنوب كمن لا ذنب له» ^(٢) .

ومنها ما روى أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني في الكافي ^(٣) مسنداً عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة ، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة . أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان » .

قلت : « فإن عاد بعد التوبة والاستغفار في الذنوب ، وعاد في التوبة ؟ » فقال : « يا محمد بن مسلم - أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر الله منه ويتوب ، ثم لا يقبل الله توبته ؟ »

قلت : « فإنه فعل ذلك مراراً - بذنب ، ثم يتوب ويستغفر ؟ » فقال : « كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة ، عاد الله عليه بالمغفرة ، وإن الله غفورٌ رحيم ، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ، فيأبئك أن تقتطع المؤمنين من رحمة الله » .

وروي أيضاً في كتاب الكافي ^(٤) حديثاً متفقاً عليه عن أبي عبيدة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « الله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها ، فإله أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها » .

(١) لم أجده بلفظه وجاء مضمونه في روايات أخرى ، وقال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [٢٢٢/٢] .

(٢) ابن ماجه : كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة : ١٤٢٠/٢ . الدر المنثور : ٢٦١/١ .

(٣) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التوبة : ٤٣٤/٢ .

(٤) الكافي ، الباب السابق : ٤٣٥/٢ .

وهذا الحديث مما هو منقول في غير هذه الطريقة عن رسول الله ﷺ بزيادة ألفاظ آخر ، وهو إنه قال ﷺ (١) : « الله [تعالى] أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض مهلكة معه راحلته ، عليها طعامه وشرابه ، فوضع رأسه فنام نومة ، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته ، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحرّ والعطش - أو ماشاء الله - قال : « ارجع إلى مكاني الذي كنت فيه » ، فأقام حتى أموت » فوضع يده على ساعده ليموت ، فاستيقظ فإذا راحلته عنده ، عليها طعامه وشرابه ، فاقه أشد فرحاً بتوبة العبد من هذا براحلته » .

وفي بعض الألفاظ (٢) : فقال من [شدة] فرحه إذا أراد شكر الله « أنا ربك ، وأنت عبيدي » .

وزوي أيضاً فيه (٣) مسنداً عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تعالى أوحى إلى داود أن : ائت عبيد دانيال ، فقل له : « إنك عصيتني فغفرت لك ، وعصيتني فغفرت لك ، وعصيتني فغفرت لك . فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك » فأتاه داود فقال : « بادانيال - إني رسول الله إليك ، وهو يقول : بادانيال - إنك عصيتني فغفرت لك ، وعصيتني فغفرت لك ، وعصيتني فغفرت لك . فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك » فقال له دانيال : « قد بلغت يانبي الله » فلما كان في المسحر قام دانيال فنادى ربّه فقال : « يارب - إن داود نبيك أخبرني عنك أنني قد عصيتك فغفرت ، وعصيتك فغفرت ، وعصيتك فغفرت لي . وأخبرني عنك إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي . وعزتك وجلالك لئن لم تعصني لأعصيتك ، ثم لأعصيتك ، ثم لأعصيتك » .

وروي إن رجلاً سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الرجل ، يذنب ثم يستغفر ، ثم

(١) صحيح مسلم : كتاب التوبة ، ٦١ / ١٧ .

(٢) المصدر السابق : ٦٤ / ١٧ .

(٣) الكافي : الباب السابق ، ٤٣٥ / ٢ .

يُذْنِبُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ ، ثُمَّ يَذْنِبُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ أَبَدًا حَتَّى [يَكُونَ] الشَّيْطَانُ هُوَ الْخَاسِرُ . لِيَقُولَ : لَا طَاقَةَ لِي مَعَهُ » .

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : « كَلَّمَا قَدَرْتُ أَنْ تَطْرَحَهُ فِي وَرْطَةٍ وَتَتَخَلَّصَ - فَافْعَلْ » .
وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ^(١) : « إِنَّهُ لَيُفَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » . وَفِي رِوَايَةٍ : « لَيُرَانُ » بَدَلُ « لَيُفَانُ » . وَ« سَبْعِينَ مَرَّةً » بَدَلُ « مِائَةَ مَرَّةٍ » .

* * *

وَأَعْلَمُ أَنَّ « الْغَيْنَ » شَيْءٌ يَفْشَى الْقَلْبَ فَيَغْطِيهِ بَعْضُ التَّغْطِيَةِ ، وَهُوَ كَالْفَيْمِ الرَّقِيقِ الَّذِي يَعْضُ فِي الْهَوَاءِ ، فَلَا يَحْجُبُ عَيْنَ الشَّمْسِ ، وَلَكِنْ يَمْنَعُ ضَوْوَهَا .
قَالَ الْقَاضِي الْبِيضَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ : « الْغَيْنُ : لَغَةٌ فِي الْفَيْمِ . وَهَآنُ كَذَا أَيْ : غَطَا عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ : أَيْ يَغْشَى قَلْبِي مَا يَلْبِسُهُ . وَقَدْ بَلَّغْنَا عَنْ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لِلسَّائِلِ : عَنْ قَلْبٍ مَنْ تَرَوِي هَذَا ؟ فَقَالَ : عَنْ قَلْبِ النَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَ لَوْ كَانَ غَيْرَ قَلْبِ النَّبِيِّ ﷺ لَكُنْتُ أَفْتَرُهُ لَكَ » .

وَالْعُلَمَاءُ ذَكَرُوا فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَجُوهًا :

الْأَوَّلُ : إِنَّ اللَّهَ أَطَّلَعَ نَبِيَّهُ ﷺ عَلَى مَا يَكُونُ فِي أَمْتِهِ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَافِ وَمَا يَصِيبُهُمْ ، فَكَانَ إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ وَجَدَ حَيْنًا فِي قَلْبِهِ ، فَاسْتَغْفَرَ لِأَمْتِهِ .

الثَّانِي : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أَرْفَعَ مِنَ الْأُولَى ، فَكَانَ الْاسْتِغْفَارَ لَذَلِكَ .

الثَّالِثُ - - وَهُوَ تَأْوِيلُ أَرْبَابِ الْحَقِيقَةِ - إِنَّ الْغَيْنَ عِبَارَةٌ عَنِ السُّكْرِ الَّذِي كَانَ يَلْحَقُهُ فِي طَرِيقِ الْمَحَبَّةِ الْإِلَهِيَّةِ ، حَتَّى يَصِيرَ فَانِيًا عَنْ نَفْسِهِ بِالْكَلْبَةِ . فَإِذَا هَازَ إِلَى الصَّخْرِ بَعْدَ الْمَخْوَ كَانَ الْاسْتِغْفَارَ مِنْ ذَلِكَ الصَّخْرِ .

(١) الجامع الصغير : ١٠٤/١ . راجع أيضاً الكافي : ٤٣٨/٢ .

(٢) تفسير النظر الرازي : ٤٧٣/١ .

الرابع : وهو تأويل أهل الظاهر - إِنَّ الْقَلْبَ لَا يَنْفَكُ هُنَا الْخَوَاطِرَ وَالْخَوَاطِرُ وَالشَّهَوَاتُ ، وَأَنْوَاعُ الْمِيلِ وَالْإِرَادَاتِ ، فَكَانَ يَسْتَعِينُ بِالرَّبِّ فِي دَفْعِ تِلْكَ الْخَوَاطِرِ . قَالَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ الشَّرْحَ : « وَلَهُ دَرَجَةُ الْأَصْمَعِيِّ فِي انْتِهَاجِهِ مِنْهُجَ الْأَدَبِ ، وَإِعْجَالِهِ الْقَلْبَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ مَوْقِعَ وَجْهِهِ وَمَنْزِلَ تَنْزِيلِهِ ، فَإِنَّهُ مَشْرَبٌ سَدًّا عَنْ أَهْلِ اللِّسَانِ مَوَارِدَهُ ، وَفَتَحَ لِأَهْلِ السَّلُوكِ مَسَالِكَهُ . وَأَحَقُّ مَنْ يُعْرَبُ أَوْ يَعْجَرُ عَنْهُ مَشَايِخُ الصُّوفِيَّةِ ، الَّذِينَ بَارَكَ الْحَقُّ أَسْرَارَهُمْ ، وَوَضَعَ الذِّكْرَ عَنْهُمْ أَوْزَارَهُمْ ، وَنَحْنُ بِالنُّورِ الْمُقْتَبَسِ مِنْ مَشْكُونِهِمْ نَذْهَبُ وَنَقُولُ :

لَمَّا كَانَ قَلْبُ النَّبِيِّ ﷺ أَمَمَ الْقُلُوبِ صَفَاءً ، وَأَكْثَرَهَا ضِيَاءً ، وَأَعْرَفَهَا عِرْفَانًا ، وَكَانَ ﷺ مَعْنِيًّا مَعَ ذَلِكَ لِتَشْرِيعِ الْمِلَّةِ وَتَأْسِيسِ السُّنَّةِ ، مَيَّسَرًا غَيْرَ مَعْسَرٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَدَمٌ مِنَ النَّزُولِ إِلَى الرُّخَصِ ، وَالْإِلْتِفَاتِ إِلَى حِفْظِ النَّفْسِ ، مَعَ مَا كَانَ مَمْتَحَنًا بِهِ مِنْ أَحْكَامِ الْبَشَرِيَّةِ ، فَكَانَ إِذَا تَعَاطَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَسْرَعَتْ كُدُورَةُ مَائِلِي الْقَلْبِ ، لِكَمَالِ رَقَّتِهِ وَفَرَطِ نُورَانِيَّتِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْءَ كُلَّمَا كَانَ أَرْقًى وَأَصْفَى كَانَ وَرُودُ الْكُدُورَاتِ عَلَيْهِ أَبْيَنَ وَأَهْدَى ، وَكَانَ ﷺ إِذَا أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَدَّهُ عَلَى النَّفْسِ ذَنْبًا فَاسْتَغْفَرَ مِنْهُ » - انْتَهَى كَلَامُهُ .

وَلَا يَخْفَى إِنَّ التَّأْوِيلَ الثَّانِي وَالثَّلَاثَ أَوَّلَى بِأَنْ يَنْسَبَ إِلَى أَهْلِ الْحَقِيقَةِ مِمَّا ذَكَرَهُ وَجَعَلَهُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ فَرَطِ الْجَامِعِيَّةِ وَكَمَالِ الْمُرْتَبَةِ كَانَ بَحِثَ يَسَّعَ قَلْبُهُ الْحَقَّ وَالْخَلْقَ جَمِيعًا ، وَبِفِي قُوَّتِهِ بَضِيطُ الْجَانِبِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ بَحِثَ إِذَا تَعَاطَى شَيْئًا مِنْ أُمُورِ السِّيَاسَةِ أَسْرَعَ إِلَى قَلْبِهِ كُدُورَةً ، لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُ ضَعْفَاءِ الْعُقُولِ - أَمْثَالِنَا .

فصل

وَأَمَّا الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ مَتَى تَابَ عَنْ ذَنْبِهِ فَقَدْ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ وَغُفِّرَ لَهُ فَهُوَ مِمَّا يَنْتَوَقَّعُ اثْبَاتُهُ عَلَى تَحْقِيقِ مَعْنَى التَّوْبَةِ ، وَمَعْنَى وَجُوبِهَا عَلَى الْقُورَةِ ،

ولنذكر نقاوة مآذكره المحققون من علماء الإسلام وحُكماء هذه الشريعة التي أنانا بها سيد الأنام - عليه وآله السلام والتحية والإكرام - في معناها ، وهو :

إنَّ التَّوْبَةَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ : أَوَّلُهَا مَعْرِفَةُ ضَرَرِ الذَّنُوبِ ، وَكُونِهَا حِجَابًا بَيْنَ الْعَبْدِ وَمُحِبِّهِ ، وَسُوءًا قَاتِلَةً لِمَنْ يَبْأُشُرُهَا .

فإذا عرف ذلك وتَبَيَّنَ حَصْلُ لَه مِنْ ذَلِكَ حَالَةٌ ثَانِيَةٌ هِيَ التَّائِبُ لِقَوَاتِ الْمُحِبِّبِ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنُوبِ . وَهَذَا التَّائِبُ وَالتَّائِبُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ عَنْهُ بِالنَّدَمِ .

وإذا غلب هذا التَّائِبُ حَصَلَ حَالَةٌ ثَانِيَةٌ هِيَ الْقَصْدُ إِلَى أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ : أَوَّلُهَا تَعَلُّقٌ بِالْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالُ وَالْمَضَى . فَالْمُتَعَلِّقُ بِالْحَالِ هُوَ تَرَكُ مَا هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ مِنَ الذَّنُوبِ . وَالْمُتَعَلِّقُ بِالِاسْتِقْبَالِ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعُودِ إِلَيْهَا إِلَى آخِرِ الْعُمُرِ . وَالْمُتَعَلِّقُ بِالْمَاضِي تَلَاوُفِي مَا يُمْكِنُ تَلَاوُفِهِ مِنْ قَضَاءِ الْقَوَاتِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ ، فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ - أَعْنِي الْمَعْرِفَةَ ، وَالنَّدَمَ ، وَالْقَصْدَ إِلَى الْمَذْكُورَاتِ - أُمُورٌ مُتَرْتِبَةٌ فِي الْحَصُولِ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَجْمُوعِهَا إِسْمُ التَّوْبَةِ . وَكثيراً مَا يُطْلَقُ عَلَى الثَّانِي - أَعْنِي النَّدَمَ - وَحْدَهُ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَخِيرَيْنِ : النَّدَمِ وَالْعَزْمِ .

قال صاحب إحياء العلوم ^(١) : اعلم إن التوبة معنى منتظم من ثلاثة أمور مترتبة : عِلْمٌ وَحَالٌ وَفِعْلٌ أَمَّا الْعِلْمُ - وَهُوَ مَطْلَعُ هَذِهِ الْخَبَرَاتِ ، وَأَعْنِي بِهِ الْإِيمَانَ وَالْيَقِينَ بَأَنَّ الذَّنُوبَ سُوءٌ مُهْلِكٌ فَيُتَرَنَوُ هَذَا الْإِيمَانُ مِنْهُ أَشْرَقَ عَلَى الْقَلْبِ نَارَ النَّدَمِ ، فَيَتَأَلَّمُ الْقَلْبُ بِهِ حَيْثُ يَبْصُرُ بِأَشْرَاقِ نَوْرِ الْإِيمَانِ إِنَّهُ صَارَ مُحِبُّوً عَنْ مُحِبِّهِ ، كَمَنْ يَشْرِقُ عَلَيْهِ نَوْرُ الشَّمْسِ وَقَدْ كَانَ فِي ظِلْمَةٍ فَسَطَعَ النُّورُ بِانْفِشَاحِ سَحَابٍ أَوْ انْصِرَافِ حِجَابٍ ، فَرَأَى مُحِبُّوهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ ، فَتَشْتَمِلُ نِيرَانُ الْحُبِّ فِي قَلْبِهِ ، فَتَنْبَعُ بِتِلْكَ النَّيْرَانِ ارَادَتُهُ لِلانْتِهَاضِ لِلتَّنَادَرِكِ .

فَالْعِلْمُ وَالنَّدَمُ وَالْقَصْدُ الْمُتَعَلِّقُ [بِالْتَرَكِ] فِي الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ ، وَالتَّلَاوُفِ

للماضي ، ثلاثة معانٍ مترتبة في الحصول ، يُطلق اسم التوبة على مجموعها ، وكثيراً ما يُطلق على معنى الندم وحده ، ويُجمل العلم كالسابق والمقدمة ، والترك كالثمرة والتابع . . . فيكون الندم محفوظاً بطريقه ، ثمرة بشمرته . فهذا معنى التوبة .

وأما اثبات وجوبها على الفور : فاعلم إن وجوب التوبة كما إنّه ظاهر بالآيات والأخبار ، فهو واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته - وشرح صدره بنور الايمان ، حتى اقتدر أن يسعى بنوره الذي بين يديه في ظلمات الجهل ، مستغنياً عن قائد يقوده في كل خطوة . فالسالك إما أحمى لا يستغني عن القائد في خطوة ، وإما بصير يهدي إلى أول الطريق ، ثم يهتدي بنفسه ، وكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون هذا الإنقسام .

فمن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطوة ، فيفتقر إلى أن يسمع في كلّ قدم نصّاً من كتاب الله ، أو سنة نبية ، وربما يعوزه ذلك فيتحير ، فسير هذا - وإن طال عمره وعظم جدّه - مختصر ، وخطاه قاصرة .

ومن سعيد شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربه ، يتبّه بأدنى إشارة لسلوك طريق معوضة ، وعقبات متعبة ، فيشرق في قلبه نور القرآن ونور الايمان ، وهو لشدة نورباطنه يجترىء بأدنى بيان ، وكأنّه ﴿يَكَادُ زَيْتُهُ يَأْفِقُ﴾ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴿فَإِذَا مَسَّهُ نَارٌ﴾ فهو ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ يهدي الله لنوره من يشاء ﴿فهذا لا يحتاج إلى نصٍّ متقولٍ في كلِّ واقعة .

فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أولاً بنور البصيرة إلى التوبة ماهي ؟ ثم إلى الوجوب مامعناه ؟ ثم يجمع بينهما ، فلا يشك في ثبوتها لها . وذلك بأن يعلم أنّ معنى الواجب ماهو واجبٌ في طريق الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلاك السرد . . . ومعنى قول القائل «صار واجباً بالايجاب حديثٌ محضٌ» فإنّ ما لا غرض لنا عاجلاً وآجلاً في فعله وتركه فلامعنى لاشتغالنا به ، أوجه

غيرنا ، أو لم يوجه .

فإذا عرف الوجوب ، وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبد ، وعلم أن لاسعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله عز وجل ، وأن كلَّ محبوب عنه فشقٌّ لامحالة ، يحول بينه وبين ما يشتهي ، محترقٌ بنار القراق ونار جهنم ، وعلم أن لابعد عن لقاء الله عز وجل إلا اتباع الشهوات ، والانس بما في هذا العالم الفاني ، والإكباب على حب ما لا يد من فراقه ، وعلم أن لا مقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف الدنيا ، والإقبال بالكلية على الله طلباً للانس بذكره ، والمحبة بمعرفة جماله وجلاله على قدر طاقته ، وعلم إن الذنوب التي هي إعراض عن الله واتباع لمحبات الشياطين أعداء الله ، المبعدين عن حضرة بكونه محبوباً مبعداً عن الله - فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجبٌ للوصول إلى القرب ، وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم ، فإنه مالم يعلم إن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يتألم ولم ينتدم ، وما لم ينتدم ولم يتوجع فلا يرجع ، ومعنى الرجوع : الترك والعزم . فلا شك في أن المعاني الثلاثة ضروري في الوصول إلى المحبوب . فهكذا يكون الإيمان الحاصل عن نور البصيرة .

وأما من لم يترسخ لمثل هذا المقام المرتفع إدروته عن خدود أكثر الخلق ففي التقليد والاتباع له مجالٌ رحبٌ يتوصل به إلى النجاة من الهلاك ، فليلاحظ فيه قول الله وقول رسوله ﷺ والأئمة من بعده ، وقد سبق بعض من الأخبار والآحادث وهي كثيرة لا تحصى .

قال رسول الله ﷺ (١) حاكياً عن الله يقول لملائكته : وإذا همَّ عبدي بالحسنة فاكْتُبها له حسنة ، فإن صلَّها فاكْتُبها بعشر أمثالها ، وإذا همَّ بالسَّيئة فاعملها فاكْتُبها سيئة واحدة ، وإن تركها فاكْتُبها له حسنة .

وروي^(١) أن إبليس قال : يارب إنك خلقت آدم وجعلت بيني وبينه عداوة ، فسلطني عليه . فقال الله تعالى : جعلت صدورهم مساكن لك . فقال : رب زدني . فقال : لا بولد ولد لآدم إلا ولد لك عشرة . قال : رب زدني . قال : تجري منه مجرى الدم . قال : رب زدني . قال : اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاربهم في الأموال والاولاد .

قال : فشكى آدم إبليس إلى ربه ، فقال : يارب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه عداوة وبغضاء وسلطنة عليّ ، وأنا لأطيعه إلا بك . فقال الله : لا بولد لك ولد إلا وكنت له ملكين يحفظانه من قرناء سوء . قال : رب زدني . قال : الحسنه بعشر أمثالها . قال : رب زدني . قال : لأحجب عن أحد من وليك التوبة ما لم يُغفر .

وبالجملة الأخبار كثيرة في هذا الباب ، والإجماع منعقد من الأمة على وجوبها لكن قد تدش الغفلة عنه ، فمعنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة ، ولا خلاف في وجوبها . ومن معانيها ترك المعاصي في الحال ، والمزم على تركها في الاستقبال ، وتدارك ماسبق من التقصير في سابق الأحوال ، وذلك لا يشك في وجوبه . وأما الندم والتحرز عليه فواجب ، وهو روح التوبة بعد العلم ، وبه تمام التلافي . فكيف لا يكون واجباً بل هو نوع ألم يحصل لامعالة عقيب حقيقة المعرفة بما فات من العمر وضاع في سخط الله .

فإن قلت : تألم القلب أمر ضروري لا بدخل تحت الاختيار ، فكيف يوصف بالوجوب ؟

فاعلم إن سببه تحقق العلم بفوات المحبوب . وللمبد سبيل إلى تحصيل سببه ، وبمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب . لا بمعنى إن العلم بخلق العبد وحدوثه

(١) جاء ما يقرب منه في الدر المنثور ، ٥٥/١ . والشر الثاني في الكافي : ٤٤٠/٢ .

في نفسه ، فإنّ ذلك محالٌ ، بل العلم والندم والفعل والإرادة والقدرة والقادر كلّها من خلق الله وفعله ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [٣٧/٩٦] هذا هو الحقّ عند ذوي البصائر ، وما سوى هذا ضلالٌ ووبالٌ .

وقد مرّ مراراً تحقيق نسبة الأفعال إلى الله ، وإنّ الكلّ بقضائه وقدره ، لا بالمعنى الذي ذهب إليه الأشاعرة . ولا بالمعنى الذي زعمه المعتزلة ولا الذي اشتهر من الحكماء . بل بالمعنى الذي هو محبوبٌ إلّا على قوم شرّح الله صدورهم وبأشرف قلوبهم نور الحقّ .

* * *

إذا تقرّرت هذه المقدمات فنقول : كلّ توبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لامحالة .

اعلم^(١) إنّك إذا فهمت معنى القبول لم تشك في أنّ كلّ توبة صحيحة فهي مقبولة ، فالناظرون بنور البصائر ، المستمدّون من نور القرآن علموا إنّ كلّ قلب سليم مقبولٌ عند الله ، ومنعمٌ في دار الآخرة في جوار الله ، ومستعدّ لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله . علموا إنّ القلب الإنسانيّ خلق في أصل الفطرة سليماً ، فكلّ مولود يولد على الفطرة وإنّما يَفُوتَه الاسلامُ بكدورة ترهق وجهه من غيرة الذنوب وظلمتها ، وعلموا إنّ نار الندم تحرق تلك الغيرة ، وإن نور الحسنة يمحون وجه القلب ظلمة السيئة ، وإنّه لاطاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات ، كما لاطاقة لظلام الليل مع نور النهار . بل كما لاطاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون .

فكما إنّ الثوب الوسخ لا يقبله الملك لأن يكون لباسه ، فكذلك القلب المظلم لا يقبله الله تعالى لأن يكون في جواره ، وكما إنّ استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب ، وغسله بالصابون والماء الجاري ينظفه لامحالة فكذلك استعمال القلب

في الشهوات بوسخ القلب ، وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه وكل قلب زكي طاهر فهو مقبول ، كما إن كل ثوب نظيف فهو مقبول ، وإنما عليك التزكية والتطهير ، فأما القبول فمبدول وقد سبق به القضاء الأزلي الذي لا مرد له وهو المسمى فلاحاً في قوله تعالى ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [١/٢٣] وقوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ [٩/٩١] .

ومن لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أجلي وأقوى من المشاهدة بالبصر إن القلب يتأثر بالمعاصي والطاعات تأثيراً (تأثراً - ن) متضاداً يستعار لأحدهما لفظ « الظلمة » - كما يستعار للجهل - ويستعار للآخر لفظ « النور » كما يستعار للعلم وإن بين النور والظلمة تضاداً ضرورياً لا يتصور الجمع بينهما فكأنه لم يعرف من الدين [إلا قشوره ، ولم يلق قلبه] إلا أسمائه ، وقلبه في غطاء كثيف عن حقيقة الدين ، بل عن حقيقة نفسه . ومن جهل بنفسه فهو غيره أجهل . وأعنى به قلبه ، إذ بقلبه يعرف غير قلبه . فكيف يعرف غيره ، وهو لا يعرف قلبه ؟

فمن يتوهم إن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم إن الشمس تطلع والظلام لا يزول ، والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا يزول - إلا أن يفرض الوسخ لطول [تراكمه] في تجاوزيف الثوب وخلله ، فلا يقوى الصابون على قلعه .

فمثال ذلك أن تراكم الذنوب حتى تصير طبعاً وزيئاً على القلب ، فيمثل هذا القلب لا يرجع ولا يتوب ، نعم - قد يقول باللسان : « بُت » فيكون ذلك كقول القصار : « قد غسلت الثوب » وذلك لا ينظف الثوب أصلاً ما لم يغير صفة الثوب باستعمال ما يبيض الوصف المتمكن منه .

فهذا حال امتناع [أصل] التوبة ، وهو غير بعيد ، بل هو الغالب على كافة الخلق ، المقبلين على الدنيا ، المعرضين عن الله بالكلية .

فهذا البيانُ كافٍ عند ذوي البصائر في قبول التوبة ، ولكننا نعصد جناحَه بنقل الآيات والأخبار - كما مرَّ ذكرُها - فكلَّ استبصار لا يشهد له الكتابُ والسنة لا يؤثِّق به .

فقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [٢٥/٤٢] وقال : ﴿ خَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ [٣/٤٠] إلى غير ذلك من الآيات .

وقال ﷺ ^(١) : « لو عملتمُ الخطايا حتَّى تبلغَ السماءَ ثم ندمتم لتابَ اللهُ عليكم » .

وقال ﷺ أيضاً ^(٢) : « إنَّ العبدَ ليذنبُ الذَّنْبَ فيدخله الجنَّةَ » . قيل : وكيف ذلك يا رسول الله ﷺ ؟ قال : « يكونُ نصبَ عينه ثائباً فاراً منه حتَّى يدخلَ الجنَّةَ » . وقال ﷺ ^(٣) : « لله أفرحُ بتوبةِ العبدِ - الحديث - » والفرح وراء القبول ، فهو دليلٌ على القبول وزيادة .

وقال ﷺ ^(٤) : « إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يسطرُ بدهِ بالتوبةِ لمسيءِ اللَّيْلِ إلى النهارِ ، ولمسيءِ النهارِ إلى الليلِ ، حتَّى تطلعَ الشمسُ من مغربِها » فيسطرُ اليدي كنايةً عن طلب التوبة . والطالب وراء القابل ، فربَّ قابل ليس بطالب .

وقال ﷺ ^(٥) : « وإنَّ الحسناتِ يذهبنَ (تذيب - ن) السيئاتِ ، كما يذهب الماءُ

(١) ابن ماجه : كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة ، ١٤١٩/٢ : « لو أخطأتم حتى ... ثم تبتم ... » .

(٢) قال العراقي (تخريج أحاديث الأحياء - ذيل أحياء علوم الدين : ١٤/٤١) : أخرجه ابن المبارك في الزهد ...

(٣) ابن ماجه : الباب السابق ١٤١٩/٢ .

(٤) جاء ما يقرب منه في الجامع الصغير : ٧٤/١ : « إن الله تعالى يسطر ... »

(٥) قال العراقي : (١٤/٤) لم أجده بهذا اللفظ وهو صحيح المعنى ، وهو بمعنى « اتبع السيئة الحسنة تمحها » رواه الترمذي .

الْوَسَخَ . وَيُرَوَّى ^(١) إِنْ أَلَّهَ تَعَالَى لَمَّا لَعَنَ إِبْلِيسَ سَأَلَهُ النَّظْرَةَ . فَأَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . قَالَ : « وَعَزَّتْكَ لَا أَخْرَجْتُ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ » . فَقَالَ [تَعَالَى] : « وَعَزَّتِي [وَجَلَالِي] لَا مَنَعَتُهُ التَّوْبَةُ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ » .

رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ ^(٢) ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا . فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فُدِّلَ عَلَى رَاهِبٍ . فَأَتَاهُ فَقَالَ هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : لَا . فَقَتَلَهُ ، فَكَمَلَ بِهِ مِائَةً . ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فُدِّلَ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ . فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَمَنْ يَتَحَوَّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا نَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ ، فَاعْبُدْ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ . فَاَنْطَلِقْ حَتَّى أَتَى نِصْفَ الطَّرِيقِ فَأَتَاهُ الْمَوْتُ . فَانْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ . فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا ، مَقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطًّا . فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ وَتَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ : قَبِسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ ، فَإِلَى أَيُّهُمَا كَانَ أَذْنَى فَهُوَ لَهُ . [فَنَاسَوْهُ] فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْهَا ، فَخَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ .

وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ قَالَ ^(٣) : « إِنْ عَبَدْنَا إِذَا أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ : يَا رَبِّ أَذْنِبْتُ ذَنْبًا ، فَاعْفُرْ لِي . فَقَالَ رَبُّهُ : إِنْ عَبْدِي عَلِمَ إِنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ » - أَخْرَجَاهُ فِي صَحِيحِهِمَا - .

أَبُو أَيُّوبَ ، قَالَ : كُنْتُ كُتِمْتُكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

(١) جَاءَ مَا يَقْرُبُ مِنْ مَعْنَاهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ : كِتَابُ التَّوْبَةِ : ٢٦١/٤ .

(٢) مُسْلِمٌ : كِتَابُ التَّوْبَةِ : ٨٤/١٧ .

(٣) الْبُخَارِيُّ كِتَابُ التَّوْحِيدِ : ١٧٨/٩ . مُسْلِمٌ : كِتَابُ التَّوْبَةِ : ٧٥/١٧ . وَفِي اللَّفْظِ

فَرُوقٍ يَسِيرَةٍ . رَاجِعِ الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ : ٢٤٢/٤ .

« لولا إنكم تذبون لخلق الله خلقاً يذنبون ، ثم يغفر لهم » رواه مسلم ^(١) .

قال عبد الله ^(٢) : بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ أقبل رجلٌ عليه كساء ، وفي يده شيء قد التفت (ظ : التفت) عليه ، فقال : « يا رسول الله - إني مررت بغيضة شجر ، فسمعت فيها أصوات فراخ طائر ، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي ، فجاءت أمهن فاستدرات على رأسي ، فكشفت لها عنهن ، فوقعن عليهن فلففنهن معها » .

فقال رسول الله ﷺ : « ضمهّن عنك » . فأبّت أمهن إلا لزومهن . فقال رسول الله ﷺ « أتعجبون [لرحم] أم الفراخ فراخها ؟ قالوا : « نعم - يا رسول الله » قال : « فوالذي بعثني بالحق - الله عز وجل - أرحم بعباده من أم الفراخ بفراخها . ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمن معهن » فرجع بهن .

وعن أبي إدريس الخولاني ^(٣) ، عن أبي [ذر] ، عن رسول الله ﷺ عن جبريل ، عن الله عز وجل : يا عبادي - إني حرمت على نفسي الظلم ، وجعلته محرماً بينكم ، فلا تظالموا . يا عبادي - الذي تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبا لي ، فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي - كلّمكم جائعٌ إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي - كلّمكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم . يا عبادي - لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على قلب أفنى رجلٍ منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي - لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على قلب أفجر

(١) مسلم : كتاب التوبة ، ٦٤ / ١٧ .

(٢) أبي داود : كتاب الجنائز ، الباب الأول ، ١٨٢ / ٣ . والراوي عبد الله بن محمد النفيلي .

(٣) مسلم : كتاب البرّ والصلة : ١٣١ / ١٦ . المسند : ١٦٠ / ٥ . وجاء اسم الراوي في النسخة « أبو مسلم الخولاني عن أبي » والصحيح ما أثبتناه مطابقاً للمصادر وما يجيء في آخر الحديث .

رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً . يا عبادي - لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد ، فسألوني ، وأعطيت كل إنسان منكم ما سأل ، لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخلط غمسة واحدة . يا عبادي - إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه .

قال : وكان أبو ادریس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه إعظاماً له . وعن النبي ﷺ ^(١) ، قال : من استفتح أول نهاره بالخير ، وختمه بالخير ، قال الله تعالى لملائكته : « لا تكتبوا على عبدي ما بين ذلك من الذنوب » .

وروي ^(٢) إن جبرئيل سيع إبراهيم عليه السلام يقول : يا كريم العفو . قال جبرئيل : وتدرى ما كريم العفو؟ فقال : لا يا جبرئيل . قال : أن يعفو عن السيئة وبكبتها حسنة . وفي الكافي ^(٣) مسنداً - عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام يقول : قال الله تعالى : « إن العبد من عبيدي المؤمنين ليذنب الذنب العظيم مما يستوجب [به] عقوبتي في الدنيا والآخرة ، فانظر له فيما فيه صلاحه في آخرته ، فأعجل له العقوبة عليه في الدنيا لأجازه بذلك الذنب ، واقدّر عقوبة ذلك الذنب واقضيه واتركه عليه موقوفاً غير مضى ، ولي في إقضائه المشيئة ، وما يعلم عبدي به . فأتردّد لذلك مراراً على إقضائه ثم أمسك عليه فلا أمضيه كراحة لمسائته ، وحيداً عن إدخال المكروه عليه فأتطول عليه بالعفو عنه والصفح ، محبة لمكافأته ، لكثير نوافله التي يتقرب بها إليّ في ليله ونهاره فاصرف ذلك البلاء عنه وقد قدرته وقضيته وتركته موقوفاً ولي في إقضائه المشيئة ، ثم اكتب له عظيم نزول أجر ذلك البلاء ^(٤) ، وادخره وأوفره

أمر رزاق

١) الجامع الصغير : ١٦٣/٢ .

٢) الفخر الرازي : ٤٧٣/١ .

٣) الكافي : كتاب الايمان والكفر ، باب نادر (بعد باب تعجيل عقوبة الذنب) ٤٤٩/٢٢ .

٤) المصدر : ثم اكتب له عظيم أجر نزول ذلك البلاء .

له أجره ولم يشعر به ولم يصل إليه أذاه ، وأنا الله الكريم الرؤوف الرحيم .
وفي الكافي^(١) أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بَسَنَةِ قَبْلِ اللَّهِ تَوْبَتَهُ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ السَّنَةَ لَكَثِيرٌ . مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ قَبْلِ اللَّهِ تَوْبَتَهُ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ لَكَثِيرٌ ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمُعَةٍ قَبْلِ اللَّهِ تَوْبَتَهُ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْجُمُعَةَ لَكَثِيرٌ ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ ، قَبْلَ اللَّهِ تَوْبَتَهُ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ يَوْماً لَكَثِيرٌ ، مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغَايِنَ قَبْلَ اللَّهِ تَوْبَتَهُ . »

فصل

اعلم إنَّ المراد بقبول التوبة هو ما أشرنا إليه ، والمراد به عند الجمهور اسقاط العقاب المترتب على الذنب ، وهو في الحقيقة من لوازم ما وقعت إليه الإشارة ، وسقوط العقاب بالتوبة الصحيحة ممَّا أجمع عليه أهل الإسلام . وإنَّما الخلاف في أنه هل يجب على الله ؟ حتَّى لو عاقب بعد التوبة كان ظلماً . أو هو تفضُّل يفعله الله سبحانه كرمًا منه بعبده ؟

فالمتزلة على الأول ، والأشاعرة على الثاني ، وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي - ره - في كتاب الاقتصاد^(٢) ، والعلامة الحلِّي في بعض كتبه الكلامية ، وتوقف المحقق الطوسي - طاب ثراه - في التجريد^(٣) . وقال شيخنا البهائي - رحمه الله - في أربعينه^(٤) : « إنَّ مختار الشيخين هو الظاهر ، ودليل الوجوب مدحول . »

(١) الكافي: كتاب الإيمان والكفر، بابُ فيما أعطى الله عز وجل آدم (ع) وقت التوبة :

(٢) الاقتصاد : فصل في الكلام في الوعد والوعيد وما يتصل بهما : ١٢٤ .

(٣) تجريد الاعتقاد : المقصد السادس ، المسئلة الثانية عشر .

(٤) الأربعين للشيخ البهائي (ره) : الحديث الثامن والثلاثون .

أقول : الوجوب بالمعنى الذي ذكرناه قطعي لا ريب فيه .

فإن قلت ^(١) : ماعنى لوجوب قبول التوبة ؟ أفتقول كما قاله المعتزلة بأن كذا واجب على الله ؟

قلنا : إنا لانعنى به ولا نريد إلا ما يريده القائل بقوله : « إن [التوب] إذا ضل بالصابون وجب زوال الوسخ . وإن العطشان إذا شرب وجب زوال العطش ، وإنه إذا منع الماء مدة وجب العطش وإذا دام العطش ، وجب الموت » وليس في شيء من ذلك ما يريده المعتزلة ، ولا ما يريده الأشاعرة إذ لا علاقة ولا سببية بين الأشياء عندهم . بل نقول خلق الله الطاعة مكفرة للمعصية ، والحسنة ماحية للسيئة ، كما خلق الماء مزيلًا للعطش ، والقدرة متعة لخلاف ذلك ، ولكن ما سبقت المشية إلا بذلك ، فلا واجب على الله ، لكن كل ما سبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لامحالة .

فإن قلت : ما من نائب إلا وهو شاك في قبول توبته ، والشارب لا يشك في زوال عطشه ؟

قلنا : شك في القبول كشكه في وجوب شرائط الصحة ، فإن للتوبة أركاناً وشروطاً دقيقة ، وليس يتحقق وجود جميع شروطها ، كالذي يشك في دواء ضربه للإسهال في أنه هل يسهل ، وذلك لشكه في حصول شروط الإسهال في الدواء باعتبار الحال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبيعته ، وجودة عقاقيره وأدويته ، فهذا وأمثاله موجب للخوف بعد التوبة وللشك في قبولها .

هذا ما قاله بعض أكابر الكشف والتحقيق .

وأما مقاله أبو علي الطبرسي في تفسيره المسمى بمجمع البيان ^(٢) عند قوله تعالى : ﴿ فَافْغِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ ﴾ [٧/٤٠] : « إن في هذه الآية دلالة

(١) راجع أحياء علوم الدين : ١٥/٤ .

(٢) مجمع البيان : ٥١٥/٨ .

على أن اسقاط العقاب عند التوبة تفضل من الله إذ لو كان واجباً لكان لا يحتاج فيه إلى مسئلتهم ، بل كان يفعله سبحانه لامحالة « فيه نظر » ، لما مر من أن العبد ربما يشك في ذلك القبول مع أنه كان واجباً ، لعدم احاطته بأسبابه ، إذ الضرورة الذاتية لشيء لا تنافي الشك والإمكان العقلي ، وهو تجويز العقل لخلافه . ولأن السؤال قد يكون للامر الواقعي ، والفرض إظهار الإنكسار والمذلة أوسط الكلام مع المحبوب وعرض الافتقار لديه ، كما قالوا في قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [٢٨٦/٢] على بعض الوجوه ^(١) .

فصل

في شروط التوبة

سئل ذو النون المصري رحمه الله عن التوبة ، فقال ^(٢) : « إنها اسم جامع لمعان ستة : أولهن الندم على ماضى . والثاني : العزم على ترك الذنوب في المستقبل الثالث : أداء كل فريضة ضيعتها فيما بينك وبين الله . الرابع : رد المظالم إلى المخلوقين في أموالهم وأعراضهم . الخامس : إداة كل لحم ودم نبت من الحرام . السادس : إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية » .

وهذا الذي ذكره ذو النون من الأمور الستة هو مما رواه الشيخ أبو علي الطبرسي في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام بهذه العبارة : « التوبة يجمعها ستة أشياء :

١) قال في مجمع البيان (٤٠٤/٢) عند ذكر الوجوه في معنى الآية : « الثالث إن معناه لا تؤاخذنا إن نسيتنا - أي : إن لم نفعل فعلاً يجب فعله على سبيل السهو والغفلة - أو أخطأنا - أي : فعلنا فعلاً يجب تركه من غير قصد ، وحرصنا في الدعاء على سبيل الانقطاع إلى الله وإظهار الفقر إلى مسأته والاستعانة به ، وإن كان مأموراً منه المؤاخذة بمثله ... » .

٢) تفسير القمى الرازي : ٤٧٥/١ .

على الماضي من الذنوب الندامة . وللفرأئض الإعادة ورذالمظالم واستحلال الخصوم .
وأن نعزم على أن لاتعود . وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربّيتها في المعصية .
وأن تذيبها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي » .

وأورد السيد الرضي في كتاب نهج البلاغة^(١) ، إن قائلاً قال بحضرته : « أستغفرُ
الله » فقال له عليه السلام : « ثكلتك أمك . أتدري ما الاستغفار ؟ إن الاستغفارَ درجة
العالمين ، وهو اسم واقع على ستة معانٍ - الحديث » .

وفي كلام بعض أكابر الكشف : « إنّه كما لا يكتفي في جلاء المرأة قطع
الأنفاس والأبخرة ، كذلك لا يكتفي في جلاء القلب من ظلمات المعاصي وكدوراتها
مجرد تركها وعدم العود إليها . بل يجب محو آثار تلك الظلمات بأنوار الطاعات ،
فإنّه كما يرتفع إلى القلب من كلّ معصية ظلمة وكدورة ، كذلك يرتفع إليه من كلّ
طاعة نورٌ وضياء .

والأولى محو ظلمة كلّ معصية بنور طاعة يصادّها ، بأن ينظر النائب إلى
سبباته مفصلة ، ويطلب لكلّ سبّة منها حسنة تقابلها ، فيأتي بتلك الحسنة على قدر
ما أتى بتلك السيئة ، فيكفر استماع الملامي مثلاً باستماع القرآن والحديث ومسح
خط المصحف جنباً باكرامه وكثرة تقبيله وتلاوته ، والمكث في المسجد جنباً
بالاعتكاف فيه وأمثال ذلك . وكذا في حقوق الناس - كما يعالج الطبيب الأمراض
بأضدادها .

فصل

ومن المسائل في باب التوبة إنها هل يصح عن بعض الذنوب ،

أم لا يصح إلا عن الجميع ؟

واعلم أن هذا مما اختلفت أقوال العلماء فيه ، قال كثير من العلماء منهم المحقق الطوسي في التجريد - : « إن هذه التوبة غير صحيحة » ^(١) . وقال الآخرون : « إنها صحيحة » .

وقال صاحب الإحياء ^(٢) : « إن المقام لا بد فيه من تفصيل ، ولا يجوز اطلاق الصحة مجملة في شيء من الطرفين ، بل نقول - لمن قال : « لا تصح » - : إن عنت به إن تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلاً ، بل وجوده كعديه . فهذا خطأ بلا شبهة ، فإننا نعلم إن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب ، وقلتها سبب لقلته . ونقول - لمن قال : « إنها تصح » - : [إن أردت] إن التوبة عن بعض الذنوب توجب قبولاً يوصل إلى النجاة والفوز ، فهذا أيضاً خطأ . بل استحقاق النجاة والفوز يكون بترك الجميع . هذا حكم الظاهر ولنا نتكلم في خفايا أسرار عفو الله .

اعلم أن القائل بأن « التوبة عن البعض غير صحيحة » حجته إن التوبة عبارة عن الندم عن المعصية لقبها - لالشيء آخر - وإلا لما كانت توبة ، والقبح مشترك بين جميع المعاصي ، فمن توجع وندم عن البقرة لكونها معصية - للخصوص كونها سرقه - فاستحال أن يندم عليه دون الزنا ، لأن العلة شاملة لهما . إذ من يتوجع على قتل ولده بالسيف ، يتوجع على قتله بالسكين ، لأن توجعهم بفوات محبوبه - سواء كان بالسيف أو السكين - فكذلك المعاصي توجب للبعد فوات محبوبه ، والندم

(١) تجريد الاعتقاد : المقصد الخامس ، المسئلة الحادية عشرة .

(٢) إحياء علوم الدين : ٤ / ٣٩ ملخصاً .

إنّما يكون على فعل ما يوجب قوأت محبوبه من حيث إنّه قبيح . فلامعنى للتّنم على بعض المعاصي دون بعض ، لاشتراكها في كونها حجاباً بين العبد ومقصوده .
هذا ما ذكره وهو بظاهره موجّه ، إلّا أنّ فيه تفصيلاً ينكشف به الفطاء .
فنقول : إنّ الأشياء قد يشترك في معنى واحد يتحقّق ذلك المعنى فيها على وجه الكمال والنقص ، والقوّة والضعف ، فيكون في بعضها أعظم وأشدّ ، وفي بعضها أصغر وأضعف . ومن هذا القبيل المعاصي والذنوب ، فإنّ الجميع مشترك في معنى واحد - هو القبح أو الظلمة أو الحجاب - لكن بعضها أكبر قبحاً وظلمة وحجاباً ، وبعضها أصغر .

فإذا تقرر هذا فنقول : التوبة من بعض الذنوب إمّا أن يكون عن الكبائر دون الصغائر ، أو عن الصغائر دون الكبائر ، أو عن كبيرة دون كبيرة .
أمّا الأول فممكن . لأنّا نعلم إنّ الكبائر أعظم عند الله وأجلب لسخط الله ومقته ، والصغائر أقرب إلى العفو عنها ، فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتنم عليه بحسب استعظامه وكونه مبعداً عن الله . وهذا مما ثبت وجوده في الشرع ، فقد كثّر التائبون في الأعمار ، ولم يكن واحداً منهم معصوماً . فلا تستدعي العصمة . والطبيب قد يحذّر المريض العسل تحذيراً شديداً ، ويحذّره السكر تحذيراً أخفّ منه على وجه يشعر بأنّه ربما لا يظهر ضرر السكر أصلاً . فيتوب المريض بقوله من العسل دون السكر . فهذا غير محال وجوده .

الثاني أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض ، وهذا أيضاً ممكن لاعتقاد أنّ بعض الكبائر أشدّ وأغلظ عند الله ، كالذي يتوب عن القتل والنهب والظلم ومظالم الناس ، لعلمه بأنّ حقوق الناس لا يترك ، وما بين الله وبينه يسارع العفو إليه . وكذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التي لا تتعلق بالعباد دون [بعض] لكونها متفاوتة في أنفسها ، وفي اعتقاد مرتكبها .

الثالث أن يتوب عن صغيرة أو صفائر ، وهو مصرٌّ على كبيرة يعلم إنها كبيرة - كالذي يتوب عن الغيبة ، وعن النظر إلى غير المحرّم وما يجري مجراه وهو مصرٌّ على شرب الخمر - فهذا أيضاً ممكنٌ . ووجه امكانه إنه مامن مؤمن إلا وهو خائف على معاصيه ونادمٌ على فعله - ندماً قوياً ، أضعيفاً - ولكن يكون لذّة نفسه في تلك المعصية أقوى من ألم الخوف منه لأسباب توجب ضعف الخوف - من الجهل و الغفلة وأسباب قوّة الشهوة - فيكون الندم موجوداً ، ولكن لا يكون مليّاً بتحريكه العزم ، ولا قوياً عليه ، فإن سلم عن شهوة أقوى منه أو لم يعارضه إلا ما هو أضعف فهذا الخوف غلبها وأوجب ترك المعصية .

وقد تشتت ضراوة الفاسق بالخمر فلا يقدر على الصبر عنه ، لعدم مقاومة خوفه ضراوته ، لضعف الخوف وقوّة الضراوة . ويكون له ضراوة بالغبية واستماع الملاهي والنظر إلى غير المحرّم ، وخوفه من الله قد بلغ مبلغاً يقاوم هذه الشهوة الضعيفة ويقمعها ، ولا يقاوم شهوة أقوى من هذه الشهوة ، كشهوة شرب الخمر .

بل لهذا الفاسق أن يقول: « إن غلبني الشيطان بواسطة غلبة هذه الشهوة القويّة فلا ينبغي أن أخلع العذار وأرخي العنان بالكليّة ، بل أجاهده في بعض المعاصي ، فعساني أغلب عليه فيكون قهري له في البعض كفّارة لبعض ذنوبي .

ولو لم يتصور هذا لما صحّ من الفاسق أن يصليّ ويصوم . وقيل له : « إن كان صلواتك لغير الله فلا تنصح ، وإن كان لله فاترك الفسق لله . فإن أمر الله فيه واحد ، فلا يتصور أن تقصد بصلواتك التقرب إلى الله ما لم تقترن بترك الفسق » وهذا باطل ، بل له أن يقول : « إن الله على أمرين ، ولي على المخالفة عقوبتان ، وأنا ملي في أحدهما بفقر الشيطان عاجز عنه في الآخر ، فاقهره فيما أقدر عليه ، وأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفّر عني ما عجزت عنه بفطر شهوتي » فكيف لا يتصور هذا . وهو حال كلّ مسلم . إذ لا مسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته . ولا سبب له إلا هذا .

وإذا فهم هذا فهم إنَّ غلبة الخوف على الشهوة في بعض الذنوب ممكنٌ وجوده ، والخوف إن كان من فعل ماضي أورث الندم ، والندم يورث العزم . وقد قال عليه السلام ^(١) : « الندم توبة » ولم يشترط الندم عن كل ذنب . وقال عليه السلام ^(٢) : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ولم يقل : التائب من الذنوب كلها .

وبهذه المعاني تبيّن [إنَّ التوبة عن] أفراد الذنوب إذا كانت متماثلة في حق الشهوة وفي حق التعرض لسخط الله غير ممكن . نعم ، يجوز أن يتوب على الكثير دون القليل ، لأن لكثرة المعصية تأثيراً في كثرة العقوبة .

فصل

إنَّ في هذه الآية حثاً على التوبة ، وتنبيهاً على أن العبد لا بدَّ وأن يكون دائم الرجوع والإنابة إلى الله تعالى ، كما إنَّه دائم المغفرة والرحمة ، وإنَّه مامن درجة في الخير والسعادة تحصل للعبد إلّا وينبغي له أن يتوب عنها بتحصيل درجة فوقها لذاته ، فإنَّ الإنسان جوهرٌ متجدد الذات ، له في كل وقت حجاب من هويته . وقد قيل : « وجودك ذنبٌ لا يقاس به ذنبٌ » فيجب له في كل وقت توبةٌ عن ذنب وجوده ، واستغفارٌ عن غشاة هويته .

قال بعض الحكماء : « إنَّ لك منه غطاء فضلاً عن لباسك من البدن فاجهد أن ترفع الحجاب وتجرّد ، فحينئذ تلحق فلا تشل هما تباهره » .

وقال أيضاً : « انفذ إلى الأحديّة تدهش إلى الأبد . وإذا سلّتها عنها فهي قريب ، وذلك لأن مراتب القرب إلى الله غير متناهية ، لعدم تناهي التجليات الأسماوية الصغائية ، والشئون الإلهية ، ولكونه تعالى وراء ما لا يتناهي بما لا يتناهي شدة وقوة

(١) الجامع الصغير : ١٨٩/٢ .

(٢) الجامع الصغير : ١٣٤/١ .

وهو مع ذلك العلو والرفعة والوراثية رجاءً إلى عبده تَوَّابٍ رحيم عليه ، قريب إليه يسمع ندائه ، ويجيب دعائه ، ويقضي حاجاته ، ويقول : ﴿ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [١٨٦/٢] وينزل كل ليلة في الثلث الأخير منه إلى سماء الدنيا ، فيقول : « هل من داع ؟ هل من مستغفر ؟ » .

ويروي ^(١) إن في بني اسرائيل شاباً عبد الله عشرين سنة ، ثم عصاه عشرين سنة ، ثم نظر في المرأة فرأى الشيب في لحيته ، فسأته ذلك . فقال : « الهي - أطلعتك عشرين سنة ، ثم عصيتك عشرين سنة ، فإن رجعت إليك أتقبلني ؟ » فسمع قائلاً يقول - وهو لا يرى شخصاً - : « أحببتنا فأحببتناك . وتركتنا فتركتناك . وعصيتنا فأهملتناك وإن رجعت إلينا قبلناك » .
(أحببتنا فأحببتناك (سورة المائدة))

وقال ذو النون المصري ^(١) : « إن لله عبداً نصبوا أشجاراً الخطايا نصب رواق قلوبهم ، وسقوها بماء التوبة فأثمرت ندماً وحزناً ، فجنوا من غير جنون ، وتبدلوا من غير عَمَى ولا بُكْم - وإنهم لهم البلقاء الفصحاء ، العارفون بالله ورسوله - ثم شربوا بكأس الصفا فورثوا الصبر على البلاء ، ثم تولت قلوبهم في الملكوت ^{تولت (صدر)} وجالت فكرهم بين سرايا حجب الجبروت ، واستظلوا تحت رواق الندم وقرؤوا صحيفة الخطايا فأورثوا أنفسهم الجزع ، حتى وصلوا إلى علو الزهد بسلم الورع فاستعذبوا مرارة الترك للدنيا ، واستلثوا خشونة المضجع ، حتى ظفروا بحبل النجاة وعروة السلامة ، وسرحت أرواحهم في العُلا ، حتى أناخوا في رياض النعيم ، وخاضوا في بحر الحبوة ، وعبروا جسور الهوى ، وردموا خنادق الجزع ، حتى نزلوا بفناء العلم ، واستقوا من غدِير الحكمة ، وركبوا سفينة الفطنة ، وأقلعوا بريح النجاة في بحر السلامة ، حتى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العز والكرامة » .
وقال بعض الفضلاء في وصف السالكين إلى الله الراجعين إلى حضرة الجبروت

كلمات مسجّمة تشير إلى مقاماتهم وأحوالهم ، وهي هذه : « لما جاءتهم غناية الفضل تركوا الفضول ، وسافروا إلى منازل الوصول ، وركب السادات على خيل السعادات واستعانوا في سفرهم على سلوك الطريق بزد التقوى ، المعجون بماء التوفيق ، وراضوا خيلهم في رياض الرياضة ، وضمروها والجموها بلجام منع الالتفات إلى غير مولاها ، وزجروها وضربوا بسوط الخوف ، وحركوها بأعمال^{اعمال} السوق ، وركضوها إلى غاية المنى في ميدان الشوق ، وذبخوا نفوس الهوى بسيوف المخالفة وطمعوا فرسان الطبع برماح ترك العادات السالفة وطهروها بماء الدموع الطهور [١] نجاسات الذنوب والعيوب وسائر الشرور ، حتى صحت لهم العبادة المنفردة إلى الطهارة كالصلوة ، وداووا قلوبهم من أمراض حب الدنيا والجاه ، وأحرقوا أشجار خشبها بنار حزن القلب الآواء ، وأحيوا ميتها بذكر الله .

واعجباً منّا - كيف نعرف تلك المواهب والأحوال ولا نندأوي من الداء المضال الذي بيننا وبينها حال . لقد عجزنا وملنا إلى الهوى وإلف العادة ، لم نخرج عن الرغوبات والطباع التي خرجت عنها السادة ، ولم نعتظ بوعظ لسوء حفظ لم تساعدنا السعادة » - انتهى كلامه .

أقول : بقي في هذا الزمان من هذه المعاني حكاياتها ، ومن حقائق العلم واليقين ألفاظها وعباراتها ، بقي أقوال بلاأعمال ، وأشخاص كالتمائيل بلأرواح العلوم والأحوال .

وسئل عن عابد حين يبكي : « ما يبكي العابد ؟ » فقال : « مالي لأبكي ، وقد توحّرت الطريق ، وقلّ السالكون فيها . وهجرت الأعمال وقلّ الراغبون فيها وأهل الحق . ودرّس هذا الأمر ، ولأدراه إلآني لسان كلّ بطال ينطق بالحكمة ويفارق الأعمال وقد افترش الرخصة وتمهّد التأويل ، واعتلّ بزلل العاصين » . ثمّ جمل يقول : « واغمّاه من فتنة العلماء ! واكرّباه من حيرة الأدلاء ! أين الأبرار من العلماء ؟ بل أين الأخيار من الزهاد ؟ »

قوله جل اسمه :

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَلَمَّا بَايَعْتُمْ مِنِّي هُدًى مِّن نَّبِيٍّ
هُدًى فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

لا بد في تكرير الأمر بالهبوط من نكتة فذكروا في ذلك وجهين :
أحدهما : قول الجبائي ، وهو إن الهبوط الأول غير الثاني ، فالأول كان من
الجنة إلى سماء الدنيا ، والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض .
الوجه الثاني : إن التكرير للتأكيد .

واعترض الإمام الرازي ^(١) على أول الوجهين من وجهين :
أحدهما إنه قال في الهبوط الأول : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ﴾ . فلو كان
الاستقرار في الأرض إنما حصل بالهبوط الثاني لكان ذكره عقب الأمر بالثاني أولى .
وثانيهما : إن ضمير ﴿ اهْبِطُوا مِنْهَا ﴾ عائد إلى الجنة : وذلك يقتضي كون
الهبوط الثاني من الجنة .

أقول : للمناقشة في كلا البعثين مجال : أما الأول فإن الاستقرار المذكور
وإن لم يحصل إلا بعد الهبوط الثاني ، لكن يجوز ذكره سابقاً عليه لفوائد أخرى
كالتشديد والمبالغة في الإخراج ، كمن يقول لأحد يريد إخراجاً من داره « أخرج

فإنك لاتلحق بهذه الدار ، ومكانك ينبغي أن يكون في بلاد الهند .

ويؤيد قول الجبائي ماورد في حكاية آدم وخروجه من الجنة إنه « لما أمر بالمخرج أتى إلى باب الجنة ليخرج منها ، فلما أراد أن يضع قدمه خارجاً قال « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » فلما سمع جبرئيل منه أوقفه انتظاراً للرحمة ، فقال : « إلهي ارحم عليه ، فقد ذكر كلمة عظيمة » فأعاد الله الأمر بالهبوط ، ونبت على أن له في هذا الأمر رحمة آجلة أعظم وأوسع من هذه الرحمة العاجلة » فالقصة دالة على على أنه وقع لآدم وقفة في سور الجنة المضروب بينها وبين سماء الدنيا .

والمراد من السماء الدنيا على طريقة التوصيف مجموع عالم السماء ، لأنها بالقياس إلى الجنة دانية ، فالأمر بالهبوط الثاني كان متعلقاً بنزول آدم من السماء إلى الأرض بعد خروجه من الجنة بالأمر الأول إلى بابها الذي هو في عالم السماء . وأما الثاني فهو الضمير إلى الجنة إنما وقسح لأن ابتداء الهبوط كان منها ، وليس قوله ﴿ مِنْهَا ﴾ داخلًا في المأمور به .

ثم قال ^(١) : « وعندي وجه ثالث أقوى من الوجهين ، وهو إن آدم وحواء لما أتيا بالزلة أمرا بالهبوط فتابا بعد الأمر بالهبوط . فأعاد الله الأمر بالهبوط مرة ثانية ليعلما إن الأمر بالهبوط ما كان جزاءً على ارتكاب الزلة حتى يزول بزوالها ، بل هو باقٍ بعد التوبة ، لأن الأمر بالهبوط كان تحقيقاً للوعد المتقدم في قوله : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [٣٠/٢] .

وقيل : سبب التكرير اختلاف المقصود في الأمرين . فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون ، والثاني اشعر بأنهم اهبطوا للتكليف فمن اهتدى نجى ، ومن ضلّ هلك ، كما يقال : « اذهب سالماً معافياً ، اذهب مصاحباً » وإن كان الذهاب واحداً - لاختلاف الحالين .

ومهيئنا وجهه آخر ، وهو أنه يحتمل أن يكون الهبوط الأول إلى البدن ، والهبوط الثاني إلى الدنيا . ومنشأ الأول حاجة النفس لتكميلها إلى قواها ودواعيها كالشهوة والغضب التي في البدن ، ومنشأ الثاني حاجتها بواسطة تكميل البدن ومنافعه ومضاره إلى الأمور الخارجة عنه .

ومما روي في الأخبار والحكايات : إن آدم عليه السلام اهبط بالهند وحواء بجدة ، وإبليس بموضع من البصرة ، والحيّة بإصبعان .

إشارة قرآنية

[كراهية الإنسان للهبوط ثم للعروج]

ثم إن في الآية اشعاراً لطيفاً بأعجب أحوال الإنسان ، فإن من عجيب أحواله إن مفارقتة عالم القدس والرحمة وبُعده عن درجة المقربين وهبوطه إلى دار الدنيا كان صعباً عليه في أول الأمر بمقتضى صفاته الذاتية ولطهرته الأصلي ، ولم يرض بالكون في هذا العالم بل استكرهه واستوحشه ، حتى صدر الأمر بهبوطه مرة بعد أخرى ، ثم إذا وقع في هذه الدار - دار الغربة والوحشة - ومضت عليه برهة من الزمان ، نسي موطنه الأصلي وداره وأحبائه وأحفاده الذين كانوا صحبهم فيها ، وألف هذا المنزل وتشبَّط فيه ، وكره الخروج منه واستأنس بأهل الدنيا واستصعب مفارقتهم .

* * *

وللشيخ أبي علي بن سينا قصيدة يومي إلى هذا المعنى وإلى بعض أحوال النفس من تجردها وتعلقها ، هذه بعض أبياتها ^(١) - قال :

(١) القصيدة معروفة تسمى بالقصيدة العينية وكذا « القصيدة الطيرية » جاءت في « لفت

نامه دهنخدا » و « نامه دانشوران » ومع شرح وجيز في « أسرار الحكم » للسبزواري : ٢٧٥ .

هَبَطْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْمَحَلِّ الْأَرْفَعِ * وَرَقَاءُ ذَاتِ تَعَزُّبٍ وَتَمَنُّعٍ
 محجوبة عن كلِّ مقلِّدٍ عارفٍ * وهي التي سَفَرَتْ^(١) ولم تَتَبَرِّقِ
 وَصَلْتُ عَلَى كَرِّهِ إِلَيْكَ وَرَبِّمَا * كَرِهَتْ فِرَاقَكَ وَهِيَ ذَاتُ تَفْجُيعٍ
 أَيْفَتْ وَمَا سَكَنْتُ فَلَمَّا وَاصَلْتُ * كَرِهَتْ مُفَارَقَةَ الْخُرَابِ الْبَلْقَعِ^(٢)
 وَأَظْلَمْتُ نَسِيتُ عُهْدًا بِالْحَمِيِّ * وَمَنَازِلًا بِفِرَاقِهَا لَمْ تَنْفَعِ

و «المحلُّ الأرفع» هو العالم الأعلى النوري المعجود بالكلية عن ملايسة الأجساد، وهو أرفع درجة ومكانة من عالم الجنان، لأنَّ الجنةَ جسمانيةٌ وعالمُ النور المحض مجرّد عقلي .

وقد سبق إنَّ النفسَ الآدميةَ كان معدنها الأصليُّ أولاً عالمَ العلمِ الإلهي والقضاء الربّاني حيث كان مقدّراً في علمه تعالى أنّه جاعلٌ في الأرض خليفةً، والعلمُ بالشيء هو نوحٌ من وجود ذلك الشيء، ثمَّ نشأت بقدرته تعالى في عالم الأرواح العقلية حينما صارت منفوخاً فيها روح الله، ومسجوداً لملأئكته ثمَّ سكنت بأمر الله في الجنة وتناولت من ثمارها وأشجارها ثمَّ هبطت بعد ذلك إلى القالب، وبالقالب إلى هذا العالم .

و«الورقاء» حمامة خضراء يشبه لونه لون السماء . شبهَ النفس الإنسانية بالورقاء لكثرة استيناسه بصورة الإنسان وشدة ميله بالعود إلى المحلِّ المعتاد الذي يتحقّق به المعاد، وأصل التشبيه لها بالطير مطلقاً لصفة تجرّدها عن البدن، وهو بمنزلة الفَقص للطير، المشابهة لصفة الطيران . وإنّما شبهت بالطائر الأخضر إشعاراً بأنّها من عالم السماء وقد ورّدت في الحديث^(٣) : « إنَّ الأرواح بعد البدن تكون في قوالب طيور خضر » وورّدت - أيضاً في الحديث^(٣) : « إنّها في قناديل معلّقة تحت العرش » .

(١) في نسخة المصنف هنا « سرت » واثبتاها طبقاً لما يفسره قريباً وما جاء أيضاً في أكثر نسخ القصيدة .

(٢) جاء في بعض المواضع : أَلِقت مجاورة الخراب البلقع .

(٣) راجع أبي داود : كتاب الجهاد ، باب في فضل الشهادة : ١٥/٣ ، وراجع أيضاً ما جاء في الكافي : كتاب الجنائز ، باب آخر في أرواح المؤمنين : ٢٤٤/٣ .

ويمكن أن يكون المراد بالآرواح ماهي أرفع من النفوس ، وهي العقول .
والمراد من الطيور الخضر النفوس التي في عالم البرزخ ، ومن القناديل المعلقة
تحت العرش ماهي لما بمنزلة الأبدان هناك ، وهي المثل المعلقة في عالم الاشباح
المثالية .

و « الكاف » في قوله : « إِيَّاكَ » إن اريد بها نفسك فيراد من « الورقاء »
الروح . ومن « المحلّ الأرفع » عالم القدس العقلي وإن اريد بها بدنك فالورقاء هي
النفس ، والمحلّ الأرفع هو عالم الجنة والثاني أنسب بما بعده .

و « السفر » في قوله : « سَفَرْتُ » كشف الوجه . و « التبرُّع » ستره . وتقديم
لفظ « الكلّ » عليها لرعاية الوزن . والمراد منه : ان النفس لتجردها محجوبة متبرقة
عن الأبصار ، ولتوربّتها واسفار وجهها مكشوفة على البصائر و « هي ذات تفجّع »
أي : ذات جزع وفرح .

و « البَلَقَع » أي : الخالي . والمراد به عالم الأجسام ، لخلوها في نفسها عن
الصور والهيات ، لأنها فائضة عليها من عالم العقل والنفس . أو البدن فإنه من حيث
هو خراب خالي عن القوى الروحانية والنفسانية .

وحاصل القول : إن العناية الإلهية قد جرت في الأزل وتعلّقت بهبوط النفس
الإنسانية من عالم الأرفع النوري إلى الهيكل المزاجي الإنسي ، بواسطة وجود
الاعتدال فيه ، الذي هو ضرب من الوحدة الحقيقية وظلّها منها .

فنزلت النفس من جو الفضاء العقلي والمصعد الأعلى السماوي إلى مستوكر
البدن الظلماني على سبيل الكراهة والصعوبة لأن مفارقة الوطن الأصلي - سيما عالم
القدس النوري - تكون صعباً ، ومجاورة الأضداد والأعداء أصعب منها . لكن بحكم
التقدير الأزلي والقضاء الإلهي - حيث لامرّد لقضائه ولا مانيع لحكمه - فارقت العالم
الأعلى كرهاً وتعلّقت بالمستوكر الأدنى جبراً وقهراً . وانفصلت عن الطهارات و

التقدسات الروحية النورية ، وتعلقت بالأدناس والألوات البدنية والقاذورات الطبيعية وهبطت في مقر السعيد الظلماني ومهوى الحفيظ الجسماني والجحيم النفساني ، مقيدة بالسلاسل والأغلال في سجون التعلقات ، أسيرة بأيدي الشياطين والأغوال لشجون الأوهام والخيالات ، محترقة بنيران الشهوات ، ملسوعة بسموم العقارب والحيات .

فلما قيدت كالحمامة بشبكة البدن وجنوب القوى ، آيست بها بعد ما كرهتها وألفت بها بعدما أنفت ، ونسيت عالمها بعد ما ذكرت ، كما قال تعالى : ﴿ نَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ [١١٥/٢٠] وقوله : ﴿ نَسُوا الذِّكْرَ ﴾ [١٨/٢٥] وقوله : ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [٦٧/٩] ورضيت بهذه الحياة الدنيا واطمئنت بها وبشت من الآخرة ، وأخلدت إلى الأرض واتبعت هواها ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُزْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَأُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴾ [٧/١٠] وقال : ﴿ يَتَّبِعُونَ مِنَ الْغَفَّارِينَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ [١٣/٦٠] .

فلما جهلت أبناء الدنيا عن أحوال الآخرة ومقاماتها اشتغلوا عند ذلك بطلب الدنيا ونعيمها ولذاتها وشهواتها وتمتوا الخلود فيها لأنها محسوسة لهم يشاهدونها بحواسهم - وتلك الدار ونعيمها ولذاتها ومشتبهاتها غائبة عنهم وعن إدراك حواسهم - فتركوا البحث عنها والرغبة فيها والطلب لها والسعي إلى ذكر الله وذكر الآخرة ، فلا جرم احتاجت عند ذلك نفوسهم إلى من يذكرها العهد القديم وتجدد عليها الذكر الحكيم ، وتشوقها إلى ما عند الله ويسوقها من دار الدنيا إلى الدار الآخرة

فالرحمة الإلهية أجادت بإرسال الرسل إليها وإنزال الكتب عليها ، فمنهم من آمن لبقاء نور الفطرة في قلبه ، ومنهم من صد عنه لانطماس نور فطرته ومسحه وتراكم الظلمة على قلبه واسوداده بالمعاصي ، ولذلك قال : ﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنكُمْ مِنِّي هُدًى - الْآتِينَ .

فصل

[سرّ الإتيان هنا بحرف الشك]

« إن » للشرط ، و « ما » مزيدة أكدت بها إن ، ولهذا حسن تأكيد الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب ، وجواب الشرط الأوّل الشرط الثاني مع جوابه ، كقولك : « إن جئتني ، فإن قدرت أحسنت إليك » والمعنى : « إن يأتينكم مني هدى بأنزال أو إرسال فمن تبعه منكم نجى من قيد الدنيا وعذاب الآخرة في الجحيم ، وفاز بالجنة والنعيم ، ومن كفر وكذب بالهدى والآيات فهو من أهل النار والعذاب الدائم ، قوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ﴾ - إلى آخره - عطف على الجملة السابقة قسيم لها ، فالمجموع بمنزلة قضية شرطية متصلة ، تاليها بمنزلة منفصلة مانعة الجمع مركبة من شرطيتين متصلتين .

* * *

وإنما وقع الكلام بحرف الشك والتردد ، والحال إن آتيان الهدى إلى كافة الناس كائنٌ لامحالة ، لأن ذلك أمرٌ غير واجب - لا لما ذهب إليه الأشاعرة من نفي الوجوب والإيجاب العقليتين - بل لدقيقة علمية هي إن أسباب الأكوان وغاياتها بعضها علل ذاتية ، وبعضها علل غير ذاتية لتلك الأكوان ، ويقال للقسم الثاني : « العلل الإتفاقية » فكلما لزم من الصفات والأفعال للأنواع في أوائل طبيعتها الأصلية وبحسب كمالها الأوّل فهي ناشئة من الأسباب الذاتية ، وكل ما لحقتها في فطرتها الثانية وبحسب كمالها الثاني ، فهي من الأسباب الإتفاقية كاستعداد مادة ، أو مصادفة حالة غريبة ، أو معاونة أمر مبائن .

إذا تقرر هذا فنقول : إن الإنزال والإرسال ، والترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد ، كلّها أمور غريبة طارئة على أفراد الإنسان ، ليست ناشئة من عللها الذاتية

المقتضية لأصل ذاتها ووجودها ، وإلا لما انفكّ منها واحد من أفراد الناس . نعم هي تفضلات وإحسانات من قِبَل الله إلينا ، بعد وجود المبادي والأسباب الذاتية ، وإن كان الكلّ من فضله ووجوده ، وهي نافلةٌ لوجوده ، لكنّ الكلام بعد تحقّق العلل الضرورية وإن كانت الإتفاقيات أيضاً منجّرة إلى أمور ضرورية ، لكونها مستندة إلى ما في علم الله وعالم قضائه الحتمي .

ولكن السبب الذاتي شيء قد يكون غريباً لشيء آخر ، وكذا الشيء قد يكون بالنسبة [إلى] أسبابه القريبة اتفاقاً ، وبالقياص إلى البعيدة لزوماً - كما مرّ في مسألة اختيار العبد - وإذا كان الأمر غير ضروريّ حسنّ الإتيان به بلفظ دالّ على الإمكان والشكّ ، فإنّ الشكّ في التصور بازاء الإمكان في الوجود .

ومن هذا يعلم أنّ لايتين في الحوادث والمنفردات إلّا من جهة العلم بأسبابها الذاتية الضرورية ، ولهذا قالت الحكماء : « العلم بذِي السبب لا يحصل [إلّا] من جهة العلم بسببه » .

وقال صاحب الكشف في وجه المجيء بكلمة الشكّ^(١) : « إنّهُ للاِذْناَن بأنّ الايمان بالله والتوحيد لا يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتب ، وإنّهُ إن لم يبعث رسولا ولم ينزل كتاباً كان الايمان به وتوحيده واجباً بما ركّب فيهم من العقول ، ونصب لهم من الأدلّة ، ومكّنهم من النظر والاستدلال » .

أقول : ما ذكره يوجب تخصيص الهدى والإرسال والإنزال ، وهو تخصيص بغير دليل ، لأنّ المراد منه كما ذكره بعضهم كلّ دلالة وبيان ، فيدخل فيه غرائز العقول وقيام الأدلّة ، والقُدرة على النظر والاستدلال ، وكلّ كلام نزل على كلّ نبي .

فصل

اعلم أن الآية تدلّ على أمور :

الأول : التنبيه على جليل عناية الله وعظيم رحمته في حقّ آدم وذريته . إذ كأنه يقول : «إني وإن أهبّطكم إلى الأرض ، وأوقعكم إلى الدنيا من المنازل العالية فقد عظمت عليكم الرحمة ، وأنعمت عليكم بما يؤدّيكُم مرة أخرى إلى الجنّة على وجه أتمّ وأدوم زماناً وأكثر عدداً ، لأنّ آدم وحواء لو لم يهبّطا إلى الأرض ، وبقياً في الجنّة ابتداءً من غير ابتلاء ، لكان كثيرٌ غير محصور من الكمالات والخيرات فيهما في حدّ القوّة ، من غير أن يخرج إلى الفعل - مع إمكان الخروج - ولم يدخل معها في الجنّة أعداد نفوس غير محصورة من أولادهما ، فعلم أن خروجهما من الجنّة متضمّن لخبرات كثيرة ونعم جليّة لهما ولذريتهما .

الثاني : إنّ تعالى بين أنّ من اتّبع هداة بحقه علماً وعملاً - بالإقدام على ما يلزم ، والإحجام عما يحرم - فإنّه يبلغ إلى منزلة لا يعتريه فيها خوف عن المآل ، ولا حزن في الحال . وهذا متضمّن لجميع ما أعدّ الله لأولياؤه ، لأنّ زوال الخوف يتضمّن السلامة من جميع الآفات ، وزوال الحزن يقتضي الوصول إلى كلّ اللذات والمرادات .

لا يقال : هذا يستلزم أن يتساوى جميع أهل الهداية في السعادات ولا يتفاوت فيها بين الأنبياء والأئم .

لأنّا نقول : كلّ واحد من أهل السعادة ينال جميع ما يستلذه ، ويسلم من جميع ما يستكرهه ، وهم مع ذلك متفاوتون في السعادات ، لتفاوتهم في الشهوات وتفاوت ادراكاتهم للخيرات ، وكلّ ينال بقدر قوّة وجوده وعلمه سعادة يليق بحاله وكماله .

الثالث : الآية تدلّ على أنّ المؤمن المتّبع للهدى ، المعرض عن آفة الهوى

لا بلحقه خوفٌ أصلاً- لافي القبر، ولا عند البعث ، ولا عند حضور الموقف ، ولا عند
 تطاير الكتب ، ولا عند نصب الموازين ، ولا عند الصراط ، كما قال سبحانه :
 ﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [١٠٣/٢١]

ومنهم من استدل بعموم قوله : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ [٢/٢٢]
 وسائر العمومات الواقعة في أحوال القيامة وشدايدها على أن أهوالها كما
 تصل إلى الكفار والفجار كذلك تصل إلى المؤمنين والأخيار .

والجواب إن قوله : ﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ خاصٌ ، وقوله : ﴿ يَوْمَ
 تَرَوْنَهَا ﴾ وأمثاله عامٌ ، والخاص مقدمٌ على العام عند التعارض .

والرابع : إن الهدى قد ثبت ولا اعتداء ، لأن الأول فصل الله وسنته ، ولا
 تبديل لسنة الله . والثاني فعل العبد ، وهو في معرض التجدد والانفكاك ، فلذلك
 قال : ﴿ قَمَنَ تَبَعَ هَدَايَ ﴾ .

والخامس : بطلان القول بأن المعارف ضرورية .

السادس : إبطال التقليد فيها ، لأن الآية دلّت على أن الخلاص من الخوف
 والحزن إنما يترتب على اتباع الهدى ، والمقلد لا يصدق عليه إنه اتبع الهدى ، لأن
 ذلك يتوقف على البصيرة ، ولا بصيرة في المقلد .

السابع : إن بمجرد اتباع الهدى يحصل استحقاق الجنة ، لأن قلب الإنسان
 في نفسه لطهارته الأصلية صالحٌ للوصول إلى عالم الجنان ، وإنما عاقته عن ذلك
 كدورة الظلمات والجهالات وثقل الأوزار والتعلقات ، وبتابع الهدى عاد إلى فطرته
 الأصلية مع زيادة نور العلم والعبادة ، فيستحق الجنة أتم استحقاق .

* * *

وقرى « هدى » على لمة هذيل - بقلب الألف ياء - وقرء يعقوب ﴿ فَلَاخَوْفُ
 عَلَيْهِمْ ﴾ بنصب الفاء في جميع القرآن . والباقون بالرفع والتنوين .

فصل

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا - الآية

قد جعل الله الكفر والتكذيب للآيات في مقابلة الاتباع للهدى وعلم إن المراد من الهدى الآيات ، وجعل الكفار والمكذبين قسماً للمؤمنين المتبعين للآيات ، فأوعد هؤلاء بالعذاب الدائم والخلود في النار كما وعد أولئك بالأمن من العذاب والحزن .

و«الآية» في اللغة العلامة . ومنه قوله تعالى ﴿عِيداً لَّأُولِنَا وَآخِرُونَ وَآيَةً مِنْكَ﴾ [١١٤/٥] أي : علامة لاجابتك دعائنا ، ويقال للمصنوعات من حيث دلالاتها على وجود الصانع وعليه وقدرته ، ولكل بعض من كتاب الله المتيزّز بفصل عنه غيره لدلالته على معرفة من معارف الله .

وهي مشتقة من «أي» لأنها تبيّن أيّاً من أيّ ، أو من «أوى إليه» واصطفاها «آية» أو «آوية» كشمرة ، فأبدلت عنها ^(١) على غير قياس أو «آية» أو «آوية» كرمكة فأعلت أو «آية» كقائلة . فحذفت الهمزة - كذا في البضاوي .

والمراد من الآيات : المنزلة - كالكتب والرسل - أو ما يعمتها والمعقولة . وعند التحقيق مرجعها واحد ، لأن معاني الكتب عين البراهين العقلية ، وذوات الرسل عين مبادئها التي هي عقول بالفعل . والكل شواهد الجمال وآيات العظمة والجلال ، والإعراض عن معرفتها والاهتداء بها يوجب العذاب والنكال ، والسقوط عن درجة الكمال والانحطاط إلى مهوى الأردال ومهبط النزال .

وأما الكلام في أنّ العذاب هل يحسن من الله ، أم لا ؟ وبتقدير حسنه : هل يحسن على الدوام ، أم لا ؟ فقد مرّ ذكره في تفسير قوله : ﴿يَخْتَمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ .

(١) البضاوي : فأبدلت عنها ألفاً .

واعلم إن الله سبحانه يبين حال طائفتين من طوائف الناس بحسب العاقبة ،
 لكون كل منهما في طرف التضاد من الآخر . إحداهما الكاملون في السعادة ، والآخرى
 الكاملون في الشقاوة ، ولم يبين حال الاوساط لما لأن حالهم يستفاد من أحوال هاتين
 الطائفتين بوجه ، ولما لأن المقام لا يقتضي تفصيل مراتب الناس بحسب العاقبة ، لأن
 الكلام مسوق ههنا في أحوال مبادي نشأة الإنسان ، وأوائل فطرته ، وإنما انجرت إلى
 ذكر نبد من أحوال النهايه تبعاً وإجمالاً . والتفصيل فيها موكول إلى مواضع أخرى
 من القرآن ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَآخِرُونَ مَرَجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [١٠٦/٩] وكفوله : ﴿ وَآخِرُونَ أَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ
 خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾
 . [١٠٢/٩]

والحق إن الموجب للعذاب الدائم ضرب من الكفر، وهو الذي يكون مع أهل
 النفاق المكذبين المعاندين، حيث يتركب فيهم الجهل مع الاستكبار والرسوخ فيه .
 وأما الكفر بمعنى الصفة العدمية هي عدم الايمان بالله ورسوله بواسطة قصور
 النفس عن درجة هذا الكمال ، وانحطاطها عن اكتساب هذا النور ، فلا يوجب ذلك
 الأديام الكون في النار ، وعذاب أدنى من عذاب أهل الشرك والظلم - نعوذ بالله .

وههنا آخر الآيات الدالة على أحوال مبادي نعم الله على الإنسان وكيفية
 تكوّنه أولاً في عالم القدس والانس ونزوله ثانياً من أعلى المراتب إلى أدنى المنازل
 ليستفاد بذلك النزول للبلوغ إلى السعادة القصوى ، والمملكة العظمى في النهاية .
 ويستفاد منه الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد :

أما التوحيد فمن حيث إن المبدع المنشئ له في أكمل النشأة وأحسن
 التقويم ، والمردّد له في محالّ الجبروت ومنازل الملكوت والمقلب له في أطوار

المخلقة وأحوال الفطرة ، قادرٌ ، حكيمٌ ، فاطرٌ ، عليمٌ ، محيطٌ بكل شيء ، وله الخلق والأمر .

وأما الدلالة على النبوة فمن حيث أن محمداً ﷺ أخبر عن هذه المعلوم الغيبية التي عجزت عن كنه إدراكها عقول الحكماء المتفكرين ، وقصرت أفهامهم عن تحصيلها - من ماهية الروح الإنسانية ، وترددها في مكان الغيب قبل مظاهر الشهادة - من غير تعلم من استاد بشري ، بل بوحى إلهي وعلم لدني . وهؤلاء بدقة أفكارهم لم يعلموا من الروح الإنساني إلا ما حدث عن مزاج البدن في الشهر الرابع من تكون النطفة في الروح ، ولم يعلموا من بقائها إلا استمرار وجودها على نعت واحد وجوهريّة واحدة ، غير مطلّعين على نشأتها السابقة على الكون في الرحم ، ولا على تمام نشأتها اللاحقة بعد الموت ، وتفصيلها كالقبر والبعث ، والحشر ، والصراط ، والحساب ، والميزان ، والجنة ، والنار والرؤية ، واللقاء .

وأما الدلالة على المعاد فمن حيث أن القادر الذي يخلق بدايات خلقة الإنسان لابد وأن يخلق نهايات خلقه وغاياته (ظ : غاياته) فإن كل ماله بداية فله نهاية ، والإنسان لجامعيّة ذاته وشموله على الطبع والحسن والنفس والروح والسر المنفوخ ، فله بحسب كل منها بدايات متتابعة ونهايات متلاحقة . وهذا بيان برهاني له شرح وتفصيل سيأتي إن شاء الله .

وأما ما قيل في إثبات المعاد في مواضع عديدة « إنه من قدر على خلق هذه الأشياء ابتداءً قدر على خلقها إعادة » فهو بمجرد لا يثبت وجوب المعاد - بل امكانه - إلا أن يضم به سائر الأدلة .

قوله عز اسمه :

يَبْنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اُوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيْنِيْ فَاَرْهَبُوْا ۝١٠

لما عظم الله تعالى جميع الخلق بالحجج الواضحة الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد ، وذكّرهم ما أنعم عليهم في أبيهم آدم عليه السلام ، ونبّههم على مكان خيلقتهم ومباني نشأتهم - عقّبها بإزالة شبه المنكرين وقمع أوهم المعاندين بإقامة الحجّة على طائفة مخصوصين ، وهم اليهود الذين كانوا بالمدينة ، لأنهم أكثر الناس إنكاراً للنبوة ، كما إن كفار قريش كانوا أكثر الناس إنكاراً للتوحيد . وقيل : الخطاب لليهود والنصارى ، وهم جميعاً من أهل الكتاب ، المحجوبين عن الدين ، بل عن الحقّ مطلقاً واليقين .

فشرّع أولاً في ذكر الإنعامات الخاصّة على أسلاف اليهود وآبائهم ، تذكيراً لنعمه وعظيم منته عليهم ، واستمالة لقلوبهم ، وتنبيهاً على ما يدلّ على نبوة محمد صلى الله عليه وآله من حيث إخباره عن المغيّبات والأحوال الماضية والآديان السابقة ، ثمّ أمرهم بإيفاء عهد الله من الإقرار بالربوبية ، والاعتراف بتمام نعمته في بعثه نبيّه الخاتم للرسل ، وانزال كتابه الجامع للكليم ، والحاوي للحكم ، المفصح المعرب عن كلّ دقيق وجليل ، المصدّق لما بين أيديهم من التوراة والإنجيل ، ليكافئهم الله بإيفاء عهدهم

من حسن الجزاء وسعادة المسرى ، ثم حذرهم ورفقهم عن التعرض لما يوجب سخطه ، ويحجب عن رحمته من إنكار الحق وكمائه ، وتلبسه بالباطل أو ترويع الباطل وإيرازه في صورة الحق لاتتبع الهوى وطلب العاجلة وترك الآجلة .

فالكلام من هذه الآية إلى أوائل الجزء الثاني مسوق مع طائفة أهل الكتاب ومتكلمي اليهود والنصارى ، احتجاجاً عليهم وإنذاراً لهم على أبلغ وجه وأكدّه . ومن تأمل في تضاعيف ما ذكر في هذه الآيات من الإشعار بفنون نعم الله العامة والخاصة لطائفة أهل الكتاب ، ثم إردافها بالترغيب البالغ بقوله : ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْآلَمِينَ ﴾ مفروناً بالترهيب البالغ بقوله : ﴿ وَأَنقُوتُوا يَوْمًا أَتَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ - إلى آخر الآية - [علم إن هذا هو النهاية في حسن الترتيب لمن يريد الدعوة وتحصيل الاعتقاد في قلب المستمع] ^(١) .

ونرجع إلى تفسير الألفاظ :

﴿ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ : يا أولاد يعقوب . الإبن والولد والنسل والذرية متقاربة المعاني ، إلّا إن « الإبن » للذكر ، و « الولد » يقع على الذكر والأنثى و « النسل » و « الذرية » يقعان على جميع ذلك . وأصل « إبن » من « البناء » ، وهو وضع الشيء على الشيء ، لأنه يبنى على الأب لأنه الأصل والإبن فرع له منسوب إليه ، كما ينسب المصنوع إلى صانعه . فيقال : « أبو الحرب » وكان إطلاق الأب على العلة الموجدة والإبن على المعلول في بعض ألسنة القدماء من هذه الجهة لأن العلة الموجدة للشيء هي أصل وجوده ، ووجود المعلول فرعه ، فكانوا يسمون المبادي بالآباء ، يقولون للباري جلّ مجده : « أب الآباء » أعني علة العلل ، لابل المعنى الذي زادت النصارى لاجل ذلك وضلت أفهامهم من قول المسيح عليه السلام : « إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ » أي : ربي وربكم .

(١) الاضافة من تفسير الفخر الرازي : ٤٧٨/١ .

وإسرائيل لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - على نبيّنا وعلينهم السلام -
وقيل: أصله مضاف ، معناه بالعبريّة : صفوة الله . أو: عبداً لله . لأنّ «اسر» معناه : عبد
و« ايل » هو : الله - في لغة العبرانيين ، فصار مثل « عبداً لله » مركّباً اضافياً ، وكذلك
جبرئيل وميكائيل . والقراءة المشهورة « إسرائيل » مهموز ، ممدود ، مشبع الياء .
وقرء « إسرائيل » بحذف الياء . و« إسرائيل » بقلب الهمزة ياء . و« إسرائيل » بحذفهما
وإسرائيل بالنون ^(١) . قال أبو علي : « العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه » .

و «الذِّكْر» الحفظ للشيء . وضدّه النسيان . والحقّ إنّ الذِّكر هو ادراك
الشيء المحفوظ أولاً ، ولا بدّ فيه من قوّتين باطنيتين : الواهمة والحافظة
و« الاسترجاع » أنصَح منه ، إذ لا بدّ فيه من قوَى ثلاث - هما والمتصرّفة - فالذاكرة
من الإنسان وكذا المترجمة ليست قوّة بسيطة ، بل قوّة مركّبة من القوّتين أو أزيد ،
فلا يلزم بسببها إثبات قوّة أخرى في الإنسان غير الخمس الباطنيّة .

وربما يطلق « الذِّكر » على جَزَي لفظ الشيء على لسانك ، وهو ليس بذِكر
للشيء حقيقة ، كما إنّ لفظ الشيء ليس وجوده ، بل ذِكر الشيء عبارة عن إحضار
معناه في حضرة النفس . قال تعالى ^(٢) « أنا جَلِيسٌ مِّنْ ذَكَّرَنِي » فلو كان المراد به
ذِكر اللسان دون القلب يلزم أن يكون الله جَلِيسَ هذا الجِرم المخصوص .

وأما القلبُ الذّاكِرُ للحقّ فليس المراد به هذا العضو العنصري المتخصّص
بالوضع والأين . بل الذي أشير إليه في الحديث الإلهي ^(٣) : « لا يَسْعَنِي أَرْضِي
ولا سَمَائِي ، ولكن يَسْعَنِي قلب عبدي المؤمن الوادع » .

و « الذِّكْر » قد يكون بمعنى ما يتذكر ، فيطلق على الكتاب الذي فيه تفصيل

(١) داجع العرب للجوالهي : ١٤ .

(٢) بهار الانوار : ١٥٣/٩٣ .

(٣) قال المراتي (الاحياء : ١٥/٣) : لم أر له أصلاً .

الدين ﴿إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [٤٣/٤٤] فكل كتاب من كتب الأنبياء عليهم السلام ذكر .
و «الذِّكْر» هو الصلوة والدعاء ، وفي الأثر : « كانت الأنبياء إذا حزنهم
أمر فزهوا إلى الذكر » أي : إلى الصلوة .

تقول : « وفيث بمهدك وفاة » و « أوفيت » لغة تهامة .
والمهد : الأثر والوصية .

والرَّهْبَةُ : الخوف . وضدها الرَّهْبَةُ . وفي المثل ^(١) : « رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ
رَحْمَتٍ » أي : لأن ترهب خيراً من أن تُرحم .

فصل

قوله تعالى : اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

أراد بذلك النعم التي أنعم بها على أسلافهم من تكثير الأنبياء فيهم والكتب ،
وإنجائهم من فرعون وجنوده ، ومن الفرق على أعجب الوجوه ، وإنزال المن
والسلوى عليهم ، وكون الملك منهم في زمن سليمان عليه السلام ، وغير ذلك .
وعدّ النعمة على آباؤهم نعمة عليهم ، لأن الأولاد يتشرفون بفضيلة الآباء . وهذا
كما يقال في المفاخرة : « قتلناكم يوم الفخار ، وهزمتناكم يوم ذي قار ، وغلبناكم
يوم النصار » .

وذكر النعمة بلفظ الواحد ، والمراد به النعم الواصلة إليهم مما اختصوا به
أواشتركوها مع آباؤهم ، حتى تناسلوا فصاروا من أولادهم ، ومن ذلك خلقه إياهم
على وجه يمكنهم اكتساب المعرفة بالله ، والاستدلال على توحيده والوصول إلى
مكاشفة أسمائه وصفاته وملكوته وآياته ، فيشكروا نعمته ، ويستحقوا ثوابه وجنته .

واعلم إنَّ « النعمة » يعبر بها عن كلِّ خير ومنفعة ولذة ، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة . و « الخير » هو المؤثر المختار بحسب الواقع .
و « المنفعة » ما يكون وسيلة إلى الخير بالذات ، فهي يكون خيراً بالعرض ، و « اللذة » قد تطلق بمعنى الشهوة ، وهي التي تكون مختصة بإدراك الحواس ، كلذة البطن ، والفرج ، والمال ، والجاه . وقد تطلق بمعنى إدراك الملائم سواء كان للعقل أو الحس . والأوّل لا يكون خيراً ، إلّا أنها يمكن أن يكون منفعة ، وذلك إذا كانت على وجه يؤدّي إلى الخير الحقيقي .

وكلّ واحد من هذه المعاني الثلاثة يمكن أن يصدق على بعض أفراد الآخرين فإنّ الشيء يمكن أن يكون خيراً ولذيداً ومنفعة ، كالعلم بمسئلة إلهية يؤدّي إلى العلم بمسئلة أخرى منها ، فإنّ العلوم الإلهية كلّها خير ، لأنّه كمال عقليّ باق دائماً ، وكلّ موجود باق دائماً فهو خير ، وهو أيضاً وسيلة إلى خير آخر فيكون منفعة ، وهو في نفسه لذيد عند العالم به ، وإن لم يكن لذيداً عند فاقد القوّة التي بها تدرك المعارف الإلهية . والله سبحانه أحبّ الأشياء عند العرفاء الأعباء ، وهم أيضاً أحبّ الأشياء عنده ، كما يدلّ عليه قوله ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [٥٤/٥] . وهو أبغض الأشياء عند السبعدين المنكرين وبالعكس ، كما في قوله ﴿ وَمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَلْيَأْتِ اللَّهَ حَنِينًا ﴾ (١) : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ . وَمَنْ أَنْكَرَ لِقَاءَ اللَّهِ أَنْكَرَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » .

وحّد القوم « النعمة » بأنّها المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير ، أمّا كونها منفعة فلأنّ المضرة المحضة لا يجوز أن يعدّ نعمة ، وأمّا التقيد بكونها مفعولة على جهة الإحسان : فلأنّه لو كان نفعاً ولكن لم يقصد القاهل نفعه - بل ضره - لم يكن نعمة عليه ، كمن أحسن إلى أحد وأراد به اختداعه أو استدراجه إلى ضرر .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ جميع ما خلقه الله لعباده فهي نعمة منه ، لأنّها لا يخلو عن أمرين : إمّا خير ، وإمّا منفعة - أي : وسيلة إلى ما هو الخير بالذات . أمّا الخير

بالذات : فيرجع حاصله مع انشعاب أقسامه إلى الايمان ، وحسن الخلق ، وينقسم الايمان إلى علوم المكاشفة ، وهي العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله وأوليائه وعالم (ظ : علم) المعاد واليوم الآخر . وإلى علوم المعاملة : وهي تحصيل حُسن الخلق .

والأولى عدّ علوم المعاملة من جملة المنافع ، لأنها وسيلة إلى حُسن الخلق الذي هو عبارة عن سلامة القلب وطهارة النفس وصفاء الضمير ، وهي منها ليس خيراً بالذات ، لأنها عديمة ، والعدم لا يكون خيراً بالذات ، وإنما هو وسيلة إلى قبول الخير ، وهو صورة المطلوب - أي الحضرة الإلهية وأفعاله وآثاره - .

فعلوم المعاملة من المنافع المؤدية إلى الخير الحقيقي والسعادة الأخروية ، إذ لا سبيل إلى سعادة الآخرة إلا بالعمل والسعي في طريقها و ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ وليس لأحد في العقبى إلا ما نَزَّود في الدنيا .

وهي تنقسم إلى عفة - وهي سياسة قوّة الشهوة ، حتى لا تكون مستولية ولا مطموسة - وإلى شجاعة - وهي تعديل قوّة الغضب ، حتى لا يكون الإنسان من جهتها منهوراً ولا جباناً منهوراً ، بل يكون إقدامه وإحجامه بمقتضى العقل المنور بنور الايمان - وإلى حكمة - وهي إصلاح القوّة الإدراكية حتى لا تكون جريزة مكارة كالشيطان في استنباط دقائق الحيل في الدنيا ، والتفريعات الجزئية من العلوم التي ضرّها أكثر من نفعها . ولا يكون أيضاً بليداً غير مرقّ في الأشياء النافعة .

وهذه الحكمة غير الحكمة التي أنشأ عليها كتاب الله بقوله : ﴿مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [٢/٢٦٩] فإنّها كلما كانت أكثر فهي أجلّ وأشرف .

ومن تعديل هذه الثلاثة - أعني ملكة العفة والشجاعة والحكمة - تحصل للنفس ملكة أخرى تسمى بالعدالة ، وهي ميزان أنزال الله تعالى على لسان رسوله ، إذ قال : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [٩/٥٥] فمن أخصى نفسه لشوك شهوة الجماع وترك النكاح مع الاستطاعة والأمن

من الفائلة ، او ترك الأكل حتى ضعف من العبادة والفكر فقد أخسر الميزان ، ومن انهك في الشهوات فقد طغى في الميزان ، وإنما العدل أن يخلو الوزن والتقدير من الطفيان والخسران ، وتتعادل كلتا كفتي الميزان ، وفي ذلك تحصل النجاة عن عالم الاضداد وخلص النفس عن أشرفا ربب الظلمات وأفاهي الشهوات ، فإن التوسط بين الأطراف بمنزلة الخلوة عنها .

فهذه هي الفضائل والخيرات المحضة ، وهي سعادة الآخرة ، ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور : بقاء لافناء له ، وسرور لا غم فيه ، وعلم لا جهل معه ، وغنى لا فقر معه ، وهي النعمة الحقيقية . ولذلك قال ﷺ « لا عيش إلا في الآخرة » وصدر هذا القول منه ﷺ مرتين : مرة في الشدة تسلية للنفس ، وذلك في وقت حفر الخندق^(١) في شدة الضر ، ومرة أخرى في السرور منعاً للنفس من الركون إلى سرور الدنيا وذلك عند إحداق الناس به في حجة الوداع^(٢) .

وقال [رجل] : « إنني أسئلك تمام النعمة » فقال ﷺ^(٣) : « وهل تعلم ماتمام النعمة ؟ » قال : « لأ » . قال : « دخول الجنة » .

وأما المنفعة - أهني النعمة التي هي وسيلة إلى ما هو خير حقيقي - لتتقسّم إلى الأقرب الأخص بالخير ، كفضائل النفس ، وهي كما مرّ : حفة وشجاعة ، وحكمة وعدالة . وإلى ما يليه في القرب ، كفضائل البدن ، وهو الثاني . وإلى ما يلي هذا في القرب ، كالأسباب المطيفة بالبدن من المال والأهل والعشيرة ، وإلى ما يجمع بين

(١) البخاري : باب ما جاء في الرقاق ، ١٠٩/٨ .

(٢) راجع المسند : ٢١٦/٣ وأيضاً ما قاله العراقي في تخریج أحاديث الاحياء (ذيل احياء العلوم : ٢٤٩/١) .

(٣) في الترمذی (كتاب الدعوات ، باب ٩٤) : فإن من تمام النعمة دخول الجنة والقوز من النار .

هذه الأسباب الخارجة عن النفس ، وبين الحاصلة لها كالتوفيق والهداية .

فجميع نعم الله التي هي دون الخير الحقيقي ، والشرف الذاتي وهو المعرفة بالله وأفعاله من ملائكته وكتبه ورسله ومعرفة النفس ومواطنها وغاياتها - المعبر عنها بالايمان بالله واليوم الآخر، كما مرّت إليه الإشارة - منحصرة مع عدم تناهيها وعدم إمكان العدّ والإحصاء فيها - كما قال: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [١٤-٣٤] - في أربعة أنواع :

النوع الأوّل منها هي الفضائل النفسانية التي ترجع إلى سلامة القلب وطهارة النفس . وهي الأربعة المذكورة - العقّة ، والشجاعة ، والحكمة ، والعدالة - وهذه الفضائل لا تتمّ إلا بالنوع الثاني منها ، وهي الفضائل البدنية - وهي أيضاً أربعة : الصحة ، والقوّة ، والجمال ، وطول العمر - ولا تنتهياً هذه الأمور الأربعة إلا بالنوع الثالث ، وهي النعم الخارجة المطبقة بالبدن - وهي أربعة : المال ، والأهل ، والجاه ، وكرم العشرة - ولا ينفع بشيء من هذه الأسباب الخارجيّة البدنيّة إلا بالنوع الرابع وهي الأسباب التي تجمع بينها وبين ما يناسب الفضائل النفسانية الداخلة - وهي أيضاً أربعة : هداية الله ، ورشده ، وتسديده ، وتأييده - وقد مرّ شرح هذه المعاني في تفسير الفاتحة .

فمجموع هذه النعم ستّة عشر أقسام وهذه الجملة يحتاج بعضها إلى بعض ، إمّا حاجة ضروريّة أو نافعة .

أمّا الحاجة الضروريّة كحاجة سعادة الآخرة إلى حسن الخلق وسلامة القلب ، وكذلك حاجة الفضائل النفسانية - ككسب العلوم وتهذيب الأخلاق - إلى صحّة البدن ضروريّة .

وأما الحاجة النافعة على الجملة ، كحاجة هذه النعم النسبيّة والبدنيّة إلى النعم الخارجيّة مثل المال والعزّ والأهل ، فإنّ ذلك لو عدم ربما تطرّق الخلل إلى بعض

النعم الداخلية ، أولاترى إنّ الفقير في طلب العلم والكمال الذي ليس معه كفاية كساع إلى الهيجا بغير سلاح ، أو كبايز يروم الصيد بغير جناح .

ولذلك قال عليه السلام ^(١) : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » وقال عليه السلام ^(٢) : « نعم العون على تقوى الله المال » وكيف ، ومن عدم المال مستغرق الأوقات في طلب القوت وتهيشة اللباس والمسكن وضرورات المعيشة ، ثم يتعرض لأنواع الأذى من الأدنى حتى يشغله عن الفكر والذكر ، ويحرم عن فضيلة المحج والصدقات وإفاضة الخيرات .

سئل بعض الحكماء ، وقيل : ما النعيم ؟ فقال : الفنى ، فإني رأيت الفقير لا يعيش له . قالوا : زدنا ؟ قال : الأمن ، فإني رأيت الخائف لا يعيش له . قالوا : زدنا ؟ قال : العافية ، فإني رأيت المريض لا يعيش له . قالوا : زدنا ؟ قال : الشباب ، فإني رأيت الهرم لا يعيش له .

وكانّ ما ذكره إشارة إلى نعيم الدنيا ، ولكنه من حيث إنه معين على الآخرة فهو نعمة . ولذلك قال عليه السلام ^(٣) : « من أصبح معافى في بدنه آمناً في سربه ، وله قوت يومه ، فكأنّما حيزت له الدنيا بحذافيرها » .

وأما الأهل والولد الصالح فلا يخفى وجه الحاجة إليهما ، إذ قال عليه السلام ^(٤) :

(١) المسند : ٢٠٢ / ٤ .

(٢) قال العراقي (ذيل احياء علوم الدين : ١٠٤ / ٤) رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس .

(٣) الترمذي : كتاب الزهد ، الباب ٣٤ : ٥٧٤ / ٤ . ابن ماجه : كتاب الزهد : باب القناعة : ١٣٨٧ / ٢ . ولفظة «بحذافيرها» غير موجودة فيهما .

(٤) قال العراقي (ذيل احياء علوم الدين : ١٠٤ / ٤) « لم أجده له اسناداً » وجاء في الكافي (٣٢٧ / ٥) : « من ساعد المرء الزوجة الصالحة » .

« نَعَمْ الْعَوْنُ عَلَى الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ». وقال في الولد ^(١) : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ - الْحَدِيثُ » .

وَأَمَّا الْأَقَارِبُ فَمَهْمَا كَثُرَ أَوْلَادُ الرَّجُلِ وَأَقَارِبُهُ كَانُوا لَهُ مِثْلُ الْأَعْيُنِ وَالْأَيْدِي .
وَأَمَّا الْمَرْءُ وَالْجَاهُ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْإِنْسَانَ عَنْ نَفْسِهِ الذِّلَّ وَالضُّمَمِ ، وَلَا يَسْتَفْنِي عَنْهُ مُسْلِمٌ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنْ عَدُوٍّ يُؤْذِيهِ ، وَظَالِمٍ يَشْوِشُ عَلَيْهِ عَامَّةَ عَمَلِهِ وَفِرَاقِهِ وَيَشْغُلُ قَلْبَهُ ، وَقَلْبُهُ رَأْسُ مَالِهِ وَإِنَّمَا تَنْدَفِعُ هَذِهِ الشَّوَاغِلُ بِالْمَرْءِ وَالْجَاهِ . وَلِذَلِكَ قِيلَ : الدِّينُ وَالسُّلْطَانُ تَوَاقُفٌ (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [٢٥١/٢] .

وَلَا مَعْنَى لِلْجَاهِ إِلَّا مَلِكُ الْقُلُوبِ ، كَمَا لَا مَعْنَى لِلْفَنَى إِلَّا مَلِكُ الدَّرَاهِمِ ، وَعَلَى هَذَا الْقَصْدِ كَانُوا الْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ لَا مَلِكَ لَهُمْ وَلَا سُلْطَنَةَ يَرَاوُنَ السُّلَاطِينَ وَيَطْلُبُونَ إِيَّاهُمْ وَكَذَلِكَ كَانَ أَتَمَّتَنَّا سَلَامَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَتَوَجَّهُونَ إِلَى الْأَمْرَاءِ وَيَقْصِدُونَ التَّنَاقُلَ مِنْ خِزَانَتِهِمْ وَالِاسْتِيسَارِ وَالِاسْتِكْنَارِ فِي الدُّنْيَا بِمَلَاقَاتِهِمْ وَمَعَاشَرَتِهِمْ ، وَلَا تَنْظَنُّ أَنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ حَيْثُ نَصَرَهُ وَأَكْمَلَ دِينَهُ وَأَعَزَّهُ فِي الْأَرْضِ ، وَأَظْهَرَهُ عَلَى جَمِيعِ أَعْدَائِهِ وَمَكَّنَّهُ لَهُ فِي الْقُلُوبِ حَتَّى اتَّسَعَ عِزُّهُ وَجَاهُهُ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ يُؤْذِي وَيُضْرِبُ حَتَّى افْتَرَى إِلَى الْهَرَبِ وَالْهَجْرَةِ .

وَأَمَّا كَرَمُ الْعَشِيرَةِ فَهُوَ أَيْضاً مِنَ النِّعَمِ الْجَلِيلَةِ ، وَلِذَلِكَ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَفِي قَوْلِهِ . . . ^(٢) ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ^(٣) : « الْأُتَمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ » وَلِذَلِكَ كَانَ ﷺ مِنْ أَكْرَمِ أَرْوَمَةِ فِي نَسَبِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ ﷺ ^(٤) :

(١) الجامع الصغير: ٣٥/١ .

(٢) كَذَا بِيَاضٍ بِالْأَصْلِ وَالْآيَةُ : ٤٧/٢ وَ ١٢٢/٢ .

(٣) الجامع الصغير: ١٢٤/١ .

(٤) ابن ماجه : كتاب النكاح ، باب الاكفاء : ٦٣٣/١ . وفي الكافي : كتاب النكاح ،

باب اختيار الزوجة (٢٣٢/٥) : « اخْتَارُوا لِنَفْسِكُمْ » .

« تَخْبِرُوا لِطُفْكَم »^١ . وقال (١) : « يَاكُمْ وَخَضِرَاءُ الدِّمَنِ » فقبل : « وما خَضِرَاءُ الدِّمَنِ ؟ » قال : « المرأةُ الحَسَناءُ في الصَّبْتِ السَّوَةِ » .

فهذا أيضاً من النعم ، وليس المراد منه الانتساب إلى الأشرار والظلمة وأرباب الدنيا ، بل الانتساب إلى أكابر الأخيار كشخص رسول الله ﷺ والأئمة عليهم السلام والعلماء والشهداء والصالحين .

فإن قلت : فما منفعة الفضائل البدنية وغناؤها ؟

فنقول : لأخفاء في شدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى طول العمر ولذلك قال عليه السلام (٢) : « السَّعَادَةُ طَوْلُ الْعُمُرِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ »

ولأنما يستحقر من جملتها أثر الجمال فيقال : يكفي أن يكون البدن سليماً من الأمراض الشاغلة عن تحرر الخيرات . نعم - الجمال قليل الغناء . ولكن لعمري إنه من الخيرات أيضاً . أمّا في الدنيا فلا يخفى نفعه فيها ، وأمّا في الآخرة فمن وجهين : أحدهما إن القبيح مذموم ، والطباع عنه نافرة ، وحاجات الجميل إلى الإجابة أقرب وجاهه في الصدر أوسع ، فكأنه من هذا الوجه جناح مبلغ كالمال والجاه ، إذ هو نوع قدرة ، إذ يقدر الجميل الوجه على تنجّز حاجات لا يقدر عليها القبيح ، وكلّ متعين على حاجات الدنيا فهو متعين على الآخرة بواسطتها .

الثاني إن الجمال في الأكثر يدلّ على فضيلة النفس ، لأن نور النفس إذا تمّ إشراقه ، تأدّى إلى البدن ، فالمنظر والمختبر كثيراً ما يتلازمان ولذلك عول أصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيئات البدن ، وقالوا : الوجه والعين مرآة الباطن ، ولذلك يظهر فيه أثر الغضب والسرور والغم ، ولذلك قيل : « طلاقُ الوجهِ

(١) الكافي : ٣٣٢/٥ .

(٢) قال العراقي (١٠٥/٤) غريب بهذا اللفظ . وفي الترمذي (الزهد) ، باب ١٢١ ج ٤

ص ٥٦٥) : « سئل النبي (ص) « من الناس خير ؟ » قال : « من طال عمره وحسن عمله » .

عنوان ما في النفس .

واستعرض المأمون جيشاً ، فعرض عليه رجلٌ قبيح [المنظر] فاستنطقه ، فإذا هو ألكن . فأسقط اسمه من الديوان . وقال : « الروح إن أشرقت على الظاهر فصباحة وإن أشرقت على الباطن ففساحة ، وهذا ليس له ظاهرٌ ولا باطنٌ » وقد قال (١) : « أطلبوا الخير عند حسن الوجه » . وقالت الفقهاء : « إذا تساوت درجات المصلين فأحسنهم وجهاً أولاهم بالإمامة » وقال سبحانه ممتناً بذلك : ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [٢/٢٤٧] .

وليس المراد بالجمال ما يحرّك الشهوة ، فإنّ ذلك أنوثة مذمومة ، وإنّما يعني به ارتفاع القامة في الاستقامة مع الاعتدال في اللحم وتناسب الأعضاء وتناصف خِلقة الوجه ، بحيث لا تنبوا الطباع عن النظر إليه .

* * *

فإن قلت : كيف يكون المال والجاه والنسب والأهل والولد في حيز النعم وقد ذمّ الله تعالى المال والجاه وكذا رسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام وقال : ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدَوّاً لَكُمْ ﴾ [١٤/٦٤] وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [١٥/٦٤] وقال : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [١٣/٤٩] وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : « الناس أبناء ما يحسنون ، وقيمة كل امرء ما يحسنه » وقيل : « المرأة بنفسه لأبايه » فما معنى كونها نعمة - مع كونها مذمومة شرعاً - ؟ .

فاعلم إنّ من يأخذ العلوم من الألفاظ المنقولة المأولة والمومات المخصّصة

(١) الجامع الصغير : ١ / ٤٤١ .

(٢) الاختصاص : ٢ : « ... وقد ركل امرئ ما يحسن » . وجاء الشطر الثاني في نهج

كان الضلال عليه أغلب، مالم يهتد بنور الله تعالى إلى إدراك الأمور على ماهي عليها
ثم تبين النقل على وفق ماظهر له منها بالتأويل مرة وبالتخصيص أخرى .

فهذه نعم معينة على الآخرة لاسبيل إلى جحدها ، إلا أن فيها فتنة ومخاوف ،
فيثال المال مثال الحية التي فيها تريق نافع وسم نافع : فإن أصابها المعزم الذي
يعرف وجه الاحتراز عن ستمها وطريق استخراج تريقها النافع كانت نعمة ، وإن
أصابها سوادى فهي عليه هلاك وبلاء . وهو مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر
واللآلي فمن ظفر بالبحر ، فإن كان عالماً بالسباحة وطريق القوص وطريق الاحتراز عن
مهلكات البحر فقد ظفر بنعمه ، وإن خاضه جاهل بذلك فقد هلك .

ولذلك مدح الله المال وسمّاه خيراً ^(١) : ومدحه رسول الله ﷺ فقال ^(٢) :
«نعم العون على تقوى الله المال الطيب» وكذلك مدح الجاه والعز ، إذ من الله على
رسوله ﷺ أن أظهره على الدين كله ، وحبّه في قلوب الخلق ، وهو المعنى بالجاه .
ولكن المنقول في مدحهما قليل ، والمنقول في ذمهما كثير ، حيث ذم الرياء
وهو ذم الجاه . إذ الرياء المقصود فيه اجتلاب القلوب ، ومعنى الجاه مُلك القلوب
وإنما كثر هذا وقلّ ذلك ، لأنّ الناس أكثرهم جهال بطريق الرقية لِحَبَّةِ المال وطريق
القوص في بحر الجاه ، فوجب تحذيرهم ، فإنّهم يهلكون بسمّ المال قبل الوصول
إلى تريقه ويهلكهم تمساح بحر الجاه قبل العثور على جواهره ، ولو كانا في أحيانهما
مذمومين بالإضافة إلى كل أحد لما تصوّر أن ينضاف إلى النبوة الملك . - كما كان
لرسول الله ﷺ - ولا أن ينضاف إليه الغنى . كما كان لسليمان عليه السلام - والناس كلّهم
صبيان والأموال حيات ، والأنبياء والعارفون معزّمون وقد بضّر الصبي ما لبضّر المعزّم .
فإذن النعم الدنياوية كلّها مشوبة ، وقد امتزج داؤها بدوائها ، ومرجوها بمخوفها

(١) ١٨٠/٢ : إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين .

(٢) إحياء علوم الدين : ١٠٦/٤ .

ونفعها بضرّها ، فمن وثق ببصيرته وكمال معرفته فله أن يعرف منها فسادها ويستخرج دوائها ، وإلّا فالفرار والقرار ، والبعد كل البعد عن مظانّ الأخطار ، فلا تعدل بالسلامة شيء في حقّ هؤلاء ، وهم الخلق كلّهم إلّا من عصمه الله تعالى وهدها لطريقه .

* * *

فهذه مجاميع نعم الله وأجناسها الكلبة ، ولكل منها أعداد لاتحصى وأسباب لاتنتهي ، بل كلّ ما يوجد من الله تعالى في الدنيا فهي ما يصدق عليه بوجه من الوجوه إنه نعمة ، لأنّه إمّا خيرٌ وإمّا وسيلةٌ إلى الخير . والشرّ ما لأذات له ، لأنّه إمّا عدم ذات أو عدم كمال لذات ، فالموت والكفر والجهل والفقر وأمثالها التي هي شرور بالذات أمور عدميّة ، وأمّا الظلم والجور ، والقتل المحرّم والفسق والتكبر والعناد والجهل المركّب وأمثالها ، فهي شرور بالعرض ، لأنّها مؤدّيةٌ إلى ما هو شرٌّ بالذات ، أعني عدم الحيوة الأخروية ، أو عدم كمال تلك الحيوة . ولهذا شرّح وتفصيلٌ يليق بموضع آخر غير هذا الموضع .

هداية

[لماذا يُنسب الخيرُ إليه تعالى والشرُّ إلينا ؟]

اعلم إنّ كلّ ما يصل إلينا في كلّ وقت ولحظة من آناء الليل والنهار من النفع أو دفع الضرّ ، فهو من الله تعالى على ما قال ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [٥٣/١٦] . وأمّا الشرور والآفات فهي من أنفسنا ومن قصور قابليّتنا وسوء استعداداتنا التي هي أيضاً منتهيةٌ بوجه الخير إلى الله ، وبوجه الشر إلى الامكانيات ولوازم الماهيات الناشئة من قصور الوجودات ، فإن وجود المعلول لا ينفك عن نقص ، وإلّا لم يكن فرقٌ بين المفيض والمفاض عليه .

فجميع ما في العالم - على التحقيق - إمّا نعمة ، أو منتعم به نفع ، أو منتفع به

خير ، أو ما يؤدي إلى الخير ، بل يمكن أن يقال: إن جميع ما في العالم - مما لاحد له ولا إحصاء - هي نعمة من الله في حق الإنسان ، إذ ما من شيء إلا وله الانتفاع بها .
أما التي أودعها فينا من المنافع واللذات والجوارح والآلات فظاهر انتفاعنا بها ، لأننا نستعملها في جبر المنافع ودفع المضار الدنيوية والأخروية .

وأما التي خلقها الله تعالى خارجة عنا فهي أيضاً إما نستلذ بوجودها ، او ننتفع لمعرفتها والاستدلال على وجود الصانع وحكمته وجوده ولطفه ، فهي كلها منافع منتفع بها إما حالاً أو مآلاً ، فإنها وسائل إلى المعرفة والحكمة ، وهي إما نفس السعادة واللذة الدائمة أو وسيلة إليهما فصَحَّ أن جميع مخلوقات الله نعم على العبد ، وهي غير متناهية لا يمكن عدّها ولذا قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [٣٤/١٤] .

فإن قلت: إذا كانت النعم غير متناهية فكيف يمكن الانتفاع بها ؟ وأيضاً إذا كانت غير متناهية لم يمكن علم العبد بها فكيف أمر الله إياه بتذكرها في قوله : ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ ؟

والجواب عن الأول إن المراد بالنعمة ما يمكن الانتفاع به - سواء انتفع به أحد ، أم لا - فكل واحد من الأمور المخلوقة مما يمكن الانتفاع به للعبد ، فيكون نعمة في حقه .

وأما عن الثاني أن الأشخاص غير متناهية ، والطبائع النوعية متناهية ، ويمكن لنا العلم بالطبائع والعنوانات ، والحكم بها على وجه يسرى في أشخاصها الغير المتناهية مجملة ، كما في القضايا الكلية ، مثل قولنا : « كل إنسان له قوة الكتابة » فهي هذا الحكم تصوّرنا طبيعة العنوان - أي ماهية الإنسان - بالكثرة ، وتصوّرنا أفراده كلّها بالوجه وحكّمنا عليها بقوة الكتابة . وهذا ضرب من العلم ، وهو يكتفي للتذكّر الذي يفيد العلم بوجود الصانع وحكمته عن آثار صنعه وأنوار حكمته .

فقد ثبت أن جميع ما في العالم من المخلوقات فهو نعمة في حق الإنسان وقد مرّ أنّها كلّها خيرات بالقصد ، شرور بالتبع .

* * *

هذا على ما هو مذهب أهل الحق ، وأما على مذهب أهل السنة فيجوز من الله خلق الشرور وإيلاء البري من غير أن يكون القصد فيه إلى إصلاح حالهم أو مآلهم ثم اختلفوا^(١) في أنّه هل لله تعالى نعمة على الكافر في الدنيا ، أم لا ؟
فمنهم من قال : هذه النعم في الدنيا لما كانت مؤدّبة إلى الضرر الدائم في الآخرة لم يكن تلك نعمة ، فإنّ من جعل السمّ في الحلواء لم يعدّ النفع الحاصل من أكل الحلواء نعمة ، لما كان وسيلة إلى الضرر العظيم . ولهذا قال تعالى : ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا﴾ [١٧٨/٣] .
ومنهم من قال : إنّ الله تعالى وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدين ، لكن أنعم عليه في الدنيا - وهو قول الباقلاني - وهذا أقرب إلى الصواب .

* * *

لكن الإشكال المذكور في مثال الحلواء المسموم باق ، لا يمكن حله بقوة فكر المتكلم وصنعة وتلقفه للكلام ، وإنّما ينحلّ وينكشف بقوة نور البصيرة الكاشفة لأسرار حكمة الله في خلق الكفار وتنعيمهم مدة لعامة هذه الدار وتعذيبهم في دار القرار ، فهذا التنعيم بعينه إمّا حين ذلك التعذيب ، أو منجر إليه . قال تعالى : ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ رِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يَصْبَتْ مِنْ فَوقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَأَلْجُلُودٌ * وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ * كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾ وقيل لهم : ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [٢٢-١٩-٢٢] .

أي الذين انقطعوا عن الله وعالم ملكوته ، وأعرضوا عن أصحاب القدس

والنجريد، وأهل الروح والعقل باتباع الهوى والشهوة والطبيعة، قُطعت لهم بتقطيع خياط القضاء ثياب من نار القدر على قدر نفوسهم المحترقة بنار الهوى وكبريت الشهوة وحطب الطبيعة، وهي ثياب أخلاق ذميمة نُسجت من سُدي مخالفات الشرع ولحمة موافقات الطبيعة. وَيَصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمْ - أي من مبدء الإفاضة عليهم - حميم الشهوات النفسانية لسوء قابليتهم لماء الإفاضة فيصير حميماً في حقهم - على ما قيل :

وَمَنْ يَكُ ذَا غَمٍّ مَرَّ مَرِيضٌ * يَجِدُ مَرًّا بِهِ الْمَاءَ الزَّلَالَا

فيذاب به مافي بطونهم وقلوبهم، ويخرج مافي نفوسهم من الملكات والأخلاق من القوة إلى الفعل يوم تُبلى السرائر، فيصير مصورة بصورة مؤلمة معذبة للروح، ولهم مقامع من حديد قلوبهم، وهي الملكات الذميمة الراسخة، كلما أرادوا أن يخرجوا من دار الجحيم وسير الهوى ونار الهاوية من غم ما هم فيه عبدوا فيه بمقامع تلك الأخلاق لغلبة الجهل واستيلاء الحرص عليهم، وقيل لهم : « ذوقوا عذاب ما أحرقت منكم نار الشهوات، وأذابت سموم الأخلاق المهلكات من محاسن الاستعدادات » كما قال عليه السلام (١) : « الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب » .

ومما يدل على أن نعمة الله شاملة للكفار آيات كثيرة في هذا الباب، كقوله تعالى : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَخْبَاكُمُ - الْآيَةُ ﴾ [٢٨/٢] وقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ﴾ [٢٢/٢] وقوله : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا بَعَثْنَا إِلَيْنَا أَنَّمَنَّكَ عَلَيْكُمْ ﴾ وهذا نصر صريح في أن الله تعالى أنعم على الكفار، لأن المخاطب بذلك هم كفرة أهل الكتاب .

وقوله : ﴿ قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾

إلى قوله : ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ [٦٢/٦٣] وقوله : ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [١٠/٧] وقوله : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغْتَبِزًا بِنِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا﴾ [٥٣/٨] وهذا صريح وقوله : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [٢٨/١٤] إلى غير ذلك من دلائل النعمة العامة ، وشواهد الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء من غير اختصاص بأهل الإيمان .
وأما حديث العذاب الدائم والخلود في النار للكفار فقد مضى لذلك ما فيه كفاية للمستبصر ، وشكاية للمحجوب المستنكر .

فصلٌ مشرقِيٌّ

[فضلُ هذه الأمة على بني إسرائيل]

اعلم إن في الآية أشعاراً لطيفاً بانحطاط درجة هؤلاء المخالفين من أهل الكتاب من منازل المحبين ^{والقريبين} حيث خاطبهم الله بذكر النعمة واستمالهم وجذب قلوبهم بهذه الملاذ الدنيوية والمقاصد الفسائية كإنزال المن والسلوى لهم في التيه ، وتظليل الغمام عليهم ، وتفجير الميون الإثنا عشرية ، وإعطاءهم الحجر الذي كرس الرجل يسيقهم ماشاءوا من الماء متى أرادوه ، فإذا استغنوا عن الماء رفعوه ، فاحتبس ، واستنقذهم مما كانوا فيه من البلاء من فرعون وقومه ، وتخليصهم من العبودية ، وتنجيهم من الفرق ، وجعلهم ملوكاً بعد أن كانوا عبيداً لآل فرعون والقبط ، وإيراثهم أرضهم وديارهم كما قال : ﴿وَأَوْزَنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [٥٣/٤٠] وإعطاهم عموداً من نور ليضيء لهم الليل ، وكان رموسهم لاتشعث ، وثيابهم لاتبلى .

وهذه كلها من النعم الدنيوية ، ولو كانوا من أهل القلوب المنورة بأنوار المحبة والمعرفة لما احتاجوا في تعلم مسالك الدين والاهتداء بهدى المؤمنين إلى

تذكر أحوال النعم ، بل كان المهمّ فيهم تذكر أحوال النعم وكيفية صفات جماله وجلاله ، وآيات ملكوته وجبروته ، وقد قال بعض العارفين : « عبيد النعم كثيرة ، وعبيد النعم قليلون » .

فانظر إلى التفاوت بينهم وبين هذه الأمة المرحومة ، حيث قال لهم : ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ وقال لهذه الأمة بقوله : ﴿ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ﴾ [١٥٢/٢] ولم يقل : « فأذكروا نعمتي » أو « اشكروا نعمتي » أو « لانكفروا نعمتي » .

وفيه أيضاً إشارة إلى أن ذكر خواصّ هذه الأمة لله من نتائج خواصّ ذكر الله إليهم في الأزل بوجهين : أحدهما إن ذكره عبارة عن عمله ، وعلمه بالعبد متقدّم على إيجاده المتقدم على ذكره لله . وثانيهما إنّه سبحانه أمرهم بالذكر مع « فاء التعقيب » فقوله : ﴿ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ فيه تقديم وتأخير معناه « أذكركم فأذكروني » وهذا كقوله : ﴿ رَضِيََ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [١١٩/٥] فإنّ رضاؤهم عنه تعالى نتيجة رضا عنهم ، وكقوله : ﴿ يُجِيبُهُمْ وَيُجِيبُونَهُ ﴾ [٥٤/٥] .

[الذكر ومراتبه وخواصّه]

واعلم أيّها الحبيب - إنّ للذكر مراتب . وللذاكر أيضاً مراتب ، ونتيجة كلّ ذكر بما يوازيه ويناسبه في الفضل والثواب ، ذكر اللسان ، وذكر الأركان ، وذكر النفس ، وذكر القلب ، وذكر الروح ، وذكر السرّ .

فذكر اللسان الإقرار : فأذكروني أذكركم بالأمان . وذكر الأركان باستعمال الطاعات : فأذكروني بالطاعات ، أذكركم بالكرامات . وذكر النفس بالاستسلام للأوامر والنواهي : فأذكروني بالاستسلام ، أذكركم بنور الإسلام ، وذكر القلب بتبديل الأخلاق الذميمة وتحصيل الملكات الكريمة : فأذكروني بالأحوال والمقامات

أذكركم بالاستغراق في المشاهدة . وذكر الروح بالتفريد والمحبة : فأذكروني بالتفريد والمحبة . أذكركم بالتوحيد والقربة ، وذكر السرّ ببذل الوجود والفناء : أذكروني ببذل الوجود والفناء أذكركم بنيل الشهود والبقاء .

وهذا حقيقة قوله تعالى في الحديث الرباني ^(١) : « وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِي » وهذا هو الذكر الحقيقي أَنْ يجعل الذاكر مذكوراً ، والمذكور ذاكراً . بل يكون الذكر والذاكر والمذكور واحداً ، كما قال سبحانه : ﴿ لِمَنْ أَمْلَكَ أَيُّومٌ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [١٦/٤٠] كما قال قائلهم :

رَقَّ الزَّجَاجُ وَرَقَّتْ الْخَمْرُ * فَتَشَابَهَا وَتَشَاكَلِ الْأَمْرُ
فَكَانَتْ خَمْرٌ وَلَا قَدْحٌ * وَكَانَهَا قَدْحٌ وَلَا خَمْرٌ

وهذا الدعوى - أي فناء العبد عن نفسه وبقائه بنور الحق على ما هو مشهود العارفين بالعيان - مما أقيم عليه البرهان ، وهو معلومٌ من علم النفس وكيفية تطوّراتها في الأطوار واتّحادها في مدارج الاستكمال بالعقل الفعّال ، كما هو مذهب كثير من الحكماء الأقدمين منهم فرفوربوس ، مثاله حال الفرائض مع الشمع واشتعاله بشعلة الشمع ، فلما بذل الفرائض للشمع وجوده نال من وجود الشمع مقصوده ، كما قيل :

أَنَا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا * نَحْنُ رُوحَانِ حَلَلْنَا - إِلَى آخِرِهِ - .
ومثال آخر : الحديدية الحامية بالنار ، حيث إنّها لا يزال تقرب وتتشبّه بالنار حتى تزول عنها الهوية الحديدية ، وتصير فانية في هوية النارية ، وتفعل فعلها من الإحراق والإضاءة .

فلاتعجّب من النفس إذا استشرقت بنور الله واتّصت بعالم الربوبية وتخلّقت بأخلاق الله ، ففعلت ما فعلت بقدرة الله - لا بقدرتها - وسمعت بسمع الله ، وبصرت

(١) المحاسن للبرقي (٣٩/١) : « أذكرني في نفسك أذكرك في نفسي » .

ببصره ، فلها أن يقول ^(١) : « مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ » .

وهذا تحقيق قوله : « تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ » وقوله تعالى ^(٢) : « لَا يُزَالُ يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أُحِبَّهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَمَوْئِدًا . فَبِي سَمْعٍ ، وَبِي بَصَرٍ ، وَبِي يَنْطَلِقُ ، وَبِي يَطُشُ ، وَبِي يَمْشِي » .

فصل

قوله [تعالى] : وَأَوْفُوا بِعَهْدِي

هذا العهد هو عهد الإقرار بالربوبية المأخوذة عن الفطرة - وهو الايمان بالله وبتوحيده على وجه يستعلم من دين محمد ﷺ والطاعة له ولرسوله ، فإن الايمان بالله واليوم الآخر من العبد وتقرّبه إلى الحضرة الإلهية كان مندرجاً في الاستكمال من ابتداء الخلق إلى بعثه محمد ﷺ ، فعند بعثته ﷺ بلغ إلى حد الكمال الذي لا أكمل منه ، والتمامة التي لا غاية فوقها ، كما قال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [٣/٥] أي : دين الإسلام ونعمة الايمان .

فهذه النعمة التامة الايمانية هي بعينها من جنس النعمة التي أمر الله بني اسرائيل بتذكّرها ، ليعلموا من تذكّرها إنّ كمالها وتمامها لا يكون إلّا بهذه الملة البيضاء المحمدية ، والنعمة الحقيقية الايمانية ، فإن درجات المعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم [الآخر] كانت متفاوتة في كل زمان بحسب الكمال والنقص ، والقوة والضعف ، وكلّما قرّب من عصر نبينا ﷺ كانت أكمل وأقوى وأنور وأصفى . فكانت هذه المعارف في الأمم السابقة على هذه الأمة - الذين هم خير الأمم -

(١) البخاري : باب التصير ، ٢٣/٩ .

(٢) الحديث معروف وجاء بألفاظ مختلفة ، راجع التوحيد للصدوق : ٤٠٠ . والبحاري :

مشوبة بالحسّ والخيال والوهم والعقل .

فكانت العقائد حسّية في زمن آدم عليه السلام وما يقربه لقلبة نور الحسّ على تلك الأمة ، فكانوا أصحاب الأرصاد الفلكية والكوكبية ، وأكثرهم كانوا عبدة الأصنام ولم يقدروا على تجريد معارف الدين وأصول اليقين عن الأجسام فكانوا يعبدون الله ويؤمنون به وبملائكته في قوالب الأصنام وأمثلة الأجسام .

وأما أمة موسى عليه السلام فكانت عقائدهم خيالية لقلبة نور الخيال على تلك الأمة بقوة كرامات موسى عليه السلام . وكان كتابهم الألواح التعليمية ولم يقدر نبيهم على تجريد عقائدهم عن الخيال ، ولذلك طلبوا منه رؤية الله ، وكان يشترهم برسول آخر الزمان عليه السلام .

وأما أمة عيسى روح الله عليه السلام فكان الغالب على أتمته نور العقل والحكمة والتجريد - ولأنور الحقيقة والتوحيد - وكانوا يعرفون الله وملكوته مجرداً منزهاً عن العالم وأعبانه ، والأجسام وأعراضه ، إلا أنه لم يصل قوة إيمانهم إلى حيث يجردون الله وملكوته عن التجسيم والتنزيه جميعاً ، وعن المزاول والمزايلة مطلقاً ، كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام ^(١) : « مع كل شيء لا بمزاولة ، وغير كل شيء لا بمزايلة » . فهذا نور الحقيقة وهو فوق نور الحسّ ونور الخيال ونور العقل ، وطوره وراء هذه الأطوار الثلاثة من الأنوار ، وأنواعها الفاضلة ، كل منها على قوم ، وهي كلّها حجب إلهية نورية ، كما أشير إليها في قوله عليه السلام ^(٢) : « إنّ الله سبعين حجاً من نور » .

(١) جاء في نهج البلاغة (الخطبة : ١) والاحتجاجات للطبرسي : (١٩٩) الشطر الثاني

فقط هكذا : « مع كل شيء لا بمزايلة » .

(٢) قال المراقبي (تفريغ أحاديث الأحياء ، ١/١٠١) : أخرجه أبو الشيخ بن حبان ...

« بين الله وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجاً من نور » وأسناده ضعيف .

وتلك الحُجب كانت كلّها موجودة في الأمم السابقة غير مرفوعة عنهم ، وهي موجودة في هذه الأمة متفرقة ، وبها افرقت إلى ثلاث وسبعين ، كما أخبر عنه النبي ﷺ بقوله ^(١) : « ستفرق أمتي - الحديث » ، ولم يصل السالك إلى حجاب من تلك الحُجب ، إلّا وظنّ أنّه قد وصل .

وإليها الإشارة بقول إبراهيم الخليل ، وهو فاتح باب التوحيد وشيخ الموحدين وأبو العارفين - على نبينا وعليه الصلوة والسلام - فعبّر عن نور الحسّ بالكوكب ، وعن نور الخيال بالقمر ، وعن نور العقل [بالشمس] ، ثم عبّر عنها وجاوزها جميعاً قائلاً : ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَشْرِكِينَ ﴾ [٧٩/٦] وأشار إلى خواص هذه الأمة في دعائه بقوله : ﴿ وَمَنْ ذَرَيْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [١٢٨/٢] .

وبالجملة - كان هذا النور الأحمدى في أصلاب عقائد العقول المتقدمة وأرحام استعدادات النفوس الماضية منتقلاً من طور إلى طور ، ومن حالة إلى حالة مبشرين ومنذرين به ، حتى استقرت إلى غايته وبلغ نهايته ، ووصل إلى المبدء الذي فارقه واتصل به آخر القوس الصعودية من دائرة الوجود إلى مبدء القوس النزولية منها ، فكان قاب قوسين أو أدنى ^(٢) .

فهذا هو معنى العهد الذي أخذ الله الميثاق به على الأنبياء ﷺ ، وقد أثبت على

(١) راجع بحار الانوار : كتاب الفن والمعن ، الباب الاول : ٤/٢٨ .

(٢) يعنى أن الوجود كله بواسطة سريان هذا النور من أعلى المراتب إلى أدناها ، ومن أدناها إلى أعلاها صار كمقدار قوسين ، وهما نصفاً دائرة ، فكان الوجود كدائرة ، بل كنقطة دائرة . لأن النقطة الراسية لها هي كل الدائرة ، فما من نقطة من نقاطها المعقولة ، أو الموهومة ، أو المحسوسة ، إلّا وهو عين تلك الفاعلة - فافهم واختم - منه ضئى عنه (من حاشية نسخة الأصل) .

طَبَقَهُ فِي الْكُتُبِ الْمَتَّقَمَةُ مِنْ وَصَفِ نَبِيِّنا ﷺ وَإِنَّهُ سَيَعْبُدُ اللَّهَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ لَا كُفْرَانَ هَنَّاكُمْ سَبَّآئِكُمْ وَلَا دَخِلْنَاكُمْ جَنَّاتٍ ﴾ [١٢/٥] .

وَقَالَ فِي الْأَعْرَافِ : ﴿ وَرَحِمْتَنِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَمَا كُنْتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ [١٥٧-١٥٦/٧] .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ عَهْدَ إِلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي التَّوْرَةِ إِنِّي بَاعْتُ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ نَبِيًّا أُمِّيًّا ، فَمَنْ تَبِعَهُ وَصَدَّقَ بِالنُّورِ الَّذِي يَأْتِي بِهِ غُفِرَتْ لَهُ ذَنْبُهُ وَأَدْخَلْنَاهُ الْجَنَّةَ ، وَجُعِلَتْ لَهُ أَجْرَيْنِ : أَجْرًا بِاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ مُوسَى ، وَجَاءَتْ بِهِ أَنْبِيَاءُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ، وَأَجْرًا بِاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ . وَتَصَدِّقُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [٥٤-٥٢/٢٨] .

وَأَعْلَمُ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَتْ فِي كُتُبِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْمَنْقُولَةِ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ ، الْمَشْهُورَةِ بَيْنَ أُمَّمِهِمْ بَشَارَاتُ وَإِنْذَارَاتُ نَاصَتْ عَلَى بَعَثَةِ نَبِيِّنا ﷺ .

فَصْنَاهَا ^(١) مَا جَاءَ فِي الْفَصْلِ الْحَادِي عَشَرَ مِنَ السِّفْرِ الْخَامِسِ : « إِنَّ الرَّبَّ الْهَكَمُ يُقِيمُ لَكُمْ نَبِيًّا مِثْلِي مِنْ بَيْنِكُمْ وَمِنْ إِخْوَانِكُمْ » .

وَفِي هَذَا الْفَصْلِ : « إِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى قَالَ لِمُوسَى : « إِنِّي أَقِيمُ لَكُمْ نَبِيًّا مِثْلَكَ مِنْ بَيْنِ إِخْوَانِكُمْ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ لَمْ يَسْمَعْ كَلِمَاتِي الَّتِي يُوَدِّعُهَا عَنِّي ذَلِكَ الرَّجُلُ بِاسْمِي أَنَا أَنْتَقِمُ مِنْهُ » وَالْمُرَادُ بِ« بَنِي إِخْوَةِ إِسْرَآئِيلَ » هُوَ إِسْمَاعِيلُ عَلَى مَا هُوَ الْمُنْعَازُفُ

(١) جَمِيعُ النُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ هُنَاكَ مَنْقُولَةٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ : ٤٨٥/١ ...

فلا يصرف إلى من بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام ، ولا إلى عيسى ، لأنهم لم يكونوا من بني إخوانهم ، ولا مثل موسى في كونه صاحب شريعة مستأنفة فيها بيان مصالح الدارين . فتعبد محمد صلى الله عليه وسلم .

ومنها ماجاء في الفصل العشرين من هذا السفر : « إِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى جَاءَ فِي طُور سَيْنَاءَ وَطَلَعَ (أشرق - ن) لَنَا مِنْ سَاعِير ، وَظَهَرَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ ، وَصَفَّ عَنْ يَمِينِهِ عَنَوَانَ الْقَدِيسِينَ ، فَمَنَحَهُمُ الْمَرْزُوحَتَيْنِ إِلَى الشُّعُوبِ ، وَدَعَا لَجَمِيعِ قَدِيسِيهِ بِالْبَرَكَةِ » .

يريد الإخبار عن إنزال التوراة على موسى عليه السلام بطور سيناء وإنزال الإنجيل على عيسى عليه السلام بساعير ، فإنه كان يسكن من سيعير بقريّة تسمى « ناصرة » ، وإنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة ، فإن « فاران » في طريق مكة قبل العدن بميلين ونصف وهو كان المنزل وقد بقي اليوم على يسار الطريق من العراق إلى مكة .

قال اليهود : إِنَّ النَّارَ لَمَّا ظَهَرَتْ مِنْ طُور سَيْنَاءَ ظَهَرَتْ مِنْ سَاعِيرِ نَارٍ أَيْضاً ، وكذا من جبل فاران أيضاً ، فانتشرت في هذه المواضع .

وما ذكره باطل ، لأن الله لو خلق ناراً في موضع فإنه لا يقال : « جاء الله من ذلك الموضع » إلا إذا تبع تلك الواقعة وحيّ نزل في ذلك الموضع ، أو ماشأه ذلك ، وعندكم إنه لم يتبع ظهور النار وحيّ ولا كلام إلا من طور سيناء فما كان ينبغي إلا أن يقال : « جاء الله من طور سيناء فقط » فأما أن يقال : « ظهر من ساعير ومن جبل فاران » فلا يجوز ورود ، كما لا يقال : « جاء الله من الغمام » إذا ظهر في الغمام احتراق ونيران - كما يتفق في الربيع .

وتصديق ذلك ما في كتاب حبقوق ، وهو : جاء الله من طور سيناء ، والقدس من جبال فاران ، لقد انكشف السماء من بهاء محمد صلى الله عليه وسلم ، وامتلاّت الأرض من حمده ، يكون شعاع منظره مثل النور يحفظ بلده بعزة ، تسير المنايا أمامه ، وبصحب

أسباع الطير أجناده ، قام فمسح الأرض ، وتأمل الأمم ، وبحث عنها ، فتضعفت
الجبال القديمة ، واتضعت الرواث الدهرية ، وتزعزعت سور أهل مدين ، ركبت
الخيول ، وعلوت مراكب ^(١) الأبعاد والقوت وسينزع في نسبك إغراقاً ^(٢) ونزعاً ،
وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء ، ويحترث ^(٣) الأرض بالأنهار ، ولقد رأيتك
الجبال فارتاحت ، وانحرف عنك شؤبوب السيل ، ونفرت المهاري نفيراً ورهباً
ورهباً ، ورفعت أيديها وجلأً وخوفاً ، وتوقفت الشمس والقمر عن مجراها ، وسارت
المساكر في برق سهامك ولعمان نيازك ^(٤) تدوخ الأرض غضباً ، وتدوس الأمم
زجراً ، إلا أنك ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ تراث آبائك . - هكذا نقل علي بن
رزين الطبري إمام النصاري ^(٥) .

قال أبو الحسين في كتاب الغرر ^(٦) : وإني رأيت في نقولهم : « وظهر من
جبال فاران ، لقد نطقت ^(٧) السماء من بهاء محمد محمود ، وترتوي السهام بأمرك
المحمود لأنك ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ مسيحك » .

فظهر إن المراد بقوله تعالى : « ظهر الرب من جبل فاران » ليس ظهور النار ،
بل ظهور شخص موصوف بتلك الصفات ، وليس إلا محمد ﷺ ، فإن قالوا :
المراد مجيء الله تعالى ، ولهذا قال في آخر الكلام « وإنقاذ مسيحك » .

قلنا : لا يجوز وصف الله تعالى بأنه يركب الخيول ، وبأنه جاء للمساخي
القديمة . وأما قوله : « وإنقاذ مسيحك » فإن رسول الله ﷺ أنقذ المسيح من كذب
اليهود والنصارى .

(١-٢) تفسير الفخر الرازي : الانقياد والقوت ومستزح في فسك اغراقاً . . .

(٣) تفسير الفخر الرازي : وتخور . (٤) تفسير الفخر الرازي : بيانك .

(٥) تفسير الفخر الرازي : ٤٨٦/١ .

(٦) أبو الحسين محمد بن علي الملقب بالطبيب البصري الأصل والبغدادي المنشأ
والمدفن متكلم معتزلي في القرن الخامس ، له كتاب غرر الأدلة توفي ٤٣٦ هـ .

(٧) تفسير الفخر الرازي : لقد قطعت .

ومنها ماجاء في السِّفَرُ الْأَوَّلُ : إِنَّهُ تَعَالَى قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ هَاجَرَ تِلْدٌ ، وَيَكُونُ مِنْ وَلَدِهَا مَنْ يَكُونُ يَدُهُ فَوْقَ الْجَمِيعِ وَيَدُ الْجَمِيعِ ، مَبْسُوطَةٌ إِلَيْهِ بِالْخُشُوعِ .
ومنها ماجاء في كتاب أشعيا في الفصل الثاني والعشرين منه : قَوْمِي فَازْهَرِي مَصْبَاحُكَ يَرِيدُ مَكَّةَ ، قَدْ دَنَا وَقْتُكَ وَكَرَامَةُ اللَّهِ طَالَعَتْ عَلَيْكَ ، قَدْ تَخَلَّلَ الْأَرْضَ الظَّلَامَ وَغَطَّى عَلَى الْأَمَمِ الضُّبابَ ، وَالرَّبُّ بِشَرْقِ عَلَيْكَ إِشْرَافًا وَيُظْهِرُ كِرَامَتَهُ عَلَيْكَ ، تَسِيرُ الْأَمَمَ إِلَى نُورِكَ ، وَالْمُلُوكَ إِلَى ضَوْءِ طُلُوعِكَ ، ارْفَعِي بِصُرُوكَ إِلَى مَاحُولِكَ وَتَأْمَلِي فَإِنَّهُمْ مُسْتَجْمِعُونَ عِنْدَكَ وَبِحُجُونِكَ وَيَأْتِيكَ وَلَدُكَ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ وَتُزِينُ بَنَاتُكَ عَلَى الْأَرَاثِكِ وَالسَّرَرِ ، وَحِينَ تَرِينَ ذَلِكَ تَسْرِينَ وَتَسْهَجِينَ مِنْ أَجْلِ إِنَّهُ يَمِيلُ إِلَيْكَ ذُخَائِرُ الْبَحْرِ ، وَيَحْجُجُ إِلَيْكَ عَسَاكِرُ الْأَمَمِ ، وَتُسَاقُ إِلَيْكَ كِبَاشُ مَدِينٍ ، وَيَأْتِيكَ أَهْلُ سَبَا وَيَتَحَدَّثُونَ بِنِعْمِ اللَّهِ وَيَمَجِّدُونَهُ ، وَتَسِيرُ إِلَيْكَ أَغْنَامُ فَارَانَ ، وَيُدْفَعُ إِلَى مَذْبَحِي مَا يُرْضِينِي ، وَأَحْدَثَ حِينَئِذٍ لَبِيتَ مُحَمَّدَتِي حَمْدًا .

قوله : « وَأَحْدَثَ لَبِيتَ مُحَمَّدَتِي حَمْدًا » معناه إِنَّ الْعَرَبَ كَانَ يُلَبِّسِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَيَقُولُ : « لَبِيتَ لَأَشْرِيكَ لَكَ [إِلَّا] شَرِيكَ هُوَ لَكَ » ^(١) ثُمَّ صَارَ فِي الْإِسْلَامِ « لَبِيتَ اللَّهُمَّ لَبِيتَ » [لَأَشْرِيكَ لَكَ لَبِيتَ] فهذا هو الحمد الذي جَدَّه اللَّهُ لَبِيتَ مُحَمَّدَتِي ^(٢) .

ومنها إِنَّهُ رَوَى السَّنَانُ ^(٣) فِي تَفْسِيرِهِ : إِنَّ فِي السِّفَرِ الْأَوَّلِ مِنَ التَّوْرَةِ « إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : « أَجِبْتُ دُعَاكَ فِي إِسْمَاعِيلَ ، وَبَارَكْتُ عَلَيْهِ ، فَكَبَّرْتَهُ وَعَظَّمْتَهُ جَدًّا ، وَسَيَلَدَ إِثْنَى عَشَرَ عَظِيمًا وَاجْعَلْهُ لَأَمَّةً عَظِيمَةً » .

ودلالة هذا الكلام أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ مَنْ كَانَ لَأَمَّةً عَظِيمَةً غَيْرَ نَبِيِّنَا ﷺ

(١) أضيف في تفسير القفرا الرازي : « تملكه ومملك »

(٢) في تفسير القفرا الرازي : محمدته .

(٣) تفسير القفرا الرازي : السمان .

ومنها دعاء إبراهيم وإسماعيل لرسولنا ﷺ وعليهما لما فرغا من بناء الكعبة ، وهو قولهما : « رَبَّنَا وَأَبْنِ فَيْتُحْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْنَا آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » [١٢٩/٢] ولهذا كان رسول الله ﷺ يقول ^(١) : « أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى » وهو قوله تعالى : ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [٦/٦١] .

* * *

ومنها ماورد في الإنجيل :

فمنها ماورد في الإصحاح الرابع عشر منه : أنا أطلب لكم إلى أبي حتى يمنحكم ويعطيكم فارقليط ، ليكون معكم إلى الأبد .
وروي بهذه العبارة : أنا أذهب وسأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا ينكلم من قبل نفسه ، إنما يقول كما يقال له « وتصدق ذلك » ﴿ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾ [٥٠/٦] وقوله : ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَّ لَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾ [١٥/١٠] .

وقيل في تفسير فارقليط وجوه : أحدها : روح الحق واليقين .
وثانيها : الشافع المشفع .

وثالثها : قال بعض النصارى : معناه الفارق بين الحق والباطل ، وكان في الأصل « فاروق » ، كما يقال : « راووق » للذي يروق [به] . وأما « ليط » فهو التحقيق في الأمر ، وهو كـ « آست » في لغة العجم .
رابعها : إنه مشتق من الحمد .

وهذا الاسم ليس إلا لنبيتنا ﷺ ، فإن اسمه محمد وأحمد ومحمود ، ويقال :

(١) في الجامع الصغير (١٠٨/١) : أنا دعوة إبراهيم وكان آخر من بشر بي عيسى

ابن مريم .

إنَّ صفته في التوراة : أنَّ مولده بمكة ، ومسكنه بطيَّة ، وملكه بالشام ، وأمته الحمادون^(١) .

ومنه مافي الإصحاح^(٢) الخامس عشر : « فأما فارقليط روح القدس الذي يرسله أبي باسمي ، هو يعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء ، وهو يذكركم ما قلته لكم .
ثم قال : « وإني قد أخبرتكم بهذا قبل أن يكون ، حتى إذا كان ذلك تؤمنوا به .
وقوله : « باسمي » يعني بالنبوة .

ومنه مافي السادس عشر^(٣) : « أقول لكم الآن حقاً يقيناً إنَّ أنطلاقي عنكم خيرٌ لكم ، فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي لم يأتكم الفارقليط ، وإن انطلقت أرسلت به إليكم ، فإذا جاء هو يفيد أهل العالم ويدينهم ويوقفهم على الخطيئة والبر .
ثم قال : « إذا جاء روح الحق واليقين يرشدكم ويعلمكم ويزيدكم بجميع الحق ، لأنَّه ليس يتكلَّم بدعة من تلقاء نفسه » .

ومنها مافي الزبور ، قال داود عليه السلام : « اللهم ابعث جاعل السَّنة حتى يعلم الناس إنَّه بشر » يعني : ابعث محمداً حتى يعلم الناس إنَّ عيسى بشر .

قال بعض العلماء : وأمثال هذا كثير في كتب الأنبياء المتقدمين ، يذكرها المصنفون الواقفون على كتبهم ، ولا يقدر المخالف على دفعها أو صرفها إلى ملك أو نبي آخر ، ولا على أن يكتسبها ، ولقد جمع أبو الحسين البصري في كتاب غرر الأدلة ما تفرقت من نصوص التوراة على صحة نبوة محمد عليه السلام .

(١) تفسر الفخر الرازي : ٤٨٨/١ .

(٢) كان في النسخة في هذا الموضع والمواضع الماضية والآية : « الإصحاح » والصحيح ما أثبتناه . والنصوص منقولة من تفسير الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى : « مُبَشِّرًا بِرُسُولِي يُأْتِي مِنْ بَدْيِ إِسْنَةِ أَحْمَد » (٦/٦١) وقد نقله الفخر الرازي مما كان بيده من ترجمة انجيل يوحنا . والنصوص موجودة فيه بتغييرات في التراجم المختلفة .

(٣) انجيل يوحنا : ١٦/٧-١٣ .

فصل

قوله [تعالى] : أَوْفِيْ بِعَهْدِكُمْ

المراد من هذا العهد عند المعتزلة هو ما دلّ عليه العقل من أنّ الله يجب عليه إيفاء الصواب إلى المطيع ، فصحّ وصف ذلك الوجوب بالعهد ، لأنّه بحيث يجب الوفاء به .

وأما عند الأشاعرة فحيث لا وجوب ولا إيجاب عندهم على الله ، فإنّما أن يكون إطلاقه عليه تعالى تجوّزاً ، من باب صنعة المشاكلة ، كقوله ﴿ بِخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [١٤٢/٤] و ﴿ مَكْرُوا اللَّهَ وَمَكْرَ اللَّهُ ﴾ [٥٤/٣] وذلك لأنّ معناه الأمر بمعى المأمور به ، والموصوف به هو العهد ، دون الله . أو يقال : إنّهُ لَمَّا وعد بالثواب - والكذب على الله محال - فكُلّ ما وعد به استحال أن لا يوجد ، لأنّه لو لم يوجد لانتقل خبره الصدق كذباً والمفضي إلى المحال محال . فإيفاء ذلك العهد - أي : مدلول ذلك الخبر - واجب الوقوع . وذلك أكد ممّا ثبت باليمين أو النذر . - هذا تلخيص ما ذكره الإمام الرازي في تفسيره ^(١) .

أقول : فيه بحثٌ لأنّ نسبة الوجوب إليه تعالى إمّا على سبيل « عليه » أو على سبيل « عنه » . فالأوّل مذهب المعتزلة ، والثاني مذهب الحكماء . وشيء منهما لا يقول به الأشاعرة . فقولهم : « لما أخبر تعالى بالثواب فيجب وقوعه » مامعنى هذا الوجوب ؟ إن كان أحد المعنيين المذكورين ، فلا يصحّ إطلاقه عندهم على فعله تعالى ، وإن كان معناه أمراً ثالثاً غير ذينك المعنيين ، فما لم يبيّن لا يمكن إثباته ولانفيه ، فالآية حجة عليهم .

والحقّ في تفسيره أن يقال : لما تفرّر وسبقت إليه الإشارة : إنّ المراد من

هذا العهد هو النور النبوي الرباني - المعبر عنه بالامانة المعروضة على السموات والارض ، الذي كلف الإنسان بتحمّله وكان ذلك النور محتجباً بالحجب الكونية في أوائل الخليقة ، ثم لايزال يظهر شيئاً فشيئاً بحسب ارتفاع الحجب الظلمانية والنورية في كل زمان ، وخروج النفوس الإنسانية من حدود القوة إلى حدود الفعل في كلّ أوان ، حتى ظهر بعض ذلك النور في زمن سائر الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام ، وظهر تمامه في زمن خاتم الأنبياء عليه وآله السلام .

فايها العبد بهذا العهد هو معرفة هذا النور الذي أنزل الله على قلب رسول الله ﷺ ، بل هو بالحقيقة رسول الله ، كما دلّ عليه قوله : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ آفُقِ نُورٍ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ [١٥/٥] .

فالنور هو لوح ضميره الذي هو نورٌ من أنوار الله ، وسرٌّ من أسرارهِ ، وأما الكتاب فهو كلام الله النازل عليه ، الدالّ على معرفة الحقّ الأول وآياته وملائكته وكبه العقلية والنفسية ، وأحكامه القضائية والقدرية ، وكيفية تعلق علمه وقدرته بجميع الموجودات ، وكيفية عنايته وحكمته في خلق السموات والارض وانبساط نور وجوده على صفحات الماهيات وهياكل الممكنات ، ومعرفة المعاد وكيفية حكمه برجوع الأشياء كلّها يوم القيامة إلى الواحد القهار ، والايان بجميع هذه المعارف ايماناً يقينياً شهودياً .

فمن آمن بهذه المعارف ايماناً بالغيب مع إصلاح الجزء العملي من القلب فقد سعد ونجى من العذاب ، ومن عرفها عرفاناً شهودياً راسخاً فقد فاز فوزاً عظيماً وكاد أن يكون من المقرّين مشاهداً لما هو الخير المطلق والحسن المطلق والجمال المطلق الحق منخراطاً نوره في سلك نوره .

وأما ايفاء الله عهد العبد فهو افاضة أنوار الرحمة عليه في كل مرتبة من مراتب عبوديته ، وبحسب كل مقام من مقامات سلوكه إلى الله ، حتّى إذا قطع المنازل و

المرآة الحسنة والخيالية والعقلية وبلغ حد الأقصى فاض عليه من نور جماله الأزلي وصيره من المحبوبين بعدما كان من المحبطين ، وجعله من الواصلين إلى العين ، بعد ما كان من السامعين للأثر ، فصار علمه عيناً وإيمانه عيناً وقرآنه قرآناً وكلامه متكلاً .

فصل

قوله : وَإِنِّي فَأَرْهَبُونَ

معنى « الرهبة » هو الخوف والخشية ، وهي حالة تحدث في القلب من قبل الخواطر ، وكذا الرجاء . والمقدور للعبد مقدماتهما .

والخوف عند العلماء [على ظن مكروه تناله ، والخشية نحوه لكن الخشية تقتضي ضرباً من الاستعظام والمهابة . وضد الخوف الجرأة ، لكن فديقابل بالأمن ، فيقال : « خَائِفٌ وَأَمِنٌ » « خَوْفٌ وَأَمِنٌ » لأنَّ الأمن يوجب الجرأة على الله . فبالحقيقة الجرأة تضادة .

قال المتكلمون : الخوف منه تعالى هو الخوف [من عقابه] وأما أهل المعرفة : فالخوف عندهم كما يكون من العقاب يكون من القرب . قال الله تعالى : **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** [٢٨/٣٥] .

والحق إنَّ عذاب الآخرة إنّما يصل إلى الكفار وأهل النار بواسطة إتهم صاروا في الدنيا مبعدون عن مقام القرب ، فإذا بطلت هذه الحياة الدنيا وانكشف النطاء وبعثوا إلى الآخرة ، وجاء الحق للحساب والميزان لم يتحملوا سطوة القهّارية فيتمذّبون بسطوع شمس الآخرة على رؤوسهم ، ويعاقبون بنار الجحيم ، وتذوب بها أهدانهم وجلودهم .

بل كلّ عذاب وألم - سواء كان في الدنيا أو في الآخرة - إنّما يرجع إلى عذاب القرب لمن لم يكن مستعداً له ، لأنَّ جميع ما بعدت عند الناس من جملة

قال بعض العرفاء : الخوفُ خوفان : خوفُ العقابِ وخوفُ الجلال . والأوّل نصيب أهل الظاهر ، والثاني نصيب أهل القلب . والأوّل يزول . والثاني لا يزول . أقول : وهكذا ينقسم الرجاء إلى رجاء الثواب ورجاء الله . الأوّل نصيب أهل الحجاب ، والثاني نصيب أهل اليقين . أمّا خوف أهل القلب فهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [٢٨/٣٥] وقوله : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ [٨/٩٨] وقوله ﴿ وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [٣٠/٣] وقوله : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [٤١/٢] . وقد جمع رسول الله ﷺ بين خوف العقاب وخوف الجلال وخوف الجمال ومقابل كل منها في دعائه ، حيث كان يقول ^(١) « اللهم إني أعوذُ بعفوك من عقابك وبرضالك من سخطك وبك منك » تنبيهاً على منازل الخلق وتفاوت أحوالهم في الرغبة والرهبة .

وأمّا خوف أهل الظاهر ، فقوله ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [١٤/١٤] وأمّا رجاء أهل اليقين فقوله : ﴿ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ [٢١/٣٣] . وأمّا رجاء أهل الظاهر ، فقوله : ﴿ وَآخِرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ ﴾ [١٠٦/٩] .

* * *

واعلم إنّ الخوف والرجاء يجب أن يكونا مجتمعين في القلب ، غير منفك أحدهما عن صاحبه .

لمن آيات الخوف هذه الآية ، وقوله ﴿ وَإِذْ يَقُولُ : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [٤١/٢] وقوله : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [١١٥/٢٣] وقوله : ﴿ ابْخَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى ﴾ [٣٦/٧٥] وقوله : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [٢/٢٩] وقوله ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ

(١) في أبي داود : كتاب الصلاة ، باب الدعاء في الركوع والسجود : « أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك . . . ٢٣٢/١٤٠٠ .

نَعْمَلْ سَوْءَ نِعْزِيبِهِ ﴿١٢٣/٤﴾ [١٢٣/٤] وقوله : ﴿وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [١٠٤/١٨] وقوله : ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ مَبَاءَ مُنْتَوَرَا﴾ [٢٣/٢٥] ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ آلِهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [٤٧/٣٩] .

ومن آيات الرجاء قوله : ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [٥٣/٣٩] وقوله : ﴿وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [١٣٥/٣] ﴿غَافِرِ الذُّنُوبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ [٣/٤٠] ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [٢٥/٤٢] ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [٥٤/٦] ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [١٥٦/٧] ﴿إِنَّ اللَّهَ يَالْتَأَسَىٰ لِرُؤُفٍ رَّحِيمٍ﴾ [١٤٣/٢] .

وقال رسول الله ﷺ ^(١) : « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَخْرَجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ » ثم يقول الله : « وَعِزَّتِي وَجَلَالِي - لَا أَجْعَلُ مَنْ آمَنَ بِي فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كَمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي » .

ومن آياته اللطيفة الجامعة بين الخوف والرجاء ، قال تعالى : ﴿نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا اللَّهُ مَقُورَ الرَّحِمِ ﴿وَأَنّٰ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ أَلِيمٌ﴾ [٥٠-٤٩/١٥] لثلاث يستولي عليك الرجاء بمرّة ، وقوله ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ عقبه بقوله : ﴿ذِي الطُّولِ﴾ [٣/٤٠] لثلاث يستولي عليك الخوف بمرّة .

وأعجب من ذلك قوله تعالى : ﴿وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ ثم قال في عقبه : ﴿وَاللَّهُ رُؤُفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [٣٠/٣] .

وأعجب من ذلك وألطف قوله تعالى : ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَلِيْبَ﴾ [٣٣/٥٠] علّق الخشية بالرحمن ، دون اسم الجبار والمنتقم والمنكّر ونحوه ، ليكون الخشية مع ذكر الرحمة لثلاث يكون الخشية تطهير قلبك بمرّة ، فيكون تخويفاً في تأمين ، وتحريكاً في تسكين . وفي ذلك أيضاً إشارة إلى ماسبق من وجوده تعالى

رحمة للمطيعين وعذاب للعاصين كما قيل في الفُرس :

إي نوشي لبان چو زهرِ نابی بر من * ای راحتِ دیگران عذابِی بر من
وقال سهل التستري : « الخوفُ ذَكرٌ ، والرجاءُ أنثى » أي منهما يتوَلَدُ حقائق
الایمان . وقيل ^(١) : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى [جَمَعَ] لِلخَائِفِينَ مَافَرَقَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُوَ
الهُدَى وَالرَّحْمَةُ وَالْعِلْمُ وَالرِّضْوَانُ ، قَالَ تَعَالَى ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ
يَرْهَبُونَ ﴾ [١٥٤/٧] وَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [٢٨/٣٥] وَقَالَ
﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ [٨/٩٨] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ^(٢) :
« رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ » . وَرَوَى عَنْهُ ﷺ : « إِنَّهُ كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ ﷺ يَلْعَلُ يَعُودُهُ النَّاسُ
يُظَنُّونَ إِنَّ بِهِ مَرَضاً - وَمَا بِهِ مَرَضٌ إِلَّا خَوْفُ اللَّهِ وَالْحَيَاءُ مِنْهُ » . وَقَالَ سَهْلٌ : « كَمَالُ
الْإِيمَانِ بِالْعِلْمِ ، وَكَمَالُ الْعِلْمِ بِالْخَوْفِ » وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّودْبَارِيُّ : « الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ
كَجَنَاحَيْ الطَّائِرِ ، إِذَا اسْتَوْبَا اسْتَوَى الطَّيْرُ وَتَمَّ فِي طَيْرَانِهِ » .

فصل

[أسباب الخوف والرجاء]

واعلم إِنَّ النظرَ في أفعالِ الله ومعاملاته مع الخلقِ ، كما يُوَدِّي إلى الرجاءِ
العظيمِ كذلكَ النظرَ فيها يُوَدِّي إلى خوفٍ شديدٍ .

أما جانبُ الرجاءِ : فمن تأمَّلَ لطائفَ نعمِ الله بعباده في الدنيا وعجائبَ حكمته
التي راعاها في فطرةِ الإنسان ، حتَّى أَعَدَّ لَهُ كُلَّ ما هو ضروريٌّ له في دوامِ الوجودِ
كَآلاتِ الغذاءِ والنمُوِّ وغيرها ، وما هو محتاجٌ إليه في طلبِ الفضيلةِ ، وما هو زينةٌ له
كَاستِقْوَاسِ الحاجِبِينَ وحمرةِ الشفَتَيْنِ ، وتقديرِ الأَخمَصِ مِنَ القَدَمَيْنِ ، وغيرِ ذلكَ

(١) إحياء علوم الدين : ١٦٠ / ٤ .

(٢) الجامع الصغير : ٢٠ / ٢ . راجع أيضاً البحار : ٥٣ / ٧٨ .

ملا لا ينثلم بفقد غرض مقصود - وإنما يفوت به من جمال - فالعناية إذا لم يقصر عن عباده في أمثال هذه الدقائق حتى لم يرض لعباده أن يفوتهم المزايد والمزايا في الزينة والحاجة ، فكيف يرضى بسياقتهم إلى الهلاك المؤبد ؟ فسنة الله لانجد لها تبديلا . فالغالب إن أمر الآخرة على هذا القياس يكون ، فهذا إذا تأمل أحد قوى أسباب رجائه . وكذا التأمل في أنه يهب كفر سبعين سنة [إيمان سنة ، بل] بإيمان ساعة .

وقوله : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَغْفَرَةٌ سَلَفٌ ﴾ [٣٨/٨] .

وفي أنه كيف عاتب إبراهيم عليه السلام في دعائه على المجرمين بالهلاك .

وكيف عاتب موسى عليه السلام في أمر قارون ، فقال له : « استغاث بك مرارا فلم تنه ، فوعزني لو استغاث بي مرة لاغتته وعفوت عنه » ^(١) .

وكيف عاتب يونس في شأن قومه : « إنك تحزن على شجرة من يقطين أنبتها في ساعة وأبستها في ساعة ، ولا تحزن على مائة ألف أو يزيدون » . ثم كيف قبل عذرتهم وصرف عذابه الأليم عنهم بعد ما أضلهم .

ثم كيف عاتب سيد المرسلين فيما روي ^(٢) إنه دخل من باب بني شيبه ، فرأى قوما يضحكون . فقال لهم : « أتضحكون لأأريكم تضحكون » حتى إذا كان عند الحجر رجع إليهم القهقري وقال : « جائي جبرئيل فقال : « يا محمد إن الله يقول : يا محمد لا يلفظ عبادي من رحمتي . نبي عبادي إني أنا الغفور الرحيم » .

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ^(٣) : « الله أرحم بالعبدين من الوالدة الشفيقة بولدها » وفي الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم ^(٤) : « إن لله مائة رحمة ، فواحدة منها قد سماها بين الإنس والجنّ والبهاائم ، فيها يتعاطفون ، وبها يتراحمون ، وذخر منها تسعة وتسعين

(١) راجع تفسير القمي : قوله تعالى : وَيُكَاتِّبُهَا لَأَنْفُلِكَ الْكَافِرُونَ : ٤٩١ .

(٢) الدر المنثور : ١٠٢/٤ . بفرق يسير .

(٣) كنز العمال : ٢٧٣/٤ .

لنفسه برحم بها عباده يوم القيامة .

وإذ قد أعطاك من الرحمة الواحدة كلّ هذه العطايا الكريمة العريضة من معرفته والكون من هذه الأمة المرحومة . ثمّ غير ذلك من النعم الباطنة والظاهرة فمرجو من فضله العميم أن يتمّ ذلك الأمر ، فإنّ من بدّه بالإحسان والإكرام فعليه الإتمام ، ويجعل لك من نسعة وتسعين رحمة الحظّ الوافر - نسئل أن لا يخيّب آمالنا بفضل وكرمه .

وأما من جانب الخوف فأولاً إنّ إبليس عبده ثمانين ألف سنة فلم يترك - فيما قبل - موضع قدمٍ إلّا وسجد الله تعالى فيه سجدة ، ثمّ ترك له أمراً واحداً ، فطرده من بابه وضرب بوجهه عبادة ثمانين ألف سنة ، ولعنه إلى يوم الدين ، وأعدّ له عذاباً أليماً أبد الأبدين ، حتّى روي أنّ الصادق الأمين صلوات الله عليه وآله ، رأى جبرئيل متعلّقاً بأستار الكعبة وهو ينضرع : « إلهي لا تغيّر اسمي ، ولا تبدّل جسمي » .

ثمّ آدم صفّي الله ، خلقه بيده وأسجد له ملائكته وحمله على أعناقهم إلى جواره فأكل أكلة واحدة لم يؤذّن فيها ، فنودي « ألا لا يجاورني من عصائي » فأمر الملائكة الذين حملوا سريره يرمونه من سماء إلى سماء ، حتّى أوقعوه بالأرض ، ولم يقبل نوبته - فيما روي - حتّى بكى على ذلك مائة سنة ، ولحقه من الهوان والبلاء ما لحقه وبقيت ذريته في تبعات ذلك أبد الأبدين .

ثمّ أن نوحاً - شيخ المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين - احتمل في أثر دينه ما احتمل ، لم يقل إلّا كلمة واحدة على غير وجهها ، إذ نودي : ﴿ فَلَا تَسْتَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ [٤٦/١١] حتّى روي في بعض الأخبار إنّه لم يرفع رأسه إلى السماء حيّاه من الله سبحانه وتعالى أربعين سنة . ثمّ إنّ إبراهيم الخليل - صلوات الله عليه - لم يكن منه إلّا هفوة واحدة ، فكّم خاف وتضرّع وقال : ﴿ وَالَّذِي أطمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾

[٨٢/٢٦] حتى روي إنه كان يبكي من شدة الخوف ، ويرسل الله إليه الأمين جبرئيل فيقول : «يا ابراهيم هل رأيت خليلاً يعذب خليفه بالنار؟ فيقول : «يا جبرئيل - إذا ذكرت خطيئتي نسيت خطيئتي» (١) .

ثم موسى بن عمران عليه السلام لم يكن منه إلا لطمه واحدة عن حدة ، فكم خاف واستغفر وقال : ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴾ [١٦/٢٨] .

ثم في زمانه بلعم بن باعورا كان بحيث إذا نظر يرى العرش - وهو المعنى بقوله [تعالى] : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ ﴾ [١٧٥/٧] ولم يقل : « آية واحدة » - مآل إلى الدنيا وأهلها ميلة واحدة ، وترك لولي من أوليائه خدمة واحدة ، سلب عنه معرفته وجعله بمنزلة الكلب المطروح ، فقال : ﴿ مَثَلَهُ كَمِثْلٍ الْكَلْبِ ﴾ فأوقعه في بحر الضلالة والهلاك إلى الأبد ، حتى كان بعض العلماء يقول : « كان أمره بحيث يكون في مجلسه اثني عشر ألف محبرة من المتعلمين يكتبون عنه ، ثم صار بحيث كان أول من صنف كتاباً « أن ليس للعالم صانع » - نعوذ بالله ، ثم نعوذ بالله من سخطه وخذلانه - فانظر إلى الدنيا وشومها ما يحدث للعلماء - فنتبته . ثم إن داود عليه السلام خليفته في أرضه وقع منه شيء ، فبكى على ذلك حتى نبث العشب من دمعه وقال : « إلهي أما ترحم بكائي وتضرعي ؟ » فأجيب : « يا داود - قد نسيت ذنبك وذكرت بكائك » .

ونقل مجاهد (٢) إنه بكى داود عليه السلام أربعين يوماً ساجداً - لا يرفع رأسه - حتى نبث المرعى من دمعه ، حتى غطى رأسه ، فنودي : « يا داود - أجامع أنت فتطعم ؟ أم عار فنكسي ؟ » فنخب نخبة هاج العود فاحترق من حرّ خوفه . ثم أنزل الله عليه التوبة والمغفرة . فقال : « يارب - اجعل خطيئتي في كفي » فصارت خطيئته مكتوبة في كفه ، وكان لا يسط كفه لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها فأبكته ،

(١) احياء علوم الدين : ١٨٣/٤ .

(٢) احياء علوم الدين : ١٨١/٤ .

وكان يؤتى بالقدرح - ثلثاء ماء - فإذا تناول أبصر خطيئته ، فما يضعه على شفتيه حتى يفيض القدرح من دموعه .

وروي إنّه مازفح رأسه إلى السماء حتى مات - حياة من الله - وكان يقول : « بالهي - إذا ذكرت خطيئتي ضاقت عليّ الأرض برُوحها ، وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إليّ روحي » .

ثمّ يونس غضب غضبة واحدة في غير موضعها فسجنه في بطن الحوت تحت قعر البحر أربعين يوماً ، وهو ينادي ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ وسمعت الملائكة صوته ، فقالوا : «إلهنا وسيدنا - صوتٌ معروفٌ في مكانٍ مجهولٍ» فقال الله تعالى : « ذلك عبدي يونس » فشقت الملائكة . ثمّ مع ذلك كلّ غير اسمه فقال : ﴿وَذَا آلَتُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاصِبًا﴾ [٨٧/٢١] فسبّه إلى سجنه ، ثمّ قال : ﴿فَالْتَمَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ * فلولاً أنّه كان من الممسّحين لكبّي في بطنه إلى يوم يُعْتَمَدُونَ * ﴿وَذَا آلَتُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاصِبًا﴾ [٨٧/٢١] ثمّ ذكر منته ونعمته فقال : ﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكْتَهُ نَعْمَةً مِنْ رَبِّهِ لَئِنْ دُيُّ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ [٤٩/٦٨] فانظر إلى هذه السياسة أيّها المسكين - .

وكذلك هلمّ جرّاً إلى سيد المرسلين - أكرم خلقه ﷺ ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [١١٢/١١] حتى كان يقول : «شبيبتني سورة هود وأخواتها» قيل : عنى هذه الآية وأشكالها في القرآن ، قال الله تعالى : ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [١٩/٤٧] إلى أن من الله تعالى عليه بالفران ، فقال : ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ * الذي أنقض ظهرك * ﴿وَقَالَ : لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [٢/٤٨] .

فكان بعد ذلك يصلي الليل حتى نورمت قدماه ، فيقولون : أنفعل هذا بارسول الله وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول (١) : « أفلا أكون عبداً

(١) البخاري : ٦٣/٢ . وراجع المعجم المفهرس : « شكورا » .

شكورا» وكان يصلي بالليل ويكفي ويقول في سجوده^(١) : « أعوذُ بعفوك من عقابك ، وبرضاك من سخطك ، وبك منك ، لأحصي ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .
كان بعض العلماء يقول : « لانا من من قطع في ربع دينار خير عضو منك أن يكون عذابه هكذا غداً » - نسأل الله الكريم أن لا يعاملنا إلا بفضلته ، إذ لاطاقة لنا ببدله .

وفي الأدعية السجادية في الصحيفة الكاملة^(٢) - على قائلها وآبائه السلام والتحية - : « اللهم إن تشأ تعف عنا فيفضلك ، وإن تشأ تعذبنا فبمددك ، فسهل لنا عفوك بمنك ، وأجرنا من عذابك بتجاوزك ، فإنه لاطاقة لنا ببدلك ولانجاة لأحدنا دون عفوك » .

قال صاحب كتاب الإحياء^(٣) بعد ذكر مخاوف الأنبياء عليهم السلام : « فهذه مخاوفهم ونحن أجدر بالخوف منهم ، لكن ليس الخوف بكثرة الذنوب ، بل بصفاء القلوب وكمال المعرفة ، وإلا فليس أمتنا لقلة ذنوبنا وكثرة طاعتنا ، بل قادتنا شهواتنا ، وغلبت علينا شقوتنا ، وصدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا ، فلأقرب الرحيل بيننا ، ولا كثرة الذنوب تحركتنا ، ولا مشاهدة أحوال الخائفين تخوفنا ، ولا خطر العقابة يرعجنا ، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتدارك بفضلته وجوده أحوالنا فيصلحنا ، إن كان تحريك اللسان بمجرد السؤال دون الاستعداد ينفعنا .

ومن المعائب إننا إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وحرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبراري وخاطرنا ، وإن أردنا طلب رتبة العلم تفقنا وتعبننا في حفظه وتكراره

(١) مضى في :

(٢) الدعاء العاشر ، دعائه عليه السلام في اللجأ إلى الله تعالى .

(٣) إحياء علوم الدين : ٤ / ١٨٨ .

وسهرنا ، ونجتهد في طلب أقدارنا ولا نثق بضمان الله ولا نجلس في بيوتنا فنقول : « اللهم ارزقنا » ثم إذا طمحت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم ، قنعنا بأن نقول بالاستئنا : « اللهم [اغفر] لنا وارحمنا » والذي إليه رجائنا وبه اغترارنا [يُنَا] ديننا [و] يقول : ﴿ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ فما هذه إلا محنة هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح . . . فنسأل الله أن يسوق إلى التوبة سرائر قلوبنا .

تذكرة

اعلم أن في الآية دلالة على أن كثرة النعم يعظم المصيبة (ظ : المصيبة) وعلى أن تقدم العهد يعظم المخالفة ، وعلى أن الخطب في العلماء والتشديد عليهم في باب الذنوب أعظم ، وعلى أن رسول الله ﷺ كما كان مبعوثاً إلى العرب ، كان مبعوثاً إلى بني اسرائيل .

وفي قوله : ﴿ وَإِنِّي فَازِعُونُ ﴾ دلالة على أن الكل بقضاء الله ، ولا استقلال للعبد في فعله ، وإلا لوجب أن لا يخاف إلا من نفسه ، لأن مفاتيح ثوابه بيده - لا بيد الله - .

وفيها أيضاً دلالة على وجوب معرفة الله على وجه يعلم به كون الكل بقضائه ، وأن لاتأثير لأحد في حكمه ولاراد لقضائه ، وهذا متوقف على علوم كثيرة ومسائل شريفة يجب الخوض فيها ، لأنها متى لا يتم هذا الواجب إلا بها ، ومقدمات الواجب واجبة ، فالعلم به تعالى وبصفاته وبكيفية أفعاله بقدر الطاقة واجب والله أعلم بأسراره .

وقرء : « اذكروا » وهو من باب الاعتعال . وقرء : « نعمنى » باسكان الياء واسقاطها في الدرج ، وهو مذهب من لا يحرك الياء المكسورة ما قبلها . وقرء « اوف » بالتشديد للمبالغة .

قوله جل اسمه :

وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ
بِهِ وَلَا تَسْتُرُوا بِأَيْدِي تِمْنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونَ ﴿١١﴾

أمرهم بالإيمان بعد ما أمرهم بإفاء عهد الله تنبيهاً على أنه العدة في ذلك، يل
لأحد أن يقول : إن الإيمان بما أنزل الله على رسوله هو عين الإفاء بعهد الله على
التأويل الذي سبق ذكره في معنى العهد ، وهو النور الذي يتنور به القلوب ،
ويسلك به سبيل الآخرة ، وينكشف به حقائق الأمور ويطلع به الإنسان على الحضرة
الإلهية وأعماله وآثاره ولطفه وحكمته في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : ﴿قَدْ جَاءَكُمْ
مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [١٥/٥] .

فالنور هو جنس معاني القرآن والكتاب آيات ألفاظه ، وهو أي القرآن
منزل من الله إلى قلب النبي ﷺ إن أريد به المعاني . ومنزل من السماء الدنيا على
سمعه الشريف إن أريد به ألفاظه .

وكلاهما عند غيبته عن إدراك هذه الحواس الدنيوية ، فإن السمع الذي كان
به يسمع رسول الله ﷺ كلامه ، والبصر الذي كان يبصر به شخص جبرئيل عليه السلام
كانتا بوجه غير هاتين الحاستين العنصريتين ، وإن كانتا بوجه عينهما .

أمرهم بالتصديق بهذا القرآن المنزل ، وأخبرهم أن في تصديقهم بالقرآن تصديقاً منهم للتوراة والإنجيل لأنّ الذي في القرآن مصداق لهما ، ومؤكد للإيمان بهما من حيث أنّه مطابق لهما في القصص ، والمواعيد ، والدعاء إلى التوحيد ، والأمر بالعبادة ، والعدل بين الناس ، والنهي عن المعاصي والفواحش وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح ، من حيث أنّ كلّ واحدة منها حقّ بالإضافة إلى زمانه ، مراعى فيها صلاح الأنام ، ومنّ خوطب بالكلام من الله ، حتى لو نزل المتقدم من الأحكام في أيام المتأخّر منها لكان على وفه بأبلغ وجا ولذلك قال ﷺ (١) : « لو كان موسى حياً لما وسعه إلاّ اتباعي » .

وقيل : معناه أنّه تصديق بالتوراة والإنجيل ، لأنّ فيهما الدلالة على أنّه حق ، وآته من عند الله . وفيهما البشارة ببعثة محمد ﷺ وبيان نعوته وصفاته ، فكان الإيمان بمحمد ﷺ وبالقرآن تصديقاً للتوراة والإنجيل ، وتكذيبه ﷺ تكذيباً لهما . والتفسير الثاني أولى لأن يكون حجة عليهم ، إذ على التفسير الأول لقائل أن يقول : التوافق في بعض المعاني لا يوجب أن يكون القرآن من عند الله ، فلا يلزم عليهم وجوب الإيمان به .

وأما على الثاني فيلزم عليهم الإيمان بحقّة القرآن وتصديق الرسول ﷺ إذا اشتمل الكتابان على كون محمد ﷺ صادقا ، فالإيمان بهما يوجب الإيمان بما يقوله ﷺ . ومعلوم إنّ الآية إنّما نزلت احتجاجاً عليهم ودلالة لهم على وجوب الإيمان بمحمد ﷺ . فبالجملة فالدالّ على اثبات نبوته ههنا وجهان :

أحدهما شهادة كتب الأنبياء ﷺ عليه ، وهي لا تكون إلّا حقاً .
والثاني إخباره عما في كتبهم ولم يكن له معرفة بما فيها إلّا من قبل الوحي .

وقوله : ﴿مُصَدِّقًا﴾ حال منتصب به ﴿آمَنُوا﴾ كأنه قال : «آمنوا بالقرآن مصدقاً» و ﴿مَعَكُمْ﴾ صلة ﴿لِمَا﴾ والعامل فيه الاستقرار ، أي للذي استقر معكم والضمير في ﴿بِهِ﴾ عائدٌ إلى الموصول في قوله : ﴿بِمَا أُنْزِلَتْ﴾ أو في قوله : ﴿لِمَا مَعَكُمْ﴾ على التفسير الثاني .

* * *

وقوله : ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ أي : أول فريق ، أو فوج كافر به ، أو : ولا يكن كل واحد منكم أول كافر به كقولك : «كسأنا حلة» أي : كل واحد منا . والمعنى : «لا تكونوا أول كافر من أهل الكتاب بالقرآن» لأن قريشاً قد كانت كفرت به بمكة قبل اليهود .

وعن أبي العالية : معناه «لا تكونوا السابقين إلى الكفر [به] ، فينبعكم الناس . أي : لا تكونوا أئمة الكفر» وهذا متوجه فإن الناس في المذاهب والملل يتبعون أهل الكتاب والعلم في أكثر الأزمنة . ومعلوم أن الخطاب في الآية مع أئمة أهل الضلال وعلمائهم ، الذين شأنهم كتمان الحق ، الذي في الكتب وتليسه بالباطل ، وتحريف الكلم عن مواضعه - كما هو عادة علماء سوء - .

وعن أبي جريح : معناه : «لا تكونوا أول جاحدين صفة النبي ﷺ في كتابكم فعلى هذا تعود «الهاء» في ﴿بِهِ﴾ إلى النبي ﷺ . قبل معناه «لا تكونوا مثل أول كافر به» . يعني : من أشرك من أهل مكة ، أي : لا تكونوا وأنتم تعرفون مكتوباً في التوراة والانجيل مثل من لم يعرفه وهو جاهلٌ مشركٌ لا كتاب له .

وقيل : ضمير ﴿بِهِ﴾ راجعٌ إلى الكتاب . أي : لا تكونوا أول كافر بكتابكم . أي لا تكونوا أول من كذب كتابكم من أمتكم ، لأن تكذيبكم لمحمد ﷺ تكذيبكم لكتابكم .

وقيل : معناه ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة ، لأن كفر قريش لم يكن مع المعرفة .

وقيل : معناه لا تكونوا أول الكافرين به عند السماع ، بل تثبتوا وراجعوا عقولكم وتدبروا في معانيه حتى يظهر لكم حقيقته وصدقه .

وقيل معناه : لا تكونوا أول كافر به من كفار اليهود ، لأن النبي ﷺ قدم المدينة وكانت بها القرىضة والنضير ، فكفروا به ، ثم تابعت سائر اليهود على ذلك الكفر .

وقال المبرد هذا الخطاب لقوم خوطبوا به قبل غيرهم ، فويل لهم : لا تكفروا بمحمد ﷺ ، فإنه سيكون بعدكم الكفار ، فلا تكونوا أول الكفار .

* * *

واعلم إنه إنما عظم أول الكفر لأنهم إذا كانوا أئمة لهم وقدوة في الضلالة كانت ضلاتهم أعظم وكفرهم أشد ، إذ كما أن السابقين إلى الإيمان كانوا أعظم قدراً في الثواب ، وأشد قريباً من الله ، لقوله ﷻ « وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ » كذلك السابقون إلى الكفر ، كانوا أعظم ذنباً ممن بعدهم ، وأشد ضللاً وأكثر بعداً عن الحق .

ولما روي عن النبي ﷺ (١) : « مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

وقيل : إن الأولوية موجبة لمزيد القبح والإثم ، وذلك لأنهم إذا سبغوا إلى الكفر ، فإما أن يقتدى بهم غيرهم فيه أولاً ، فالأول يوجب أن يكون لهم وزر ذلك الكفر ووزر من كفر إلى يوم القيامة . والثاني يوجب أن يجتمع فيه أمران ، السبق إلى الكفر ، و التفرد به ، ولا شك في أنه منفعة عظيمة .

فصل

ليس في نهيه تعالى أن يكونوا أول كافر به دلالة على أنه بجوز أن يكونوا آخر كافر به ، لأنّ المقصود النهي عن الكفر على كل حال ، وخصّ الأول بالذكر لما ذكر من عظم موقعه ، وكما إن قوله تعالى : ﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [٢/١٣] لا يدلّ على وجود عمد لا يرونها . وقوله : ﴿وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيًا حَقًّا﴾ [١٥٥/٤] لا تدلّ على جواز قتلهم بحقّ وقوله - عقيب هذه الآية - ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ لا يدلّ على إباحة ذلك بالثمن الكثير . وكما قال الشاعر ^(١) :

مِنْ أَنَاسٍ لَيْسَ فِي أَخْلَاقِهِمْ * عَاجِلُ الْفَحْشِ وَالْأَسْوَأُ الْجَزَعُ

وليس يُريد أن فيهم فحشاً آجلاً . فكذا هي هنا . بل الفرض من هذه السياقة التنبيه على استعظام كفر مَنْ قرأ في الكتب نعتاً محمّداً ﷺ ، ثمّ جحد به . ولأنّ في قوله : ﴿وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ دلالة على أن كفرهم أولاً وآخرأ مخطور ، لأنّ تحقق وجود الشيء موقوف على ارتفاع جميع أنحاء عدمه أو ضده ، وكذا تحقق الايمان بما أنزل في كل وقت متوقف على ارتفاع جميع أنحاء الكفر في ذلك الوقت ، ولأنّ الايمان نوعٌ من نور اليقين ، فإذا حصل في القلب لا يمكن رفعه فكلّ من آمن أولاً إيماناً بالحقيقة فهو مؤمن أخيراً لا يزال .

فصل

قوله : ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

أي : ولا تستبدلوا الايمان بالرسول وتعلّم الحكمة والاطلاع على آيات الله بثمن قليل من مال الدنيا وجاهكم الحقيق عند أبنائها .

وفي الكشف^(١) : « الثمن القليل هو الرياسة التي كانت لهم في قومهم ، خافوا عليها القوات لو أصبحوا تبعاً لرسول الله ﷺ ، فاستبدلوا - وهي بدلٌ قليل ومتاعٌ يسيرٌ - بآيات الله وبالحق الذي كل كثير إليه قليلٌ وكل كبير إليه حقيرٌ . فما بال القليل الحزير ! وقيل : كانت عامتهم يعطون أخبارهم من ذُرُوعهم وثمارهم ، ويهدون إليهم الهدايا ويرشونهم الرشا على تحريفهم الكلم وتسهيلهم [لهم] ما صُعب عليهم من الشرايع ، وكان ملوكهم يدرون عليهم الأموال ليكتموا ويحرقوا » .

* * *

واعلم إنَّ العادة جاريةٌ في كلِّ زمانٍ بأنه إذا ظهر واحد من أهل الحقِّ وأولياء الله ، فأول من يسعى في إبطال حقِّه ويريد إطفاء نوره في أكثر الأئمة العلماء السوء ورؤساء حَمَلَةِ الكتاب ، أو المغترِّون بالشرعة التي كانوا عليها ، وذلك لأنَّ ظهور حاله يوجب كشف نقائصهم وجهالاتهم على الناس ، وفي ذلك انحطاط منزلتهم عند الخلق ، ونقصان جاههم وسقوطهم عن أعين السلاطين ، وجميع ذلك هو مَطْمَح أنظارهم في اكتساب العلوم والديانة .

فإنَّه سبحانه أشار إلى أنَّ محافظتهم على هذه الأمور الدنيوية في ترك متابعتهم الرسول ﷺ وإن كان ثابتاً - إلا إنَّ لهم في ذلك تفويتٌ للسعادة الأخروية بتحصيل مقامات العلم واليقين .

فإنَّ كمال النفس الإنسانية بتحصيل ما عليه الواجب من صيرورتها جوهرًا عقلياً مضاهياً للجواهر القدسيَّة والملائكة العقلية ، فإذا ترك ذلك التحصيل واشتغل بتحصيل اللذات الدنيوية وحفظ الرياسات الحيوانية ، فكأنَّه باع المالك واشترى الحيوان ، وباع البهجة القصوى والسعادة الأبدية باللذة الحيوانية الفانية ولاشك إنَّه

بَاعَ أَمْرًا جَلِيلًا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ ، لِأَنَّ لَذَّةَ الدُّنْيَا بِحَذَائِفِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَعِيمِ الْآخِرَةِ قَلِيلَةٌ جَدًّا ، بَلْ كَنَسْبَةِ الْمَتْنَاهِي إِلَى غَيْرِ الْمَتْنَاهِي .

* * *

وَالثَّمَنَ وَالْعَوَاضَ وَالْبَدَلَ نَظَائِرٌ وَبَيْنَهَا فُرُوقٌ :

و«الثَّمَنُ» هو البديل في البيع ، وكذا «القيمة» . والبذل أعم من ذلك . والفرق بين الثمن والقيمة إنَّ الثمن قد يكون وفقاً ، وقد يكون بخساً ، وقد يكون زائداً ، والقيمة لا تكون إلا مساوية من غير زيادة ولا نقصان .

قال الفراء ^(١) : إِنَّمَا أُدْخِلَ الْبَاءُ فِي «الآيَاتِ» دُونَ «الثَّمَنِ» وَفِي سُورَةِ يُوسُفَ أُدْخِلَهُ فِي الثَّمَنِ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ [٢٠/١٢] لِأَنَّ الْعَرُوضَ ^(٢) كُلَّهَا أَنْتَ مَخِيرٌ فِيهَا ، إِنْ شِئْتَ قُلْتَ : «اشْتَرَيْتُ الثَّوْبَ بِكَسَاءٍ» وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : «اشْتَرَيْتُ بِالثَّوْبِ كِسَاءً» أَيْهَمَا جَعَلْتَ ثَمَنًا لِصَاحِبِهِ جَازٍ . فَإِذَا جِئْتَ إِلَى الدِّرَاهِمِ وَالْدَنَانِيرِ وَضَعْتَ «الْبَاءَ» فِي الثَّمَنِ كَقَوْلِهِ : ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ لِأَنَّ الدِّرَاهِمَ ثَمَنٌ أَبَدًا .

قيل : المعنى ﴿لَا تَسْتَبْدِلُوا بِآيَاتِي﴾ أَي : بِمَا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنْ بَيَانِ صِفَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَنَعْتِهِ ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أَي : عَرْضًا يَسِيرًا مِنَ الدُّنْيَا . وَرَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّهُ قَالَ ^(٣) : «كَانَ حَبِيبُ بْنُ أَعْطَبَ وَكَعْبُ بْنُ أَشْرَفَ وَآخَرُونَ مِنَ الْيَهُودِ لَهُمْ مَأْكَلَةٌ مِنَ الْيَهُودِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، فَكُرِهُوا بِطَلَانِهَا بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَرَفُوا لَذَلِكَ آيَاتِ فِي التَّوْرَةِ فِيهَا صِفَتُهُ وَذَكَرَهُ ، فَذَلِكَ الثَّمَنُ الَّذِي أُرِيدَ فِي الْآيَةِ» .

(١) مجمع البيان : ٩٥/١ .

(٢) العروض - بالضم - جمع «عرض» : المتاع وكل شيء يسرى التقلدين .

(٣) مجمع البيان : ٩٥/١ .

وَرُوي عن ابن عباس أيضاً^(١) : إِنَّ رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرف وحيي ابن أخطب وأمثالهما كانوا يأخذون من فقراء اليهود الهدايا ، وأنهم لو اتَّبَعُوا مُحَمَّدًا لَانْقَطَعَتْ عنهم تلك الهدايا ، فأصبروا على الكفر ثلاثين قطع عنهم ذلك القدر المحقر .

* * *

واعلم إنَّ خطاب الله في القرآن ينبئني أن يحمل على العامّ الشامل لكلّ أحد وإن كان منشأ النزول مخصوصاً ، حتّى تكون علوماً كليّة باقية أبد الدهر فقوله : ﴿لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي﴾ أي بمعرفتها ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ يجب أن يكون حُكْمًا عامًّا يكون به النهي عن صنْع كل مَنْ تَرَكَ تعلّم آيات الحكمة واليقين بواسطة محافظته على دينه وخوفه من زوال جاهه عند الخلق ، وسقوط منزلته لديهم .

فَمِنْ ههنا يُعلم إنَّ كل من جَهِدَ حقًّا من حقوق الله ، وأنكَّرَ علماً من المعارف اليقينيّة والعلوم الربانيّة حذراً من أن يلزم عليه اتِّضاع في أمر دينه بظهور علمه هوفوق علمه . كالعالم الأعلى بالقياس إلى العلوم الجزئيّة - أو عمول في شهرته وصيّته أو كساد في مجمع وعظه ومدرسة علمه الناقص ، فهو داخل في جنس أولئك المخاطبين بهذه الآية .

فصل

قوله : وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

أي بالايّمان واتباع الحقّ ، والإعراض عن الدنيا ، ويقرب معناه ممّا تقدّم من قوله ﴿وَإِيَّايَ فَادْعُونِي﴾ .

والفرق بين الرهبة والتقوى بالتأكّد والضعف ، وكان الوجه إنَّ الأولى مقدّمة للثانية ولهذا اوردت الرهبة في الآية السابقة ، والثقوى في اللاحقة . وايضاً لما عمّ

الخطاب في الآية الأولى العالم والمقلد جميعاً وقع الأمر فيها بالرهبة التي هي مبدء السلوك وحيث خصّ أهل العلم أمرهم بالتقوى الذي هو منتهاه .

[العلماء السوء وما ورد فيهم]

واعلم إنّه قد وردت في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلّت على أنّهم أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة . والمراد بالعلماء السوء الذين قصدتهم من العلم التنتّم بالدنيا والتوصّل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها ، والأحاديث الدالة على أنّ هؤلاء أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة ، وأنّ لزوم الحجّة عليهم أشدّ - كثيرة :

فمن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه محمّد بن يعقوب الكليني ^(١) رحمه الله بسنده المتصل عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يحدث عن النبي ﷺ ، إنّه قال في كلام له : « العلماء رجُلان : رجلٌ عالمٌ آخذ بعلمه ، فهذا ناج . وعالمٌ تارك بعلمه ^(٢) فهذا هالك . وإنّ أهل النار ليتأذّون عن ربح العالم التارك لعلمه .

وإنّ أشدّ أهل النار ندامة وحسرة رجلٌ دعا عبداً إلى الله ، فاستجاب له وقيل منه فأطاع الله ، فأدخله الله الجنّة . وأدخل الداعي إلى النار ^(٣) بتركه علمه ، وأتباعه الهوى وطول الأمل . أمّا اتّباع الهوى فيصدّ عن الحق . وطول الأمل ينسى الآخرة » .

وروي أيضاً ^(٤) عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه

(١) الكافي : كتاب فضل العلم ، باب استعمال العلم : ٤٤ / ١ .

(٢) المصدر : لعلمه .

(٣) المصدر : وأدخل الداعي النار

(٤) الكافي : الباب السابق : ٤٥ / ١ .

رفعه - قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له خطب به على المنبر : « أيها الناس - إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون . إن العالم العامل بغيره - وفي نسخة : « بغير بصيرة » بدل : « بغيره » - كالجاهل الحائر لا يستفيق^(١) عن جهله ، بل قد رأيت أن الحجة عليه أعظم ، والحسرة أودم على هذا العالم ، المنسلخ عن علمه ، منها على هذا الجاهل المتحيز في جهله ، وكلاهما حائرٌ بائرٌ » .

روى أيضاً^(٢) بسنده المتصل عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من طلب العلم ليباهي به العلماء ، أو يماري به السفهاء ، أو يصرف به وجوه الناس إليه ، فليتبوء مقعده من النار » .

وروى أيضاً^(٣) مسنداً عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال باحفص - يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنبٌ واحد » .
وبهذا الاسناد^(٤) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، قال : قال عيسى بن مريم : « ويلٌ للعلماء السوء ، كيف تلطى عليهم النار » .

وروى أيضاً^(٥) مسنداً عن جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا بلغت النفس هيناً .. وأشار بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم توبة » ثم قرأ : ﴿ إِنَّمَا آتَوْتَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ [١٧/٤] .

وروى أيضاً^(٦) عن علي بن إبراهيم ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « طلبه العلم ثلاثة ، فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم : صنفٌ يطلبه للجهل والإمراء ، وصنفٌ يطلبه للاستطالة والختل^(٧) ، وصنفٌ يطلبه للفتنة والعقل .

(١) المصدر : الجاهل الحائر الذي لا يستفيق . . .

(٢) الكافي : كتاب فضل العلم ، باب المستأكل بعلمه : ٤٧/١ .

(٣) الكافي : كتاب فضل العلم ، باب لزوم الحجة على العالم : ٤٧/١ .

(٤) الكافي : كتاب فضل العلم ، باب النوادر : ٤٩/١ .

(٥) استطال عليه : ترفع . والختل بفتح الخاء والتاء : الخدعة .

فصاحبُ الجهل والبراءِ مودٍ ، مَبارٍ ، متعرضٌ للمقال في أُنديّة (١) الرجال
بتذاكر العلم وصفة الحلم ، قد تسرَّبل بالخشوع ، وتخلَّى من الورع ، فلقَّ الله من
هذا خبشومته ، وقطَّع منه حيزومه (٢) .

وصاحب الاستطالة والختل ذُو خَبِيٍّ وَمَلَقٍ (٣) ، يستطيل على مثله من أشباهه ،
ويتواضع للاغنياء من دونه ، فهو لحلوائهم هاضِمٌ ، ولدينه حاطِمٌ ، فأصمى الله على
[هذا] خبره ، وقطَّع من آثار العلماء أثره .

وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر ، قد تحنَّك في برئسه (٤) وقام
الليل في جندسه (٥) ، يعمل ويخشى وجلًا ، داعيًا ، مشفقًا ، مقبلًا على شأنه ، عارفاً
بأهل زمانه ، مستوحشاً من أوثق إخوانه ، فشدَّ الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة
أمانه» .

وَأَمَّا من طريق غيرهم فوقع في الرواية عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ (٦) : « إِنَّ أَشَدَّ
النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعِهِ اللَّهُ بِعِلْمِهِ » .

وقال أيضاً (٧) : « الْعِلْمُ عِلْمَانِ : عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ ، فَذَلِكَ حِجَّةُ اللَّهِ عَلَى بَنِي

(١) الأندية : المجالس والمجمَّعات .

(٢) الخيشوم : الأنف . الحيزوم : وسط الصدر .

(٣) الخِبْيُّ بكسر الخاء وتشديد الباء : الخدعة والنش . والمَلَقُّ بالتحريك : اللطف
الشديد باللسان دون القلب .

(٤) تحنَّك : أدار العمامة تحت الحنَّك . والمبرئس بضم الباء والتون : قلنسوة طويلة
كان يلبسها النِّسَاءُ في صدر الإسلام .

(٥) الجنيس بكسر الجاء والذال : الليل المظلم . والظلمة .

(٦) في الجامع الصغير (١/٤٢) : «... عالم لم ينفعه علمه» .

(٧) الدارمي : باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله ١٠٢/١ .

آدم . وعلم في القلب ، فذلك العلم النافع .

وقال أيضاً ^(١) : « لأننا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال » فقيل :
« وما ذاك ؟ » فقال : « أئمة مضلون » .

وقال أيضاً ^(٢) : « من ازداد علماً ولم يزد هدى ، لم يزد من الله إلا بُعداً »

وقال عيسى عليه السلام ^(٣) : « إلى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع
المتحيرين ؟ »

فهذا وغيره من الأخبار يدل على عظيم خطر العلم ، وأن العالم إما متعرض
لهلاك الأبد أو لسعادة الأبد ، وأنه بالخوض في العلم قد حرم السلامة إن لم تدركه
السلامة ^(٤) .

وأما الآثار ^(٥) : فقال الحسن : « لأنك من يجمع علم العلماء وطرائف
الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء » .

وقال أيضاً : « عقوبة العلماء موت القلب » وأنشد ^(٦) :

عجيب لمبتاع الضلالة بالهدى * ومن يشتري دنياه بالدين أحجب

وقال أسامة بن زيد ^(٧) : سمعت رسول الله ﷺ يقول يؤتى بالعالم ، فيلقى في

(١) جاء في المسند ١٤٥/٥ برفق يسير في اللفظ .

(٢) في الجامع الصغير (١٦٢/٢) : « ... ولم يزد في الدنيا زهداً » وراجع أيضاً

تخريج العراقي للحديث : ذيل إحياء علوم الدين ٥٩/١ .

(٣) إحياء علوم الدين : كتاب العلم ، الباب السادس .

(٤) الظاهر أن الصحيح «السعادة» كما في الإحياء ٥٩/١ .

(٥) راجع إحياء علوم الدين ٥٩/١ .

(٦) كذا . وفي الإحياء : « وأنشدوا » .

(٧) البخاري : كتاب بدء الخلق ١٤٧/٤ . برفق يسيرة .

النار، فتندلق أفتابه ^(١)، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا . فيطوف به أهل النار فيقولون « مالك ؟ » فيقول : « كنت آمر بالخير ولا آتبه ، وانهي عن الشر وآتبه » .

وإنما بضاعف عذاب العالم في معصيته لأنه عصى عن علم ، ولذلك قال تعالى . ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [١٤٥/٤] لأنهم تعدوا بعد العلم ، وجعل اليهود شراً من النصارى ، مع أنهم ما جعلوا لله ولداً ، ولا قالوا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ ولكن كفروا وأنكروا بعد المعرفة ، وقال تعالى ﴿ قَلَمًا جَاءَتْهُمْ مَاعَرِفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [٨٩/٢] وقال تعالى في قصة بلعم بن باعورا : ﴿ وَآتَاهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ حتى [قال] ﴿ فَجَنَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ﴾ [١٧٦/٧] فكذلك حكم العالم الفاجر ، فإن بلعم اوتي كتاب الله فأخلد إلى الشهوات فشبّه بالكلب . أي : سواء أوتي بالحكمة أولم يؤت ، فهو مخلص إلى الشهوات .

وقال [عيسى عليه السلام] ^(٢) : « مثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر - لاهي تثرث ولا تترك الماء تخلص الى الزرع . ومثل علماء السوء مثل قناة الحشّ ظاهرها خضر وباطنها نين ، ومثل القبور ظاهرها عامرة وباطنها عظام الموتى » .

وفي المثنوي للمولى الرومي رحمه الله أبيات جيدة في بيان حالهم وكشف عوارهم ، فهذه الأخبار والآثار تدل على أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخس حالاً وأسوء عاقبة ومآلاً وأشدّ عذاباً من الجاهل السليم القلب . وإن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة .

(١) اندلق الشيء : خرج من مكانه . والأفتاب جمع قتب : المعى .

(٢) إحياء علوم الدين ٦٠/١ . فوت القلوب ١٤١/١ .

فصل

[علامات علماء الآخرة]

فإن قلت : كيف يمكن لأحد أن يعرف علماء الآخرة حتى يقتدي بهم ، والعلم الحقيقي حالة باطنية ؟ وبماذا يمتازون عن علماء الدنيا ؟

قلت : إن لهم علامات ذكرها بعض المحققين^(١) :

منها أن لا يطلب الدنيا بعلمه . فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وحسنها وكدورتها وانصرامها ، وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها ، ويعلم إنهما متضادان ، وإنهما كالضربتين - مهما أرضيت أحدهما أسخطت الأخرى وإنهما كالشرق والمغرب - متى قُربت من إحداهما بُعدت عن الأخرى إذ الآخرة عالم النور والقصور ، والدنيا عالم الظلمة والقبور ، وإنهما ككفتي الميزان مهما رَجَحَتْ إحداهما خَفَّتْ الأخرى ، كما قال أبو نصر الفارابي في نظم له^(٢) :

عابوا عليَّ خصاصتي فأجبتهم * حفظٌ وعلمٌ كيف يجتمعان
رجحان ذا خسران ذا وكلاهما * يتخالفان ككفتي ميزان
حازَ الجهول الرزقَ بالسبب الذي * وقع اللبيب به على حرمان

فمن لم يعلم حقارة الدنيا وكدورتها ، وامتزاج لذتها بالمها ، ثم انصرام ما يصفو منها - فهو فاسد العقل . فإن المشاهدة والتجربة تُرشد إلى ذلك ، فكيف يكون من العلماء من لا عقل له ؟ ! ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوام نعيمها فهو كافر ^{ومجرباً}

(١) الفزالي في إحياء علوم الدين : كتاب العلم ، الباب السادس ٦٠ / ١ . ملخصاً .

والظاهر أن الفزالي أيضاً أخذ جل ما قاله هناك من قوت القلوب لابي طالب المكي :

«باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة» ١٤٠ / ١ .

(٢) الأشعار غير موجودة في الإحياء .

مسلوب الإيمان ، فكيف يكون من العلماء من لا إيمان له ؟ ! ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة ، وإنَّ الجمع بينهما طمعٌ في غير مطمعٍ ، فهو جاهلٌ بشريعة الأنبياء كلَّهم - صلوات الله عليهم - بل هو كافر بالقرآن من أوله إلى آخره ، فكيف يُعدُّ من ذممة العلماء ؟ ! ومن علم هذا كله ثم يؤثر الدنيا وجاهها ورياستها على الآخرة ، فهو أسير الشيطان مغلول بفله ، مقيد بحبله ، قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته ، فكيف يُعدُّ من أحزاب العلم من هذه درجته ؟ !

وفي أخبار داود ^(١) : « إِنَّ أَدْنَى مَا أَصْنَعُ بِالْعَالِمِ إِذَا آثَرَ شَهْوَتُهُ عَلَى مُحِبَّتِي أَنْ أَحَرَّمَهُ لَذِيذَ مَنَاجَاتِي » .

وقال مالك بن دينار ^(٢) : « قَرَأْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ : إِنَّ أَهْوَنَ مَا أَصْنَعُ بِالْعَالِمِ إِذَا أَحَبَّ الدُّنْيَا أَنْ أُخْرِجَ [حِلَاوَةً] مَنَاجَاتِي مِنْ قَلْبِهِ » .

وقال عيسى ^(٣) : « كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ مَسِيرُهُ إِلَى الْآخِرَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى دُنْيَاهُ ؟ وَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَطْلُبُ الْكَلَامَ لِيُخْبِرَ بِهِ - لَا لِيَعْمَلَ بِهِ - ؟ » .

وقال صالح بن حميان ^(٤) : « أَدْرَكْتُ الشُّيُوخَ وَهُمْ يَتَعَوَّدُونَ بِاللَّهِ مِنَ الْفَاجِرِ الْعَالِمِ بِالسَّيِّئَةِ » .

وروى أبو الدرداء ^(٥) ، أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ : قُلْ لِلَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ لِفِرِّ الدِّينِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ لِفِرِّ الْعَمَلِ ، وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ ، وَيَلْبَسُونَ

(١) إحياء علوم الدين ٦٠/١ . قوت القلوب ١٤١/١ .

(٢) إحياء علوم الدين ٦١/١ .

(٣) كذا في النسخة وفي الإحياء ٦١/١ : « صالح بن كيسان » . وجاء في قوت القلوب :

١٤١/١ « صالح بن حسان » .

(٤) قال العراقي (ذيل إحياء العلوم ٦٢/١) أخرجه ابن عبد البر بأسناد ضعيف .

مشوك الكباش ، وقلوبهم كقلوب الذئاب ، أَلَسِنْتُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وقلوبهم أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ : «يَايَ يَخَادِعُونَ ، وَيَبِي يَسْتَهْزِءُونَ ! لَأَمْنَحَنَّ» ^(١) لهم فِتْنَةٌ تَذَرُ الْحَكِيمَ حَيْرَانًا .

وروى الضحاك ، عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ ^(٢) : « علماء هذه الأُمَّة رَجُلَانِ : فَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَبَذَلَهُ لِلنَّاسِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِ طَمَعًا ، وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ نَمْنًا ، فَذَلِكَ يَصْلِي عَلَيْهِ طَيْرُ السَّمَاءِ ، وَحَيْطَانُ الْمَاءِ ، وَدَوَابُّ الْأَرْضِ ، وَالْكَرَامُ الْكَاتِبُونَ . يَقْدُمُ عَلَى اللَّهِ سَيِّدًا شَرِيفًا حَتَّى يَرَافِقَ النَّبِيِّينَ . وَرَجُلٌ آتَاهُ [الله تعالى] عِلْمًا فِي الدُّنْيَا فَفَضَّنَ بِهِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ [عَزَّوَجَلَّ] وَأَخَذَ عَلَيْهِ وَاشْتَرَى بِهِ نَمْنًا ، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ، يَنَادِي مُنَادٍ عَلَى رَمُوسِ الْخَلَائِقِ : هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا عِلْمًا فَفَضَّنَ بِهِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى [وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا ، وَاشْتَرَى بِهِ نَمْنًا قَلِيلًا . يَمُذَّبُ حَتَّى يَفْرَغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ (الخلق - ن) .

وأخذ من هذا ما روي ^(٣) : إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْدُمُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : « حَدَّثَنِي مُوسَى [صَفِي اللَّهِ] حَدَّثَنِي مُوسَى نَجِي اللَّهِ ، حَدَّثَنِي مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ » حَتَّى أَتَرَى وَكَثُرَ مَالُهُ ، فَفَقَدَهُ مُوسَى ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْهُ فَلَا يَحْسُ لَهُ أَثَرًا ، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فِي يَدِهِ خَنْزِيرٌ وَفِي عَقْفِهِ حَبْلٌ أَسْوَدُ . فَقَالَ لَهُ مُوسَى : « أَتَعْرِفُ فُلَانًا ؟ » قَالَ : « نَعَمْ - هُوَ هَذَا الْخَنْزِيرُ » . فَقَالَ مُوسَى : يَا رَبِّ : أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى حَالِهِ حَتَّى أَسْأَلَهُ فِيمَا أَصَابَهُ هَذَا . فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : « لَوْ دَعَوْتَنِي بِالَّذِي دَعَا بِهِ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ مَا أَجَبْتُكَ . وَلَكِنْ أَخْبِرَكَ لَمْ صَنَعْتُ بِهِ هَذَا . لِأَنَّهُ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِالْدِينِ » . .

(١) الاحياء : لأمتحن .

(٢) قال المراقبي (ذهيل احياء العلوم ٦٢/١) «أخرجه الطبراني في الأوسط بأسانيد

ضعيف في الموضوعات» وجاء في فوت القلوب ١٤٣/١ .

(٣) إحياء علوم الدين ٦٢/١ . وفوت القلوب ١٤٤/١ .

وأغلظ من هذا ماوردَ عن معاذ بن جبل^(١) : « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فِتْنَةُ الْعَالَمِ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْتِمَاعِ . وَفِي الْكَلَامِ تَنْمِيقٌ وَزِيَادَةٌ ، وَلَا يُؤْمِنُ عَلَى صَاحِبِهِ الْخَطَأَ ، وَفِي الصَّمْتِ سَلَامَةٌ وَعِلْمٌ .

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَخْزَنُ عِلْمَهُ فَلَا يَحِبُّ أَنْ يَوْجَدَ فِي غَيْرِهِ ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَكِ الْأَوَّلِ مِنَ النَّارِ . وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكُونُ فِي عِلْمِهِ بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ ، فَإِنْ بُرِدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ أَوْ تَهَوَّنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ غَضِبَ ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَكِ الثَّانِي مِنَ النَّارِ . وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَجْعَلُ عِلْمَهُ وَغَرَائِبَ حَدِيثِ أَهْلِ الشَّرَفِ ، وَلَا يَبْرِي أَهْلَ الْحَاجَةِ أَهْلًا لَهُ ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَكِ الثَّلَاثِ مِنَ النَّارِ . وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَنْصَبُ نَفْسَهُ لِلْفُتْيَا ، وَيُقْنِي بِالْخَطَأِ وَاللَّهْ يُبْغِضُ الْمُتَكَلِّفِينَ ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَكِ الرَّابِعِ مِنَ النَّارِ ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِيُزِرَ عِلْمَهُ ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَكِ الْخَامِسِ مِنَ النَّارِ . وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَتَّخِذُ عِلْمَهُ مَرَّةً وَنَبْلًا وَذِكْرًا فِي النَّاسِ ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَكِ السَّادِسِ مِنَ النَّارِ . وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَسْتَفْزِهِ الزَّهْوُ وَالْعَجَبُ ، فَإِنْ وَعِظَ عَنَفَ ، وَإِنْ وَقَّظَ أَتَفَ ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَكِ السَّابِعِ مِنَ النَّارِ . فَعَلَيْكَ بِالصَّمْتِ ، فِيهِ تَغْلِبُ الشَّيْطَانُ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَضْحَكَ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ ، أَوْ تَمْشِي فِي غَيْرِ أَرْبٍ .

وفي الخبر^(٢) : « إِنَّ الْعَبْدَ لَيُنْشَرُ لَهُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَمَا يَزُنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحٌ بِمَوْضِعَةٍ » .

السلطين

وقال ﷺ^(٣) : « الْعُلَمَاءُ أَمْنَاءُ الرُّسُلِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ مَا لَمْ يَخَالُطُوا السُّلْطَانَ ،

(١) راجع التالي المصنوعة : كتاب العلم ٢٢٣/١ . قوت القلوب ١٤٤/١ . ودوى الصدوق في الخصال (باب السجدة ١٢٩/١) مايقرب من الشطر الثاني من هذا الحديث بتقديم وتأخير واختلافات في اللفظ عن الصادق (ع) .

(٢) أحياء علوم الدين ٦٢/١ . قوت القلوب ١٤٤/١ .

(٣) راجع التالي المصنوعة : كتاب العلم ٢١٩/١ ، وجاء بلفظ يقرب منه في الكافي : كتاب فضل العلم ، باب المستأكل بعلمه ٤٦/١ .

فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل . فاحذروهم واعتزلوهم . »

وقال رسول الله ﷺ^(١) : « شرار العلماء الذين يأتون الأمراء ، وخيازل الأمراء الذين يأتون العلماء » .

وقال أبوذر لسلمة^(٢) : « باسملة - لانتفش أبواب السلاطين ، فإنك لانصيب من دنياهم شيئاً إلّا وأصابوا من دينك أفضل منه » .

وهذه فتنة عظيمة للعلماء ، وذريعة صعبة للشيطان عليهم ، لاسيما من له لهجة مقبولة وكلامٌ حلوٌّ ، إذ لا يزال الشيطان يلقي إليه أن في وعظك لهم ودخولك عليهم ما يضرهم عن الظلم ويقيم شعائر الشرع . إلى أن يخيل إليه أن الدخول عليهم من الدين .

* * *

ومن علامات علماء الآخرة^(٣) أن لا يكون أحدهم منسرعاً إلى الفتوى ، بل يكون متوقفاً محتزراً ما وجد إلى الخلاص سبيلاً ، فإن سئل عما يعلمه تحقيقاً بنص كتاب ، أو بنص حديث ، أو إجماع ، أو دليل قاطع ، أجاب . وإن سئل عما شك فيه ، قال : « لأدري » . وإن سئل عما يظنه باجتهاد وتخمين احتاط ، ودفع عن نفسه ، وأحال على غيره - إن كان في غيره حُنية - هذا هو الحزم ، لأن تقلد خطر الاجتهاد عظيم . وفي الخبر^(٤) : « العلم ثلاثة : كتاب ناطق ، وسنة قائمة ، ولأدري » . وقال الشعبي : « لأدري نصف [العلم] . ومن سكت حين لا يدري [لله تعالى] فليس أقل أجراً ممن نطق ، لأن الاعتراف بالجهل (بالنقص - ن) أشد على النفس » وهكذا كانت الصحابة . قال عبدالرحمن بن أبي ليلى : « أدركت في هذا

(١) إحياء علوم الدين ١/ ٦٨ .

(٢) إحياء علوم الدين ١/ ٦٩ .

(٣) قال العراقي ذيل الإحياء ١/ ٦٩ : أخرجه الخطيب في أسماء من روى عن مالك .

المسجد مائة وعشرين من أصحاب رسول الله ﷺ ، مامنهم من أحد يُسئل إلا ودَّ أن أخاه كفاه ذلك . وفي لفظ آخر : « كانت المسئلة تُعرض على أحدهم ، فيردّها إلى الآخر حتى يعود إلى الأوّل » .

كان ابن عمر إذا سُئل عن الفتوى قال : « اذهب إلى الأمير الذي تقلّد أمور الناس » وكان يقول : « تريدون أن تجعلونا جسرًا تعبرون علينا إلى جهنّم » .

وقال ابن مسعود ^(١) : « إنّ الذي يُفتي الناس [في كل ما يستفتونه] لمجنون » وقال : « جَنَّةُ الْعَالَمِ : لأدري » .

وقال إبراهيم بن أدهم ^(٢) : « ليس شيءٌ أشدَّ على الشيطان من عالمٍ يتكلّم بعلمٍ ويسكت [بعلم] ، يقول : انظروا إلى هذا ، سكوته أشدَّ عليّ من كلامه » .

ووصف بعضهم « الأبدال » فقال ^(٣) : « أكلهم فاقةٌ ، وكلامهم [ضرورةٌ] » . ومَرَّ أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن مسعود برجلٍ يتكلّم على الناس ، فقال ^(٤) : « هذا يقول : اعرفوني » .

وقال بعضهم : « إذا كثر العلم قلّ الكلام » .

* * *

ومن علاماتهم ^(٥) أن يكون أكثر اهتمامهم بعلم الباطن ومراقبة القلب ، ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه ، والرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة ، والجلوس مع الله ^{في السكينة} مع حضور القلب بصفاتي الفكرة ، والانقطاع إلى الله عمّا سواه . فذلك مفتاح الإلهام ، ومنبع الكشف ، فكم من متعلّم طال بعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكمّة ، وكم من مقتصر على

(١) قوت القلوب ١/١٥٤ .

(٢) قوت القلوب ١/١٥٥ .

(٣) إحياء علوم الدين ١/٧١ .

المهم في التعلّم ومتوفّر على العمل ومراقبة القلب فتح الله عليه من لطائف الحكم ما يحار فيه عقول ذوي الألباب .

ولذلك قال رسول الله ﷺ^(١) : « مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ » .
وفي بعض الكتب : « يا بني إسرائيل - لا تقولوا : العِلْمُ في السماء مَنْ ينزل به ؟ ولا في تخوم الأرض ، مَنْ يصعد به ؟ ولا مَنْ وراء البحار ، مَنْ يعبر فيأتي به ؟ العِلْمُ مجبُولٌ في قلوبكم ، تَأْدِبُوا بَيْنَ يَدَيَّ بِأَدَبِ الرُّوحَانِيِّينَ ، وَتَخْلُتُوا إِلَيَّ بِأَخْلَاقِ الصَّادِقِينَ . أَظْهَرُ الْعِلْمَ مَنْ قُلُوبِكُمْ حَتَّى يَفْطِيَكُمْ » .

فكم من معانٍ دقيقة من أسرار القرآن تخطر على قلب المتجرّد للذخّر والفكر تخلو عنها كتب التفاسير ، ولا يطلع عليها أذكباء المفسرين . وإذا انكشف ذلك للمراقب ويعرض على المفسرين استحسّنه وعلموا إنّ ذلك من تنبيهات القلوب الزكية ، والطف الله تعالى بالهمم العالية المتوجّهة إليه . وكذلك في علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق علم النفس وخواطرها وهواجسها ، فإنّ كلّ علم من هذه العلوم بحرٌ لا يدرك غوره ، وإنّما يخوضه كلّ طالب بقدر ما رزق ، وبقدر ما وفق بحسن العمل .

وروي في الإسرائيليات^(٢) إنّ حكيمًا من الحكماء صنّف ثلاثمائة وستين مصحفًا في الحكمة ، حتى وُصف بالحكيم ، فأوحى الله إلى نبيّهم : « قُلْ لِفُلَانٍ قَدْ مَلَأْتُ الْأَرْضَ نِفَاقًا ، وَلَمْ تَرُدْنِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَإِنِّي لَا أَقْبِلُ مِنْ نِفَاقِكَ شَيْئًا » فنَدِم الرجل وترك ذلك وخالط العامة في الأسواق ، وواكل بني إسرائيل وتواضع في نفسه ، فأوحى الله إليه : « قُلْ لَهُ : الْآنَ وَافَقْتَ رِضَائِي » .

(١) قال العراقي : أخرجه أبو نعيم في الحلية (ذيل الإحياء ٧١/١) .

(٢) إحياء علوم الدين ٧٦/١ .

ومنها^(١) أن يكون أكثر بحثه في علم الأعمال عما يفسدها ، ويشوش القلب ، ويهيج الوسواس ، ويثير الشر . فإن أصل الدين التوقي من الشر . ولذلك قيل :
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
ولأن الأعمال البدنية لا تتم إلا بالقصود والنيات ، وإنما الشأن في معرفة
ما يفسدها ويشوشها ، وهذا مما تكثر شعبه ويطول تعريفه ، وكل ذلك مما يغلب مس
الحاجة إليه^(٢) ، وتعم البلوى به في طريق سلوك الآخرة .

وأما علماء الدنيا فإنهم يتبعون غرائب التفرغ في الأقضية والحكومات ،
ويتعبون في وضع صور تنفسي الدهور ولا تنفع ، وإن وقع ذلك فإنما يقع لغبرهم
- لالهم - فإذا وقع كان في العالمين به كثرة ، ويتركون ما يلزمهم ويتكرز عليهم
آناء الليل و[أطراف] النهار من خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم .

وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه للآزم بمهم غيره النادر إثارة للقبول
والقرب من المخلق على القرب من الله ، وحرصاً على أن يسميه البطالون من أبناء
الدنيا فاضلاً ، عالماً بالدقائق ، وجزائه من الله أن لا ينتفع في الدنيا بقبول المخلق ،
بل يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ، ثم يرد القيامة مغلباً متحسراً على ما يشاهده
من ربح العالمين ، ونور المقربين . وهذا هو الخسران المبين .

فهذه عدة علامات جليلة يمكن تعريفها لكل من أراد ، ذكرها صاحب كتاب
الإحياء . ولهم علامات أخرى باطنية لا يعرفها إلا ذو بصيرة كشفية .

* * *

ومن علاماتهم أيضاً ما ذكر صاحب كتاب إخوان الصفا بقوله : (٣)

(١) إحياء علوم الدين ١/ ٧٧ .

(٢) الإحياء : ميسس الحاجة .

(٣) إخوان الصفا : الرسالة السابعة من الفسانيات العقلية ٣/ ٣١١ . بفروق يسيرة

لم تعرض لها .

فمن إحدى علامات أولياء الله المنبعثين من موت الجهالة ورقدة الغفلة ،
المستبصرين بعين اليقين ونور الهداية ، العارفين بحقائق الدنيا : إنهم قوم تسوي
عندهم الأماكن والأزمان ، وتغاير الأمور وتصاريف الأمكن . فقد صارت الأيام
كلها [عندهم] عيداً واحداً وجمعة واحدة ، وصارت الأماكن كلها [لهم] مسجداً
واحداً ، والجهات كلها قبله ومحراباً واحداً ، و^(١) صارت حركاتهم كلهم عبادة لله ،
وسكناتهم كلهم طاعة ^(٢) ، واستوى عندهم مدح المادحين وذم الذامنين ، لا يأخذهم
في الله لومة لائم ، قياماً لله بالقسط ^(٣) شهداء وهم على صلواتهم دائمون ، وتحققوا
بقوله تعالى : ﴿ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ ^(٤) [١١٥/٢] .

وإنما استوت عندهم الأماكن كلها [وصارت] محراباً ومسجداً وقبله واحداً
لتصديقهم قول الله تعالى : ﴿ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ وصاروا شهداء لمشاهدتهم له
وتصديقهم قوله : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
وَلَا آدَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [٧/٥٨] .

وإنما استوت عندهم الأيام كلها فصارت كلها جمعة وعيداً لمشاهدتهم يوم
القيامة الذي هو من أول البعث لمحمد ﷺ إلى تمام ألف سنة ، كما قال ﷺ ^(٥) :
« بَعَثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ » .

وإنما استوت عندهم تصاريف الأحوال وتغاير الأمور لتصديقهم قول الله
[تعالى] ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ

(١-١) المصدر : وصارت حركاتهم كلها عبادة لله وسكوناتهم طاعة له .

(٢-٢) المصدر : « شهداء لله بالحق ، وهم على صلواتهم دائمون » . والآية غير

موجودة فيه .

(٣) الجامع الصغير ١/١٢٦ .

أَنْ نُبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴿٥٧﴾ [٢٣-٢٢/٥٧] وصار دعائهم مستجاباً لأنهم لا يستلّون إلا ما يكون، ولا يكون إلا ما قد كان^(١) في سابق العلم . فقلوبهم في راحة من التعلّق بالأسباب ، وأبدانهم فارغة من التكلّف فيما لا يعني، ونفوسهم ساكنة عن الوسواس، وأبدانهم في راحة^(٢) من أنفسهم ، والناس منهم في راحة وأمان، لا يريدون لأحد سوء ، ولا يضرّون لأحد شراً - عدواً كان أو صديقاً - كما قال علي عليه السلام^(٣) : « والله ما دنياكم عندي إلا كمقطعة عنز » .

(١) المصدر : إلا ما قدّر في سابق العلم .

(٢) المصدر : وهم في راحة .

(٣) الحديث غير موجود في المصدر المطبوع . وفي الخطبة الثالثة من نهج البلاغة : ولا لقيتم دنياكم هذه أزهى عندي من عطفة عنز .

قوله جلَّ اسمه :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكُنُّمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

عطفٌ على ما قبله ، وقوله تعالى : ﴿ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَتْ ﴾ أمرٌ بترك الكفر والضلال ، وقوله : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ إشارة إلى الأول ، لأنه تشويش الدلائل على الحق . وقوله : ﴿ وَتَكُنُّمُوا الْحَقَّ ﴾ إشارة إلى الثاني ، لأنه منع للوصول إلى الدلائل .

و « اللَّبْسُ » : الخلط .

و « الباطل » التي في « الباطل » إما للاستعانة بكقولك « كُتِبْتُ بِالْقَلَمِ » وكان المعنى : « ولا تلبسوا الحقَّ بسبب إبداء الشبهات على السامعين » وإما للصلة بكقولك : « لَبِستُ كذا بكذا » وكان المعنى : « ولا تجعلوا الحقَّ ملتبساً عليهم بسبب الباطل الذي تكتبونه في خلاله ، أو تذكرونه في تأويله » . أو « لا تكتبوا في التورية ما ليس منها ، حتى لا يميز فيختلط الحقُّ المنزل بالباطل الذي تخترعونه أو تكتبونه » .

وقوله : ﴿ وَتَكُنُّمُوا الْحَقَّ ﴾ جزمٌ داخل تحت حكم النهي ، كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال ، ونهوا عن الإضلال بالنلبس على من سمع الحقَّ ، والإخفاء على مَنْ لم يسمعه . أو منصوبٌ باضمار « أن » و « الواو » بمعنى الجمع ، أي :

« لاتجمعوا بين لبس الحقّ بالباطل وكتمان الحق » كفولك : « لاناكل السمك وتشرب اللبن » ويؤيده إنه في قراءة ابن مسعود : « وتكتمون » بمعنى « كاتمين » ، فإنه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق ، ولاشك في أنّ كلّاً منهما مما يمكن وقوعه وحدانا ، وإنّ الجمع بينهما أقبح ، وهم يفعلونها جميعاً .

وذلك لأنّ النصوص الواردة في التورية والإنجيل في شأن محمّد ﷺ بعضها بحيث يمكن إخفاء دلالتها - إذ فيها نوع خفاء ، فكانوا يكتمونها - وبعضها في الجلاء والظهور بحيث لا يخفى على العقول السليمة وجه دلالتها ، إذا لم يشوشها شبهة مضلّة وتلبس ملتبس مجادل ، فكانوا يشوشون وجه الدلالة على المتألمين الناظرين بسبب إبداء الشبهات والمجادلات . فهذا هو المراد بقوله : ﴿ وَتَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ وهو المذكور أيضاً في قوله : ﴿ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ [٥/٤٠] .

وقوله : ﴿ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ﴾ إشارة إلى القسم الأوّل . وقوله : ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وقع حالاً . أي : عالمين بأنكم لا يسون ، كاتمون . فإنه أقبح ، إذ الجاهل ربما يتصوّر له عذر . والتقييد به لا يدلّ على جوازهما حال عدم العلم . بل على أنّ الإقدام على الفعل الضارّ مع العلم بكونه ضاراً أفحش من الإقدام عليه عند الجهل بكونه ضاراً . فلمّا كانوا عالمين بما في التلبس من المقاصد ، كان إقدامهم عليه [أقبح] .

وبالجملة - الخطاب متوجّه إلى رؤساء أهل الكتاب ، وهم يجحدون ما يعلمون وجحد المعاند أعظم من جحد الجاهل .

وقيل معناه : « وأنتم تعلمون البعث والجزاء » . وقيل معناه : « وأنتم تعلمون ما أنزل وسينزل ممّن كذب على الله تعالى » . وقيل معناه : « وأنتم تعلمون ما نزل

بيني اسرائيل من المسخ وغيره .

والآية دالة على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره وبحرم عليه كتمانها .

فإن قيل : كيف يجوز أن يكون هؤلاء عارفين بنبوّة محمد ﷺ ، وذلك مبني على معرفة الله تعالى ؟ وعندكم إن من عرف الله لا يجوز أن يكفر . وهؤلاء صاروا كفّاراً وماتوا على كفرهم ؟

قلت : للعلم مراتب : الظن ، واليقين ، والمشاهدة . والعلم الذي هو منشأ السعادة الأخروية والخلاص من العقاب الدائم هو اليقين الحاصل من البرهان الضروري الدائم ، وهو بذر المشاهدة الباطنية الدائمة ، وأما الظن فلا يفتنى من الحق شيئاً . ولكن يكفي لصحة العمل ، وإبلاغ الحجة ، فلا يمتنع أن يكونوا عارفين بالله [و] بالتوذية وبصفات النبي ﷺ على وجه لا يستحق به الثواب ، لأن الثواب مترتب على العلم إذا عمل بمقتضاه .

وعند بعض أصحابنا - القائلين بالموافاة - إن استحقاقهم الثواب على إيمانهم مشروط بالموافاة ، فإذا لم يوافوا بالإيمان لم يستحقوا الثواب . فعلى هذا يجوز أن يكونوا عارفين ، وأن يكونوا مستحقين للثواب ، لإبطالهم ذلك بالكفر . والمعتمد هو الأول .

فصل

[في ترهيب علماء السوء]

قال الإمام الرازي في التفسير الكبير^(١) : « هذا الخطاب - وإن ورد فيهم - فهو تنبيه لسائر الخلق ، وتحذير من مثله ، فصار الخطاب - وإن كان خاصاً في الصورة

فإنه عام في المعنى » - انتهى قوله .

واعلم إن أكثر من يوجد فيه تلبس الحق بالباطل أو كتمان من العلماء هم الفقهاء ، الذين غلبت على أنفسهم الأهواء ، كحُب الجاه ، والتقرب من الملوك والسلطين ، وطلب المال . فإنهم لما غلبت عليهم الأهواء وطلب المراتب عند الملوك تركوا المحجة البيضاء ، وجنحوا إلى التأويلات البعيدة ، ليمشوا بها أغراض الملوك وأغراضهم فيما لهم فيه هوى نفس ، ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعي مع كون الفقيه ربما لا يعتقد ذلك ويفتي به .

وذكر الشيخ العارف المحقق محي الدين الأحرابي في الفتوحات : « إنا رأينا جماعة من الفقهاء والقضاة على هذا الشأن » .

وقال : « لقد أخبرني المليك ظاهر بن المليك صلاح الدين - وقد وقّع بيني وبينه كلام في مثل هذا - فنادى بمملوك وقال : جثني بالجرمدان ^(١) .

قلت : ما شان الجرمدان ؟ فقال : أنت تنكر علي مايجري في بلدي ومملكتي من المنكرات والظلم . وأنا - والله - أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيه من ذلك . فليهم لعنة الله . ولقد أفناني فيه هو فلان - وعين لي أفضل فقيه عنده في بلده في الدين والتشّف - بأنه لايجب عليّ صوم شهر رمضان هذا بعينه . بل الواجب عليّ شهر في السنة . والإختيار لي فيه أي شهر شئت من الشهور - قال السلطان : - فلعتنه في باطني ولم أظهر له ذلك ، وهو فلان - وسماه لي رجم الله جميعهم .

وليعلم إن الشيطان قد مكّنه الله من حضرة الخيال وجعل له السلطان فيها . فإذا رأيت الفقيه يميل إلى هوى تعرف أنه تردى عند الله زين الله له سوء عمله بتأويل غريب يمهّد له فيه وجهاً ، فحسنه في نظره ، فإذا مهّد له هذا السبيل جنح إلى نيل هواه

(١) لم أجد اللفظ فيما عندي من كتب اللغة . والظاهر إنه معرب من الفارسية وأصله

« جامه دان » أو « جرمدان » .

وشهوته بوجه شرعي في زعمه ، فلا يزال هكذا فعله ، إنتهى كلامه .

واعلم إن علماء العلوم الحقيقية آمنين سالمين من هذه الأمراض والفتن ، فإن علومهم وحالاتهم مختلفة عن العوام والحكام ، وإنما يعرض هذه الأمراض والفتن - أكثر ما يعرض - للوعاظ والفقهاء الذي اقتصروا على علم الفتاوى والحكومات والمعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح المعاش ، وخصّصوا علم الفقه بها وستوه علم المذهب وعلم الدين ، فربما ضيّعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح ، ولم يحرسوا اللسان عن الغيبة ، والبطن عن الحرام ، والرجل عن المشي إلى السلطان ، وكذا سائر الجوارح . ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات المهلكات .

قال الغزالي في كتاب الإحياء مشيراً إليهم : « هؤلاء هم المغرورون من وجهين : أحدهما من حيث العمل والآخر من حيث العلم .

أما من حيث العمل : فمثلهم كمثل المريض ، إذا تعلّم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه - لا - بل مثلهم كمثل من به علة البواسير أو البرسام ، وهو مشرف على الهلاك محتاج إلى تعلّم الدواء واستعماله ، واشتغل بتعلّم دواء الاستحاضة وبتكرار ذلك ليلاً ونهاراً ، مع علمه بأنه رجل لا يبيض ولا يستحيض ، ولكن يقول : ربما يقع علة الاستحاضة بإمرأة تسألني عنها . فذلك غاية الغرور .

فكذلك المنفّعة المسكين قد تسلّط عليه حبّ الدنيا وآتباع الشهوات ، والحسد والكبر والرياء - وسائر المهلكات الباطنة ، وربما يختطفه الموت قبل التوبة والتلافي ، ويلقى الله وهو عليه غضبان ، فترك ذلك كلّ واشتغل بعلم السلم والإجارة ، والظهار ، والإلغان ، والجراحات ، والديبات ، والدعاوى والبيئات ، وبكتاب الحيض . ولا يحتاج إلى شيء من ذلك في عمره لنفسه ، وإذا احتاج غيره كان للمفتين كثرة . فيشتغل بذلك ويحرم عن علمه لما فيه الجاه والرياسة . وقد دهاه الشيطان ولا يشعر ،

إذ المغرور يظنّ إنّه مشغول بفرض دينه ، وليس يدري إنّ الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ عن فرض العين معصية .

هذا لو كانت نيّته صحيحة كما قال ، وقد قصد بالتفقه وجه الله ، وأما غروره من حيث العلم فحيث اقتصر على علم الفتاوى وظنّ إنّه علم الدين ، وترك علم كتاب الله وسنة رسوله وترك أيضاً علم تهذيب [الأخلاق] وترك البقعة عن الله بادراك جلاله وعظمته ، وهو العلم الذي يورث الخوف والهبة والخشوع ، ويحمل على التقوى . فتراهم آمناً من الله ، مغترّاً به ، متكلاً على أنه لا بدّ أن يرحمه ، فإنّه قوّم دينه ، وإنّه لو لم يشتغل بالفتاوى لتعطّل الحلال والحرام ، فقد ترك العلوم التي هي أهمّ ، وهو غافلٌ مغرور ، وسبب غروره ماسع في الشرع من تعظيم الفقه ، ولم يدرك أنّ ذلك الفقه هو الفقه عن الله ، ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ، ليستشعر القلب بلازم التقوى ، إذ قال الله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ [١٢٢/٩] .

والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم ، فإنّ مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات ، وحفظ الأبدان بالأموال وبدفع القتل والجراحات . والمال في طريق الله آلة ، والبدن مركب . وإنّما العلم المهمّ هو معرفة سلوك الطريق وقطع عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة . فهي الحجاب بين الله وبين العبد ، فإذا مات ملوثاً بتلك الصفات كان محجوباً عن الله .

فمثاله في الاقتصاد على علم الفقه مثال من اقتصر من سلوك طريق الآخرة على علم حرز الراوية والخفّ . ولا شك في أنّه لو لم يكن لتعطّل الحجّ ، ولكن المقتصر عليه ليس من الحجّ في شيء .

ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات ، ولم يهتمّ إلا بطريق المجادلة والإلزام وإفحام الخصوم ودفع الحقّ لاجل الغلبة والمباهاة ، [فهو أطول الليل

والنهار في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب ، والتفقد لعيوب الأقران والتلقف لأنواع الشبهات المؤذية للقلوب .

وهؤلاء هم سباع الإنس ، وطبعمهم الأيذاء ، وهمهم السفه ، ولا يقصدون العلم إلا لللباهاة . فكلّ علم لا يحتاجون إليه في المباهاة - كعلم القلب ، وهو علم سلوك الطريق إلى الله بمحو الصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة - فإنهم يستحقرونه ويستمنونه التزويق وكلام الوقاظ .

وأما التحقيق فهو عندهم معرفة تفاصيل العريضة التي تجري بين المتصارعين في الجدل .

قوله عز اسمه :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ ﴿١٤﴾

لَمَّا أَمَرَهُمْ أَوَّلًا بما يتعلق بالعلوم الدينية كالإيمان بالمعارف الإلهية المنزلة على النبي ﷺ في القرآن ، ثم نهاهم ثانياً عن الكفر بها طلباً للعاجل وعن المغالطة وتليس الحق بالباطل ، وكتمان دلائل النبوة ، فكلفهم بعد ذلك بالتزام الأعمال الشرعية ، وذكر من جعلتها ماهو كالدعائم والأصول فيها - وهو الصلوة التي هي أعظم العبادات البدئية والزكوة التي هي أعظم العبادات المالية - أعني صلوة المسلمين وزكوتهم ، وإنَّ غيرهما كالأصالة ولا زكوة ، وبالجمله أَمَرَهُمْ بفروع الإسلام العملية كما أَمَرَهُمْ بأصوله العلمية .

وفيه دليل على أَنَّ الكفار مأمورون بالفروع وإن لم يصحَّ منهم إلا بعد الإيمان .

[الصلوة]

واعلم إنَّ لفظ الصلوة من الأسماء الشرعية ، ولا شبهة في أنَّها عربية ، فلا يجوز أن يكون الشرع ارتجلها ابتداء من غير نقل ، وإلَّا لم يصحَّ قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ [٢/١٢] فلا بدَّ أن يكون له في اللغة معنى آخر . فاختلفوا في أصله :

فَقِيلَ : الدَّعَاءُ . قَالَ الْأَعْمَشِيُّ ^(١) .

عَلَيْكَ مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْتَ فَاعْتَمَضِي * نَوْمًا فَإِنَّ لِحْنِبَ الْمَرْءِ مَضْطَجِعًا

أَيَ : دَعْوَت . وَقِيلَ : اللَّزُومُ . قَالَ الشَّاعِرُ ^(٢) :

لَمْ أَكُنْ مِنْ جَنَاتِهَا - عِلْمٌ * اللَّهُ - وَإِنِّي بِحَرِّهَا الْيَوْمَ صَالِبٌ

أَيَ : مِلَازِمُ بَحَرِّهَا . فَكَانَ مَعْنَى الصَّلَاةِ مِلَازِمَةُ الْعِبَادَةِ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي أَمَرَ

اللَّهُ بِهِ .

وَقِيلَ : أَصْلُهَا مِنْ « الصَّلَا » وَهِيَ : عَظَمُ الْعَجْزِ . لِرَفْعِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

وَقِيلَ : مَأْخُودَةٌ مِنْ « الْمُصَلِّي » وَهُوَ الْفَرَسُ الَّذِي يَتَّبِعُ غَيْرَهُ .

وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ، إِذْ لَا صَلَاةَ إِلَّا وَيَقَعُ فِيهَا الدَّعَاءُ أَوْ مَا يَجْرِي

مَجْرَاهُ . وَبِمَا تَخْلُو صَلَاةً عَنْ مِتَابَةِ الْغَيْرِ ، وَإِذَا عَمَّ وَجْهُ الشَّيْءِ فِي كُلِّ الصُّوَرِ كَانَ

أَوَّلَى مِمَّا يَخْتَصُّ بِبَعْضِهَا . وَأَبْضًا أَطْلَاقُ إِسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ أَمْرٌ شَائِعٌ مَشْهُورٌ ،

فَالْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوَّلَى .

قَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ ^(٣) : اشْتِقَاقُ الصَّلَاةِ قِيلَ مِنْ « الصَّلَى » . وَهِيَ النَّارُ . وَالْخَشْيَةُ

الْمَعْوِجَةُ إِذَا أَرَادُوا تَقْوِيمَهَا تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ ثُمَّ تَقُومُ . وَفِي الْعَبْدِ أَعْوَجَاجٌ لَوْجُودِ

نَفْسِهِ الْأَمَارَةِ بِالسُّوءِ ، وَصَبَّحَاتُ وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ الَّتِي لَوْ كُشِفَ حِجَابُهَا لَأَحْرَقَتْ مَنْ

أَدْرَكَتْهُ ، بِسَبَبِ بَهَا الْمُصَلِّي مِنْ وَهْجِ السُّطُوَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْعَظَمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ مَا يَزُولُ ١٤٥

أَعْوَجَاجُهُ ، بَلْ يَتَحَقَّقُ بِهِ مَعْرَاجُهُ . فَالْمُصَلِّي كَالْمُصْطَلِي بِالنَّارِ . وَمِنْ أَصْطَلَى بَنَادِصَ

وَزَالَ بِهَا أَعْوَجَاجُهُ لِأَيُّرُضَ عَلَى نَارِ جَهَنَّمَ . آتَى الْقِسْمُ .

(١) جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْقُضْرَا الرَّازِيِّ « فَاعْتَمَضِي » بِدَ « مَضَى » وَ« عَيْنًا » بِدَلْ « نَوْمًا

وَقَبْلَهُ كَمَا فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ :

نَقُولُ بَنَتِي وَقَدْ قَرَبْتَ مَرْتَحَلًا : * يَارَبَّ جَنَّبَ أَيُّ الْأَصَابِ وَالْوَجَمَا

(٢) هُوَ الْحَارِثُ بْنُ عِبَادِ الْبَكْرِيِّ . (٣) عَوَارِفُ الْمَعَارِفِ : ١٥٩ .

وروى أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني - ره - في الكافي ، والصلوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ^(١) : إنه قال رسول الله ﷺ : « ما من صلوة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس : أيها الناس - قوموا إلى نبيكم التي أوقدتموها على ظهوركم ، فاطفئوها بصلواتكم » .

وقد ورد : « إن الله إذا تجلّى لشيء خضع له » ومن يتحقّق بالصلة في الصلوة تلمع له طالع التجلّي فيخشع ، والفلاح للذين هم في صلواتهم خاشعون ، وبانفاه الخشوع ينتفي الفلاح وشهد القرآن المجيد بالفلاح للمصلين .

وروى ابن عباس ^(٢) عن رسول الله ﷺ : « لما خلق الله تعالى جنة عدن ، وخلق فيها ملائكة رأت ولادان سمعت ولا خطر على قلب بشر ، قال لها : تكلمي . قالت : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ - ثلاثاً » .

وعن رسول الله ﷺ ^(٣) : « إن العبد إذا قام إلى الصلوة فإنه بين يدي الرحمن ، فإذا التفت قال له الرب : إلى من تلتفت ؟ إلى من هو خير لك مني ؟ ابن آدم - ^{سراة ما تلتفت} أقبل إليّ ، فأنا خير لك من أن يلتفت إليه » .

وأبصر رسول الله ﷺ رجلاً يعبد بلحيته في الصلوة ، فقال له ^(٤) : « لو خضع قلب هذا خشعت جوارحه » .

وقال بعضهم ^(٥) : « الصلوة في اللغة هي الدعاء . فكان المصلي يدعو الله بجميع جوارحه ، فصارت أعضاؤه كلّها ألسنة ، يدعو بها ظاهراً وباطناً ، وتشارك الظاهر والباطن بالتضرّع والتقلب في الهيئات والتملّقات ، تملق متضرّع سائل محتاج . فإذا

(١) جاء الحديث في الفقيه (باب فضل الصلاة : ٢٠٨/١) وما وجدته في الكافي .

(٢) راجع الدر المنثور : ٢/٥٠ . ولم يرد فيه لفظة : « ثلاثاً » .

(٣) راجع كنز العمال : ٥٠٣/٧ الحديثين رقم : ١٩٩٧٤ و ١٩٩٢٩ .

(٤) الجفرات : ٣٦ . ٥٠ عرفت المعارف : ١٦٠ و ١٥٩ .

دعا بكلّيته أجابه مولاه ، لأنه وعد فقال : ﴿ اَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [٦٠/٤٠] أمرهم بالدعاء ، ووعدهم بالإجابة ، وليس بينهما شرط.

« والاستجابة والإجابة هو نفوذ دعاء العبد . وإنّ الداعي الصادق ، العالم بسيدعوه بنور يقينه تخفى دعوته الحجب ، وتقف الدعوة بين يدي الله متقاضية للحاجة .»

« وإذا كانت الصلوة للذكر فكيف يسع فيه النسيان ، قال الله تعالى : ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [٤٣/٤] فمن قال ، ولا يعلم كيف يصلي - وقد نهاه الله عن ذلك - فالسكران يقول الشيء لاحتضار عقله ، وكذلك الغافل الذي يصلي لاحتضار القلب فهو كالسكران .»

« وقيل في غرائب التفسير في قوله تعالى لموسى عليه السلام ﴿ اِخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْأَمَقِّدِ طَوًى ﴾ [١٢/٢٠] أي : « همك بامرأتك وغنيك » . فالإهتمام بغير الله سكر في الصلوة .»

« وقيل : إنّ أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يرفعون أبصارهم يمينا وشمالا . فلما نزلت : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [٢/٢٣] جعلوا وجوههم حيث يسجدون . وما رُئي بعد ذلك أحد منهم ينظر إلّا إلى الأرض .»

« وخصّ الله هذه الأمة بإنزال فاتحة الكتاب ، وفيها تقديم الثناء على الدعاء ليكون أسرع إلى الإجابة ، وهي تعليم الله عباده كيفية الدعاء . وفاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم .»

« وقيل : سميت مثاني لأنها نزلت على رسول الله ﷺ مرتين . مرة بمكة ، ومرة بالمدينة . وكان له ﷺ بكلّ مرة نزلت منها فهم آخر . بل كان له بكلّ مرة قرأها - على الترداد مع طول الزمان - فهم آخر . وهكذا أهل التحقيق من المصلين من آتته ، ينكشف لهم عجائب أسرارها ولوامع أنوارها ، ويقذف لهم كلّ مرة دُرر بحارها .»

وعن رسول الله ﷺ ، إنه قال ^(١) : « إذا قام أحدكم إلى الصلوة فليسكن أطرافه ولا يتميل تميل اليهود ، فإنّ سكون الأطراف من تمام الصلوة » .
وقال رسول الله ﷺ ^(٢) : تعوذوا بالله من خشوع النفاق . وقبل : وما خشوع النفاق ؟ قال : خشوع البدن ونفاق القلب .

* * *

واليهود يتميلون في الصلوة . قال بعض الصوفية ^(٣) بسببه إنه كان موسى عليه السلام يعامل بني إسرائيل على ظاهر الأمور ، لقلة ما في باطنهم من نور المعرفة ، وكان يهيب الأمور في أعينهم ويعظمها ، ولهذا المعنى أوحى الله تعالى أن يحلّي التوراة بالذهب .

ووقع لي - والله أعلم - إن موسى عليه السلام كان يرد عليه الوارد في صلوته ومحالّ مناجاته ، فيتموج به باطنه كبحر ساكن يهت عليه ، فتتلاطم الأمواج ، فكان تمايل موسى عليه السلام لتلاطم أمواج بحر القلب إذا هبت عليه نسيمات الفضل . وربما كانت الروح يتطّلع إلى الحضرة الإلهية ، فيهم بالاستعلاء ، وللقالب بها تشبهه ^(البحر) ، فيضطرب القالب ويتمايل ، فيرى ظاهره ، فتمايلوا من غير حفظ لبواطنهم من ذلك .

ولهذا المعنى قال رسول الله ﷺ - إنكاراً على أهل الوسوسة : هكذا خرجت عظمتهم من قلوب بني إسرائيل ، حتى شهدت أبدانهم ، وغابت قلوبهم . لا يقبل الله صلوة امرء لا يشهد فيها قلبه كما يشهد به بدنه . وإنّ الرجل على صلوته دائم لا يكتب له عشرها إذا كان قلبه ساهياً لاهياً .

(١) الجامع الصغير : ٣٣/١ .

(٢) كثر الصالح : ٥٢٦/٧ . عوارف المعارف : ١٦٠ .

تنبيه

[فضل الصلوة]

واعلم إنّ الله تعالى أوجب الصلوة الخمس وقد قال ﷺ ^(١) « الصلوة إِمَادُ الدين » و ^(٢) « مَنْ تَرَكَ الصلوة فَقَدْ كَفَرَ » . وعنه ﷺ في طريق أهل البيت ^(٣) : « مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ » فبالصلوة تحقيق العبودية وأداء حق الربوبية وسائر العبادات وسائل إلى تحقيق سرّ الصلوة .

قال سهل بن عبدالله التستري ^(٤) : يحتاج العبد إلى السُنن الرواتب لتكميل الفرائض ، ويحتاج إلى النوافل لتكميل السُنن ، ويحتاج إلى الآداب لتكميل النوافل ومن الأدب ترك الدنيا .

وقد ورد في الأخبار ^(٥) : إنّ العبد إذا قام إلى الصلوة رفع الله تعالى الحجاب بينه وبينه ، وواجهه بوجهه الكريم ، وقامت الملائكة من لدن منكيه إلى الهواء يصلّون بصلواته ويؤمنون على دعائه ، وإنّ المصلّي لينثر عليه البرّ من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، ويناديه مناد : لوعلم المصلّي مَنْ يَنَاجِي كَمَا التفت - أوماً انفتل - . وقريب من هذا ما رواه أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ^(٦) ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « للمصلّي ثلاث خصال : إذا هو قام في

(١) الجامع الصغير : ٥١/٢ .

(٢) الجامع الصغير : ١٦٨/٢ .

(٣) الققيه : باب فضل الصلوة ٢١٠/١٠ . * عوارف المعارف : ١٦٠ .

(٤) جاء ما يقرب من الشطر الأول في كنز العمال : ٢٩٨/٧ والشطر الثاني : ٢٨٦/٧ .

والشطر الثالث : ٢٨٩/٧ . وجاء في عوارف المعارف (١٦٠) لينثر بدل لينثر ويمن قراءه من الصفات أيضاً كذلك .

(٥) ما وجدت الحديث في الكافي ، وهو في الققيه : باب فضل الصلوة ، ٢١٠/١ .

وجاء ما يقرب منه في الكافي عن الصادق (ع) : ٢٦٥/٣ .

صلوته حَفَّتْ به الملائكة من قَدَمَيْهِ إلى أعنان السماء ، وتناثر البرّ عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وملك موكل به بنادي : لويلم المصلّي مَنْ بناجي ماقتل^(١) وقبل : قد جمَعَ الله تعالى للمصلّين في كلّ ركعة ما فرّق على أهل السموات فله ملائكة في الركوع مذخّلهم الله لا يرفعون رموسهم من الركوع إلى يوم القيامة وهكذا في السجود والقيام والقعود . والعبد المتيقظ يتّصف في ركوعه بصفة الراكعين منهم . وفي السجود بصفة الساجدين منهم . وفي كلّ هيئة هكذا . ويصير كالواحد منهم وبينهم .

وقيل^(٢) : في الصلوة أربع هيئات ، وستّة أذكار . فالهيئات : القيام والقعود والركوع والسجود . والأذكار : هي التلاوة والتسبيح والحمد والاستغفار والدعاء والصلوة على النبي وآله . فصارت عشرة كاملة ، يتفرّق هذه العشرة على عشرة صفوف من الملائكة ، كلّ صفّ عشرة آلاف ، فيجتمع له في الركعتين ما يتفرّق على مائة ألف من الملائكة .

وفي طريق أصحابنا الإمامية - رضوان الله عليهم - أحاديث كثيرة في فضل الصلوة وأسرارها ، نقلها جميعاً يؤدي إلى التطويل :

منها إنّه قال النبي ﷺ^(٣) : « مَثَلُ الصَّلَاةِ مَثَلُ [عَمُودٍ] الْقُسْطِ ، إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ ثَبَتَتِ الْأَطْنَابُ وَالْأَوْتَادُ وَالْإِنْشَاءُ ، وَإِذَا انْكَسَرَ الْعَمُودُ لَمْ يَنْفَعْ كُنْبٌ وَلَا وَتَدٌ وَلَا غِشَاءٌ » .

(الغنى: ١ ص)

وقال ﷺ^(٤) : « إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ فِيكُمْ كَمَثَلِ السَّرِيِّ - وَهُوَ النَّهْرُ - عَلَى بَابٍ أَحَدَكُمْ ، يَخْرُجُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، وَيَغْتَسِلُ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ » .

وقال الصادق عليه السلام^(٥) : « مَنْ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً لَمْ يَمِذْهُ » .

(١) راجع قوت القلوب ٢ : ١٠٠ . والفقرات مأخوذة من عرارف المعارف ١٦٠ :

(٢) الفقيه : باب فضل الصلوة ، ٢١١/١ .

أقول : وذلك لأن الصلوة مشتملة على معرفة الله وصفاته وتوحيده واليوم الآخر ، وكل من أداها بشروطها عارفاً بأصولها وأركانها ، فهو من أهل القرب والولاية ، فكيف تمته النار ، وهو في بحبوحة القرب .

وقال الصادق عليه السلام^(١) : أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل وهو ساجد قال الله تعالى ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ [١٩/٩٦] .

وقال أبو جعفر عليه السلام^(٢) : مامن عبدي من شيعتنا يقوم إلى الصلوة إلا اكتفت به بعد من خلفه ^(٣) ملائكة يصلون خلفه ، ويدعون الله عز وجل له حتى يفرغ من صلوته .

فصل

[في الزكاة]

وأما الزكاة فهي جاءت في اللغة [بمعنى النماء] . قال : « زَكَّى الزرع » إذا نَمَى . وبمعنى التطهير ، قال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ تَكُنْ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ [٧٤/١٨] أي : طاهرة وقال : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا ﴾ [٩/٩١] أي : طهرها . وقال : ﴿ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ﴾ [١٨/٣٥] أي تطهر بطاعة الله . ولعل إخراج نصف دينار من عشرين دينارا - مثلاً - سمي في الشرع « زكاة » نظراً إلى هذين الوجهين .

فعلى الوجه الأول : يستجلب الزكاة بركة في المال ، وفضيلة في النفس ، فهي نماء في المعنى وإن كان نقصان في الصورة ، لأن في هذا الإعطاء يدفع الله البلاء عن المال ، ويزيد في قوة النفس بتزك الحرام طلباً للثواب في المال . ولهذا قال رسول الله ﷺ^(٤) : « عليك بالصدقة ، فإن فيها ست خصال ،

(١) الفقيه : باب فضل الصلوة ، ٢٠٩/١ .

(٢) الفقيه : بعدد من خلفه .

(٣) تفسير الفخر الرازي : ٤٩٣/١ .

ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة . فأما التي في الدنيا فتزيد في الرزق ، وتكثر في المال ، وتعمّر الديار . وأما التي في الآخرة فتستر العورة ، وتصير ظلّاً فوق الرأس ، وتكون سترًا من النار .

وعلى الوجه الثاني فتطهر المال من الوسخ والخبث ، وتطهر النفس من الرذيلة والبخل . قال تعالى لبيته : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [١٠٣/٩] .

* * *

واعلم إنّ سرّ الزكوة وعلة وجوبها تطهير النفس عن محبة المال ، وفي كلام سقراط الحكيم : « محبة المال وتد الشر » وقال عليه السلام ^(١) « حبّ الدنيا رأس كل خطيئة » وقرء بعض الفضلاء هذا الحديث هكذا : « حبّ الدينار أس كل خطيئة » ^(٢) .

وأما مواصلة الفقراء : فهي والعة بالعرض ولا تنصق قدرة الله عن أن يرزقهم من وجه آخر ، غير إيجاب الزكوة على الأغنياء .

وروى أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ^(٣) - رحمه الله - عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « مانع الزكوة يطوّق بحية قرعاه تأكل من دماغه » . وذلك قول الله عز وجل : ﴿ سَيَطَوَّعُونَ مَابْخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [١٨٠/٣] .

وروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ^(٤) : قال : قال رسول الله ﷺ يوماً لأصحابه : « ملعون كل مال لا يزكى . ملعون كل جسد لا يزكى » . وبرواية أخرى عن الصادق عليه السلام ^(٥) : « ملعون ملعون مال لا يزكى » .

(١) الجامع الصغير : ١٤٦/١ .

(٢) بجمل الدنيا « ديناراً » والرأس « آناً » وهو تصحيف بخالف المروى (منه - ره) .

(٣) الكافي : باب منع الزكوة ، ٥٠٥/٣ ، ٥٠٢ .

(٤) قرب الاسناد : ٣٣ .

(٥) الكافي : باب منع الزكوة ، ٥٠٥/٣ .

وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ^(١) إنه قال : « مامن عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نارٍ مطوقاً في عنقه ، ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله تعالى : ﴿ سَيَطَوَّؤْنَ مَا يَخْلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [١٨٠/٣] .

وروي عن رسول الله ﷺ ^(٢) إنه قال : « مَنْ آتَاهُ اللَّهُ [مَالاً] لَمْ يُوَدَّ زَكَوَّتَهُ مَثَلْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ . لَهُ زَيْبَتَانِ يَطْوِقُهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتِهِ - يَعْنِي شِدْقِيهِ - ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالُكَ . أَنَا كَنْزُكَ . - ثُمَّ تَلَا - : ﴿ وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ - الْآيَةَ ﴾ [١٨٠/٣] .

وعن رسول الله ﷺ ^(٣) . « مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فتكوي بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت ^(٤) أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فيرى سبيله ، إما إلى الجنة ، أو إلى النار .

وقال ﷺ : - ولصاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ^(٥) أوفر ما كانت ، لا ينقذ منها فصلاً واحداً ، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرّ عليه أوليها ردّ عليه آخرها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة . وإما إلى النار .

ولصاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع

(١) الكافي : باب منع الزكاة ، ٥٠٤/٣ .

(٢) البخاري : باب اثم مانع الزكاة : ١٣٢/٢ .

(٣) مسلم : كتاب الزكاة : ٦٤/٧ .

(٤) مسلم : كلما بردت .

(٥) بطح : ألقي على وجهه . القاع والقرقر : كلماهما بمعنى الأرض المستوية .

فَرَقَر لَابَقْد مِنهَا شَيْئاً ، لِس فِيهَا عَقْصَاء وَلَا جَلْهَاء وَلَا عَضْبَاء ^(١) تَنْطَح بِقُرُونِهَا ، وَتَطْأ بِأَطْلَانِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولِيهَا رَدَّ عَلَيْهِ أَخْرِيهَا فِي يَوْم كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فِرَى سَبِيلِهِ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ .

وَرَوَى أَيْضاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ^(٢) : « مِمَّنْ رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُوَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَهْظَمَ مَا يَكُونُ وَأَسْمَنَهُ ، تَطْؤُهُ بِأَخْفَانِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ أَخْرِيهَا ، رَدَّتْ عَلَيْهِ أُولِيهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ » .

وَاعْلَمْ إِنَّ هَذِهِ التَّمثِيلَاتِ الْمَشَاهِدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، كَمَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ - كُلُّهَا حَقٌّ وَصَدَقَ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا ، وَلَكِنِّي أُرَاكَ - يَا حَبِيبِي - عَاجِزاً عَنْ فَهْمِهَا وَسَرِّ حَقَائِقِهَا وَرُوحِ مَعَانِيهَا ، لِأَنَّكَ وَنَظَرَاؤُكَ هَا كَيْفُونَ عَلَى أَصْنَافِ الْأَجْسَامِ الدُّنْيَاوِيَّةِ ، لَا تَجَاوِزُونَهَا فِي بَابِ الْإِعْتِقَادِ .

وَلَوْ نَظَرْتُمْ إِلَى هَذِهِ الْأَجْسَامِ الدُّنْيَاوِيَّةِ الْمَشَاهِدَةَ لِهَذِهِ الْحَوَاسِ أَيْضاً لَعَلِمْتُمْ أَنَّ أَصْلَهَا نَشَأَتْ مِنَ الْمَعَانِي وَالْجِهَاتِ الْعَقْلِيَّةِ الَّتِي اقْتَضَتْ وَجُودَهَا اقْتِضَاءَ ذَاتِيَّ ، كَعِلْمِ الْبَارِي جَلَّ ذِكْرُهُ ، أَوْ ادْرَاكَاتِ الْمَبَادِي الْمَقُومَةِ بِآيَاتِهَا ، فَهَذِهِ الْأَجْسَامُ كَانَتْهَا مَعَانٍ تَجَسَّدَتْ وَتَكُونَتْ وَانْحَصَرَتْ فِي مَضَائِقِ الْأَبْعَادِ وَالْأَحْيَازِ ، وَكَانَتْهَا أَرْوَاحٌ تَجَسَّدَتْ ، وَهَقُولٌ تَشَكَّلَتْ ، لِأَنَّ بَعْضَهَا وَجَدَتْ عَلَى سَبِيلِ الْحَرَكَةِ وَالِاسْتِعْدَادِ بِمُشَارَكَةِ انْفِعَالٍ مِنَ الْمَوَادِّ ، وَبَعْضَهَا نَشَأَتْ عَلَى سَنَةِ الْإِبْدَاعِ فِي الْإِبْجَادِ .

وَأَمَّا الدَّارُ الْآخِرَةُ - وَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ وَدَارُ جَلَالِ اللَّهِ وَكِبَرِيَّاتِهِ - فَالْقُدْرَةُ فِيهَا

(١) الْعَقْصَاءُ : مَلْتَوِيَّةُ الْقَرْنَيْنِ . الْجَلْهَاءُ : الَّتِي لَا تَمُرُّ لَهَا . الْعَضْبَاءُ : الَّتِي انْكَسَرَ قُرْنُهَا

الِدَاخِلُ .

(٢) الْبُخَارِيُّ كِتَابُ الزَّكَاةِ : ١٤٨/٢ .

أوسع وأقوى ، فبأن يتكوّن به الأشكال والأمثال والأبعاد والاجرام من المعاني والاعتقادات والافكار والملكات كان أليق وأولى .

فليعلم إن هذا الثعبان المطوّق في عنق مانع الزكوة ، والحيّة القرعاء التي تأكل من دماغه ، والشجاع الأفرع المتمكّن من أن يأخذ بلهزمته - المتمثّل له يوم الآخرة - وكذا الإبل والبقر والغنم التي ستطأ يوم القيامة بأخفافها وتنطحه بقرونها ليست بأمر خارجة عن ذات الميت - أعني ذات روحه لأذات جسده فإنّ الروح هي التي تتألّم وتتئم - بل هي ممّا كانت معه قبل موته متمكّنة من صميم باطنه : لكنّه لم يكن يحسّ بلذعها وكيّها ووطئها ونطحها ، لخدر وسكر كانا فيه لغلبة الشهوات والشواغل الملّهيّة عن ذكر الآخرة ، المنسيّة للقاء عالم المعاني والحقائق المتمثّلة بصورها الأصليّة .

فإن لكل معنى صورة أصليّة هي مثال ذاتها بالحققة، وصورة مجازيّة لها تعلق تامّ بملك الصورة الأصليّة ، فهي مثال المثال .

فالأشكال الأخرويّة هي مثالات المعاني والحقائق ، والأجسام الدنيويّة هي أمثالٌ وضعيّة تمثّلت بتوسط الحركات والانفعالات ، فهي كالنسخة الثانية لكتاب الحقائق ولهذا متابع فيها الخطأ في الحكاية عنها لمن قلّت ممارسته لقراءة الكتب، فبرى الظلمة نوراً ، والظلّ خروراً ، والهواية قصوراً ، والمحنة سروراً ، والعذاب راحة ، والنقمة نعمة ، والقيح حسناً ، والحسن قبيحاً .

فجميع ملاذ الدنيا ينقلب آلاماً في الآخرة ، وذلك مما يشاهده أهل البصيرة بعيون قلوبهم الصافية عن غشاوة الشكّ والامتراء ، فهم يشاهدون كيف تتمثّل هذه الهيئات النفسانيّة وتتجسّم يوم القيامة ، ويقرومون كتابهم وكتاب غيرهم قبل نشر الكتب ، ويحاييبن أنفسهم قبل أن يحاسبوا .

فيعلمون إنّ جميع ماورد في باب مانع الزكوة حقٌّ وصدق ، ويعلمون سرّ

قوله تعالى : ﴿ فَتَكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنَزْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [٣٥/٩] وسرقوله ، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ﴾ [١٠٧/١٦] وقوله : ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا - الْآيَةُ ﴾ [٢٠/٤٦] .

ولو كانت هذه الأمور المؤلمة المعذبة عند الموت خارجة عن ذات الميت كما بظنه الظاهريون - لكانت أهون ، إذ ربما يتصور أن ينحرف عنه الثعبان ، أو ينحرف هو عنه ، أو يقع بينهما حاجز ، لا - بل هو متمكن من صميم فؤاده يلذعه لذاً أعظم مما يفهمه من لذع هذه الثعابين ، وهو بعينه صفته التي كانت معه في الدنيا - أي محبته للمال التي منشا تألمه بفقدته في المال .

فصل

قوله [تعالى] : وَأَزْكُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

أي : صلوا مع المصلين المسلمين . فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بربع بسبع وعشرين درجة .

وفي رواية أصحابنا ^(١) : « صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة . فيكون خمسا وعشرين صلاة » لما فيها من تظاهر النفوس .
وعبر عن الصلاة بالركوع تسمية للكل بأشهر أجزائه . لأن الركوع أول ما يشاهد من الأفعال التي يستدل بها على أن الإنسان يصلي . فعلى هذا لاتكرر لفظاً ولا معنى . لأن في الأول أمر باقامتها ، وفي الثاني أمر بفعلها مع الجماعة .
وقيل : كأنه كرر لفظ الصلاة تأكيداً . ويحتمل أيضاً أن يكون الأول إشارة

إلى مطلق الصلوة ، أو الصلوة التي تعرفونها . والثاني إشارة إلى الشرعية . وقيل : خص الله الركوع بالذكر ، لأن صلوة اليهود لا ركوع فيها . ففيه تكليف لهم بصلوة المسلمين . وقيل : المراد من الركوع : الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع قال الشاعر ^(١) :

لَا تَنْتَلِ الضَّعِيفَ ^(٢) هَلَكَ أَنْ * تَرْكَعَ يَوْمًا وَالِدُهُ قَدْ رَفَعَهُ

فكانت تعالى لما أمرهم بالصلوة والزكاة ، أمرهم بعد ذلك بالانقياد والخضوع وترك التمرد . كما قال الله تعالى في مقام المدح : ﴿ آيَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [٥٤/٥] وقد وقع هكذا في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [٥٥/٥] .

(١) هو أغضب بن قريع . راجع خزائن الأدب : ٥٨٩/٤١ .

(٢) كذا . والظاهر أنه محرف والصحيح : « لا تهنين الفقير » راجع تهذيب اللغة : ٣١٢/١ .

ومضى الليب : الباب الأول : حل ، ١٥٥/١ .

قوله جلّ اسمه :

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

وَأَنْتُمْ تَنْتَوْنِ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾

الهمزة للتقرير مع التقرّيع والتعجيب .

البرّ - في اللغة - والإحسان والصلة نظائرُ . يقال: فلان بارّ، وصول، مُحين .
و ضد البرّ : العُفُوق . والبرّ والبرّ لفتان . وقولهم : « لَا يَعْرِفُ الْهَرَّ مِنَ الْبَرِّ » قال
الأنخفش : « معناه لَا يعرف من يهرّ عليه ممن يبرّ عليه » . وقال المازني : « الْهَرّ :
السنور . والبرّ : الفأرة او دويبة تشبهها » .

والبرّ اسم جامع لأعمال الخير ، ومنه « برّ الوالدين » و« عمل مبرور » . وقد
يكون بمعنى الصدق ، كما يقال: « برّقي بيمينه » أي : صدّق ولم يحنث . وقبل : البرّ
التوسّع في الخير ، من البرّ - وهو القضاء الواسع - يتناول كلّ خير . ولذلك
قيل : « البرّ ثلاثة : برّ في عبادة الله ، وبرّ في مراعات الأقارب ، وبرّ في معاملة
الأجانب » .

والتيسيان والسهو والغفلة متقاربة في المعنى ، والتفاوت بينهما بالشدة
والضعف كما أنّ للذكر مراتب متفاوتة : ما بالفعل ، وما بالقوة القرية ، أو البعيدة .
﴿وَأَنْتُمْ تَنْتَوْنِ الْكِتَابَ﴾ أي ترمعون التوراة وتدرسونها ، وتعلمون ما فيها من
الحث على أفعال البرّ والإعراض عن أفعال الإثم . وأنتم من أهل التلاوة والدراسة

والمذاكرة للكتب العلمية ولتسم من العوام والجهال ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ قَبِّحْ مَا تَفْعَلُونَ ١٩

وَالْعَقْل والفهم والمعرفة واللبّ نظائر ، وضد العقل الخفق .

والعقل في الأصل : الحبس والربط . والعقال : الرباط . يقال : « عقلت البعير أعقله عقلاً » إذا شددت يده بالعقال . فسمي به الإدراك الإنساني ، لأنه يحبس عن فعل ما يقيح ويعقله عن فعل ما يحسن ، ثمّ سمى به القوة التي بها النفس تدرك هذا الإدراك .

وقيل : العقل مجموع علوم لأجلها يمتنع الحيّ من كثير من المقبحات ، ويفعل كثيراً من الواجبات . وإنّما سمي تلك العلوم « عقلاً » لأنّها تعقل عن فعل القبيح ولا يوصف القديم تعالى بأنّه عاقل ، لأنّه لا يعقله شيء عن فعل القبيح ، وإنّما لا يختاره لغيره عنه وعلمه بقبحه ، ولعلمه بوجوه الحكمة والمصلحة المتفتضية لفعل الخير علماً ذاتياً .

وقيل : العقل هو العلم الذي يزجر عن قبيح الفعل ، ومن كان زاجره أقوى فهو أعقل . وقيل : العقل معرفة يفصل بها بين القبيح والحسن في الجملة . وقيل : هو التمييز الذي فارق الإنسان سائر الحيوان - وهذه الأقوال متقاربة المعاني .

ولفظ « العقل » يطلق في عرف الحكماء على معاني أخرى : منها قوة في النفس تسمى عقلاً نظرياً ومنها قوة أخرى فيه تسمى عقلاً عملياً - ولكل منها مراتب أربعة يطلق عليها اسم العقل - ومنها جوهر مفارق في الوجود والتأثير عن الأجسام وما يتعلق بها ، وهو أشرف أقسام الممكنات ولا واسطة بينه وبين الباري جلّ ذكره .

فصل

واختلفوا في أن المراد من ﴿الْإِثْمَ﴾ في هذه الآية ماذا ؟
 فمن ابن عباس : إنها نزلت في أخبار المدينة ، كانوا يأمررون الناس سرّاً -
 من تصحبوه - باتباع محمد ﷺ ولا يتبعون .
 وعن السدي : كانوا يأمررون بطاعة الله وينهونهم عن معصيته ، وهم كانوا
 يتركون الطاعة ويقدمون على المعاصي .
 وعن ابن جريح : إنهم كانوا يأمررون الناس بالصلوة والزكاة ، وهم
 يتركونهما .
 وعن الزجاج : كانوا يأمررون الناس ببذل الصدقة ، وكانوا بشحون بها :
 لأن الله تعالى وصفهم بقساوة القلوب وأكل الربا والسحت .
 وعن أبي مسلم : إن جماعة من اليهود كانوا قبل بعث رسول الله ﷺ يخبرون
 مشركي العرب إن رسولا سيظهر منكم ويدعوكم إلى الحق ، وكانوا يرغبونهم في
 اتباعه ، فلما بعث الله محمداً ﷺ حسدوه وكفروا به .
 وفيه وجوه أخرى مذكورة في التفسير الكبير وغيره^(١) ، واقتصرنا عنها بما هو
 أولى وأقرب .

وفي قوله : ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ توبيخ عظيم أي : كأنكم في عدم تفطنكم لقبح
 ما أقدمتم عليه - وهو غير خافٍ على أوائل العقول وبداياتها - مسلوبوا العقول .
 وإلا فلا وجه لصدور مثله ممن يعقل ويميز بين الحسن والقبح . ونحوه قوله تعالى
 ﴿أَفَبَلَّ لَكُمْ وَلَيْمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [٢١/٦٧] .

(١) راجع تفسير الفخر الرازي : ٤٩٤/١ . مجمع البيان : ٩٨/١ . الدر المنثور : ٦٤/١

وفيه حجة اعتزالية وله جواب أشعري . والتحقيق خارج عما يدركه كل من الفريقين بإحدى العينين .

وقيل معناه : أفلا تعلمون إن الله يعذبكم ويعاقبكم على ذلك . وقيل : أفلا تعلمون إن ما في التوراة حق ، فلم لا تصدقون محمداً ﷺ ولا تتبعونه .

فصل

[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

ولك أن تقول : إذا كان فعل البر واجباً ، والأمر به واجباً ، فلما ذا وبخهم الله تعالى على الأمر بالبر ؟

والجواب : لم يوبخهم على الأمر بالبر . وإنما وبخهم على ترك فعل البر المضموم إلى الأمر به ، لأن ترك البر ممن يأمر به أفبح من تركه ممن لا يأمر به . كقول الشاعر :

لأنه عن خلق وتأتي مثله * عار عليك إذا فعلت عظيم ^{بمثله (الصد)}

ومعلوم إنه لم يرد به منعه عن النهي عن الخلق المذموم ، وإنما نهاه عن إتيان مثله فالمراد بالآية حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل ، ليقوم فيقيم ، ويكمل فيكمل . لامنح القاسق عن الوعظ - كما توهم - فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر .

* * *

وقال بعضهم : ليس للمعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، بل يجب أن لا يكون الأمر والنهي مرتكباً للمحرمات ، واشترط العدالة محتجاً بالنقل والعقل : أما النقل : فهذه الآية ، وقوله تعالى : ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾ كبر مقتاً عند الله

أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣/٦١﴾ وما روي عن النبي ﷺ إِنَّهُ قَالَ ^(١) : « مردت ليله أسري بي بقوم تُقرض شفاهم بمقاريض من نار ، فقلت : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : كنّا نأمر بالخير ولا نأتيه . ونهى عن الشر ونأتيه » .

وأما المعقول : فهو إنه لو جاز ذلك لجاز لمن يزني بأمرأة أن ينكر عليها على كشف وجهها في أثناء الزنا . ومعلوم إن ذلك مستنكر عقلاً . وإن هداية الغير فرع الاعتداء ، والإقامة بعد الاستقامة . ولهذا قيل : « إن الإصلاح زكوة نصاب الصلاح » .

والجواب : إن المكلف كما هو مأمور بفعل المعروف ، مأمور بالأمر به للغير . وكما هو مأمور بترك المعصية ، مأمور بمنع الغير عن فعلها مطلقاً . ثم المنع عن الجمع بين فعل المعصية ومنع الغير عنها أو أمرهم بالطاعة يتصور على وجهين ، لكونه ذا جزئين . وفساد المركب من الجزئين إما أن يكون لفساد أحد جزئيه بخصوصه ، أو لفساد انضمام أحدهما بالآخر .

فهيهنا ثلاثة احتمالات ، لكن أحدها - وهو كون المنع متعلقاً بفعل الطاعة - ظاهر البطلان بالإتفاق . فبقي احتمالان آخران : أحدهما أن يكون المنع متوجهاً إلى فعل المعصية ، كنبهان النفس فيما نحن فيه . والثاني أن يكون متوجهاً إلى الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر مع فعل المعصية . فيكون المنع ههنا عن ترغيب الناس بالبرّ مع نسيان النفس والحق في معنى الآية عندنا هو الأول - لا الثاني - فسقط احتجاج الخصم بالآيتين وبما تضمنته حديث الإسراء .

وأما احتجاجه العقلي بما ذكره من المثال ، فلا نسلم أن مجرد انكاره عليها على كشف وجهها مستتب عقلاً . بل الاستفحاح والاستنكار على مجموع الزنا والإنكار عند التحليل يرجع إلى فعل الزنا - لا إلى ذلك الإنكار .

وأما حديث الفرجة ، فكلام شعري كما لا يخفى .

وأيضاً : فالصغائر النادرة لا تخلّ بالعدالة ، ولفاعلها أن ينهي عن المنكر بالاتفاق مع اندراجها في الآيتين والحديث وما هو جوابكم فهو جوابنا .
وأيضاً : لو تمت دلائلكم لاقتضت عدم وجوب الأمر والنهي إلا على المعصوم فينسد باب الحسبة .

بقي في هذا المقام شيء ، وهو إن من أمر بالخير ولا يعمل به ، أو نهى عن الشر وأتى به ، قد علم من حاله إنه متساهل في دينه ، ذو وهن في اعتقاده ، وإلا فما كان يفرغ من توبيخ نفسه إلى نصيحة غيره .

فصل

[الوعظ دون آعاذ الواعظ]

اعلم إن المقصود من الوعظ والترغيب بالطاعة ، والتحذير عن المعصية إرشاد الغير وهدايته إلى طلب الخير ودفع الشر وتحصيل السعادة ، والحذر عن الشقاوة . ولا شبهة لأحد من العقلاء في أن الإحسان إلى النفس أولى من الإحسان إلى الغير ، فمن وعظ ولم يتعظ ، ومن أمر بالإحسان ولم يحسن إلى نفسه فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله العقل ، ولهذا قال : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ تعجباً لأن يقع مثل ذلك عن العقلاء .

وأيضاً من وعظ كان غرضه أن يصير وعظه مؤثراً في القلوب ، والإقدام على المعصية مما ينفّر القلوب ، فكان من عصى كان مقصوده أن لا يصير وعظه مؤثراً في القلوب . فالجمع بين الوعظ والمعصية جمع بين الضدين ، وهو غير لائق بالعقلاء .
ولهذا قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : « قَسَمَ ظَهْرِي رَجُلَانِ : عَالِمٌ مَهْتَكٌ ،

وجاهلٌ متنسكٌ ، وذلك لأنَّ من وَعَظَ وأظْهَرَ علِمَهُ للخَلْقِ ثُمَّ نَسَى نَفْسَهُ ولم يَتَعَبْ
وفعلَ المعصية صار وعظُهُ وأظْهاره للعلم سبباً لِرغبة الناس في المعصية ، لأنَّهم
يقولون : «إنَّ هذا رَجُلٌ عالمٌ ، لو أنَّه أَطْلَعَ على ضرر المعصية لما أقدم عليها ، ولولا
أنَّه أَطْلَعَ على أنَّه لأصل لهذه التخويفات لما اجتراء على فعل المعصية » .

فقد صار وعظُهُ داعياً للناس إلى التهاون بالدين ، والجرأة على المعاصي ،
سبباً والنفوس مجبولةً على الحرص بالمنكرات والشهوات إذا لم يكن رادعٌ شرعي
أو عقلي ، فإذا كان غرض الواعظ الرذع والزجر ثُمَّ أتى بما يوجب الرخصة
وانترغيب ، فكأنَّه فعل شيئاً متناقضاً ، وهو من العاقل موضع العجب .

فصل

[الوعاظ الغير المتعظون]

أكثر مانع تري هذه الصفة - أي اصلاح الناس والأمر لهم بالبرّ مع نسيان
النفس وإصلاحها وعدم تفقّد أحوال القلب - للمقتصرين على العلوم الظاهرة من غير
تحقيق فيها ، والناقلين للأخبار والروايات من غير دراية . لما فيها من جلبِ خواطر
الناس والشهرة وطلب الرئاسة والإمامة .

فالواعظ يجد في وعظه وتأثر قلوب الناس به حلاوة ولذّة لا يوازيها لذة ،
فإذا غلب ذلك على نفسه مالَ طبعُهُ إلى كلّ كلام مزخرف يروّج عند العوام - وإن
كان باطلاً - ويفرّ عن كلّ كلام يستثقله العوام - وإن كان حقاً - ويصير معروف
الهمة بالكلية إلى ما يحرك قلوب العوام ، ويعظم منزلته عندهم ، فلا يسمع حديثاً
وحكمة إلا ويكون فرحُهُ بها من حيث أنَّه يناسب أن يُنقل في محفل الناس أو يُذكر
على رأس المنبر .

وهذا فتنة عظيمة، فمن لا باعث له في الوعظ والحسبة إلّا طلب الجاه والمنزلة والتفاخر فهو منافق مطرود عن باب الله ، لأنّه باع آجل آخرته واشترى به ثمناً قليلاً من عاجل دنياه ، ولو كان له حفظٌ من العلم لعلم إنّ لذّة الدنيا بالقياس إلى لذّة المعرفة بالله شيءٌ حقيرٌ خعيس .

فمن اشتغل بالأمر والنهي يجب عليه أن يكون فرحُه بحفظ العلوم من حيث عرف بها طريق النجاة وطلب السعادة وطريق سلوك الدين ، ليعمل بها أولاً ، ويهتَب نفسه ، ويحصل له اليقين . ثمّ إذا فرغ من أمر نفسه اشتغل بغيره ، شكر الله بأن يقول : « إذا أنعم الله عليّ بهذه النعمة فأقضيها ليشاركني في نفعها إخواني » .

فمن لا باعث له إلّا طلب الجاه والثروة ، فينبغي أن يتركه ويخالف الهوى فيه إلى أن يرتاض نفسه ويقوّ دينه ويقينه ، ويأمن عن فتنة نفسه ، فعند ذلك يشتغل بإصلاح غيره من وعظ أو قضاء أو تدريس .

فالمعلوم من حال من صرف أوقاته لنقل الأقوال وحفظ الروايات - وغرضه عرضها على الناس مع عدم إصلاح نفسه بتهديب الأخلاق واقتناء العلوم الحقيقيّة التي ليست فيها شهرةٌ وتفاخر وكسبٌ منزلة عند الناس - إنّهُ غير معنيّ بأمر الدين ، ولا ذو اهتمام بتحصيل المنزلة عند الله بطلب المعرفة واليقين ، وتجريد النفس عن شواغل الهوى وشهوات الدنيا . ولهذا ورد أخبار كثيرة في مذمة أمثاله :

قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له خطب به ^(١) : « أيّها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون . . . وإنّ أنصحكم لنفسه أطوَحكم لرَبّه ، وأفصحكم لنفسه أعصاكم لرَبّه » .

وعن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و [علي بن إبراهيم عن أبيه ،

عن ابن محبوب - رفعه - [عن] أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ^(١) : « إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين : رجلٌ وكَلَّه الله إلى نفسه ، فهو جائزٌ عن قصْد السبيل ، مشغوف بكلامه بدعة ، قد لهج بالصوم والصلوة . فهو فتنة لمن اتقن به ، ضالٌّ عن هدى مَنْ كان قبله ، مُضِلٌّ لمن اقتدى به في حيوته وبعد موته ، حَمَالٌ خطايا غيره ، رهن بخطيته .

ورجلٌ قَمَشَ جهلاً في جهال الناس ، عَانَ بأغْيَاش الفتنة ، قد سمَّاه أشباه الناس عالماً ولم يَفِن فيه يوماً سائلاً ، بكَثَر فاستكثر ، مَاقَلَ منه خير مما كثر ، حتَّى ارتوى من آجَن واكتنَز من غير طائل جَلَس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره ، وإن خَالَف قاضياً سَبَقَ لم يَأْمَن أن ينقض حكمه من يأتي بعده ، كفعله بمن كان قبله ، وإن نَزَلَتْ به إحدى المبهعات المعضلات هيأَ لها حشواً من ربه ^(٢) ثمَّ قطع [به] .

فهو من لبس الشبهات في مثل غَزَل العنكبوت ، لا يدري أصاب أو أخطأ . لا يحسب العلم في شيء مما أنكر ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذنباً ، إن قام شيئاً بشيء لم يكذب نظره ، وإن أظلم عليه أمرٌ اكتنم به لِمَا يعلم من جهل نفسه ، لكيلا يقال له : « لا يعلم » ثمَّ جَسَر يقضي . فهو مفتاحٌ عشوات ، رَكَّاب شبهات ، خَبَّاط جهالات ، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ، ولا يعص في العلم بضرر قاطع فيغتم ، يذري الروايات ذَرُو الرياح الهشيم ، تبكي منه الموارديث ، وتصبرخ منه الدماء ،

(١) الكافي : باب البدع والرأي والمقائيس : ٥٤/١ . وأورده الرضي في النهج

(الخطبة : ١٧) باختلافات في الألفاظ .

(٢) الكافي : حشواً من دأيه .

ويستحلّ بقضائه الفرج الحرام ، ويحرّم بقضائه الفرج الحلال ^(١) .

وروي عن رسول الله ﷺ أنّه قال ^(٢) : « إنّ في النار رجلاً يتأذى أهل النار ببريحه » . فقيل : « مَنْ هو يا رسول الله ؟ » فقال : « عالمٌ لا ينتفع بعلمه » .
وقال في ^(٣) : « مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل به كالسراج يضيء الناس ويحرق نفسه » .

وفي الخبر ^(٤) : « يطلق قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار ، فيقولون لم دخلتم النار وإنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم ؟ » فقالوا : « إنّنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله » .
وقيل : « من وعظ بقوله ضاع كلامه . ومن وعظ بفعله نفذت سهامه » وقيل :
بامعشر الوعاظ باملح البلد * ما يصلح الملح إذ الملح قد

وقال الثوري ^(٥) : « إنّ فتنة الحديث أشدّ من فتنة الأهل والمال والولد . وكيف لا يخاف فتنته وقد قيل لسيد البشر ﷺ لَوْلَا أَنْ يُتَنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً » [١٧/٧٤] .

وكتب رجل ^(٦) إلى أخ له في الدين : « إنّك قد أوتيت علماً فلا تطفئ نور

(١) جاء بعد هذه الفقرة في الكافي : « لأملي باصدار ما عليه ورد ، ولا هو أهل لما منه فوط ، من ادعائه علم الحق » وفي النهج :

إلى الله أشكو من معسر يعيشون جهالاً ، ويموتون ضلّالاً ، ليس فيهم سلعة أبور من كتاب الله إذا تلى حقّ تلاوته ، ولا سلعة أنفق ييماً ولا أغلى ثمناً منه إذا حرف عن مواضعه ، ولا عندهم أنكر من المعروف ، ولا أعرف من المنكر .

(٢) تفسير القمّي الرازي : ٤٩٦/١ .

(٣) الجامع الصغير : ١٥٤/٢ .

(٤) إحياء علوم الدين : ٦١/١ .

علمك بظلمة الذنوب ، فبقى في الظلمة يوم يسمى أهل العلم في نور علمهم » .
 وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول لعلماء الدنيا : « يا أصحاب العلم - فصوركم
 قيصريّة ، وبيوتكم كسروية ، وأبوابكم طالوتية ، وأخفافكم جالوتية ، ومراكبكم
 فارونية ، وأوانيتكم فرعونية ، ومذاهبكم شيطانية ، ومآتمكم جاعلية . فأين
 المحمدية ؟ وأنشد :

وراعى [الشاة] يحمى الذئب عنها * فكيف إذ الرعاة لها ذئاب

وقال سفيان بن عيينة : « أجهل الناس من ترك العمل بما علم ، وأعلم الناس
 من هيل بما يعلم ، وأفضل الناس أخشعهم وأخشاهم لله » . وهذا قول صحيح يحكم
 بأنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم ، فلا يفرّك تشدّقه واستطائه وحذاقته وقوّته
 في المناظرة والمجادلة ، فإنّه جاهل القلب بعلم اللسان . وشرّه أعظم .

فصل

[التعرّف بعلماء الآخرة]

إنّ العالم في الحقيقة هو العارف الصوفي المخلص لله دينه عن شوائب أغراض
 الدنيا وشهواتها ، فإن أردت تحقيق هذا أصدور لك مثلاً ينكشف بها للمعتبر فضل
 العالم العارف بصفات نفسه على العالم الظاهري المغرور بكثرة روايته : إذا دخل
 عالم مجلساً وقعدة ، وعينّ لنفسه مجلساً يجلس فيه كما في نفسه من اعتقاده بمحلّه
 وعلمه ، فدخل داخل من أبناء جنسه وقعد فوقه ، فانقبض العالم وأظلمت عليه الدنيا ،
 ولو أمكنه لبطش بالداخل .

فهذا عارضٌ عرّض له ، ومرّضٌ اعتراه ، وهو لا يظن أنّ هذه علة غامضة
 ومرض يحتاج إلى المداواة ، ولا يتفكر في منشأ هذا المرض ، ولو علم منشأه لاشتغل

بمدادواته وإتّما منشأ ذلك عدم ممارسته العلوم الحقيقية وعدم اطلاعه على معرفة النفس وأحوالها ومراتبها - فإنّها أمّ الفضائل وأصل الحكمة ، ومفتاح سائر المعارف - وجهله بأنّ هذه نفسٌ ثارت وظهرت بجهلها وتفرّعت لوجود كبرها وبقايا كفرها وأنانيتها برؤية نفسها خيراً من غيرها ، وتكبرها بإظهار ذلك بفعل أو قول .

وأما العالم الصوفي الزاهد فلا يميز نفسه بشيء دون المسلمين ، فلا يرى نفسه في مقام يميّزها بمجلس مخصوص مميّز . ولوقدر أن يتلى بمثل هذه الواقعة ، وينقبض من تقديم غيره عليه وترفعه يرى حال النفس وظهورها ، ويرى أنّ هذا داءٌ يحتاج فيه إلى الدواء ، وإنّه إن استرسل فيه بالإصغاء إلى النفس ، صار ذلك بالرسوخ مرضاً مهلكاً . فيرفع في الحال دأه إلى الله ويشكو إليه ظهور نفسه ، ويحسن الإنابة بقطع دابر ظهور النفس ، ويرفع القلب إلى الله مستغيثاً من النفس ، ويشغله في طلب دوائها .

وربما أقبل على من قد فوّقه بمزيد التواضع والانكسار تكفيراً لذنبه الموجود ، وتداوياً لدائه الحاصل .

فينكشف ويتبيّن بهذا الفرق بين الرجلين ، وهذا من أوائل علوم الصوفية ومبادئ أحوالهم . فما ظنك بنفائس علومهم وشرائف أحوالهم .

وفي وصايا لقمان لابنه : « يا بني لا تستطاع العمل إلّا باليقين ، ولا يعمل المرء إلّا بقدر يقينه ، ولا يقصر عامل حتى يقصر يقينه فكان اليقين أفضل من العلم ، لأنّه أدعى إلى العمل ، وما كان أدعى إلى العمل كان أدعى إلى العبودية ، وما كان أدعى إلى العبودية كان أدعى إلى القيام بحقّ الربوبية وإلى كمال الحظ من اليقين .

أقول: قد تبين من كلامه إنّ العلم هو الأوّل والآخر ، والفاصل والغاية . وذلك لأن العمل يترشح من العلم ، والعلم هو ثمرة العمل .

والعلماء الآخرويون أدلاء الأمة ، وأعمدة الدين ، وسرج ظلمات الجهالات

الجبليّة ، ونفباء ديوان الإسلام ، ومعادن أحكام الكتاب والسنة ، وأمناء الله في خلقه وأطبّاء العباد من أمراض الجهالات . فهم ﴿ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ . وأما غيرهم من علماء الدنيا ، الراغبون إلى المناصب والترفعات والرياسات فهم عبدة طاغوت الهوى وأولياء الشيطان .

روي عن رسول الله ﷺ إنه قال ^(١) : « سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتَتَكَبَّرُونَ . فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرَى ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ . وَلَكِنْ مِنْ رَضِيَ وَتَابَعَ أَبْعَدَهُ اللَّهُ » .

وقال سفيان ^(٢) : « فِي جَهَنَّمَ وَادٍ لَا يَسْكُنُهُ إِلَّا الْقَرَاءُ الزُّوَارُ لِلْمُلُوكِ » .
وقال حذيفة : « إِيَّاكُمْ وَمَوَاقِعُ الْفِتَنِ » . قيل : « وما هو ؟ » قال : « أبواب الأُمَرَاءِ يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ عَلَى الْأَمِيرِ ، فَيَصْدَقُهُ بِالْكَذِبِ ، وَيَقُولُ مَا لَيْسَ فِيهِ » .
وقد كان علماء التابعين فيهم مَنْ هُوَ أَقْوَمُ بِعِلْمِ الْفِتَوَى وَالْأَحْكَامِ مِنْ بَعْضِهِمْ . وكانوا إذا سئلوا عن فتوى أحالوه إلى غيرهم من الصحابة ، وكانوا يردون إليهم فِي عِلْمِ الْفِتَاوَى وَالْأَحْكَامِ ، فَيَعْلَمُونَهُمْ حَقَائِقَ الْبَقِيَّةِ وَدَقَائِقَ الْمَعْرِفَةِ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَمَ بِذَلِكَ مِنَ التَّابِعِينَ . إِذْ قَدْ صَادَقَهُمْ طَرَاوَةُ الْوَحْيِ الْمَنْزِلِ وَغَمْرُهُمْ غَرِيْبُ الْعِلْمِ الْمَجْمَلِ وَالْمُفَصَّلِ .

روي إنّ عبد الله بن عمر كان إذا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ : « سَلُوا سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ » . وكان عبد الله بن عباس يقول : « سَلُوا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ » ، لَوْ نَزَلَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ عَلَى فِتْيَاهُ لَوْسَعَهُمْ » . وكان أنس بن مالك يقول : « سَلُوا مَوْلَانَا الْحَسَنَ » ، فَإِنَّهُ قَدْ حَفِظَ وَنَسِيَتْهُ » .

(١) المسند : ٢٩٥/٦ . وليس في آخره « أبعدَهُ الله » .

(٢) إحياء علوم الدين : ٦٨/١ .

وقد ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ^(١) : « إِنَّ الشَّيْطَانَ رُبَّمَا سَبَقَكُمْ بِالْعِلْمِ »
 اقلنا : « يا رسول الله - كيف يسبقنا بالعلم ؟ » قال : « يقول : اطلب العلم ولا تعمل ،
 حتى تعلم . فلا يزال للعلم قائلاً وللمل مسؤفاً حتى يموت وما عمل » .

فصل

[علماء الكشف وعلومهم]

واعلم إن هذه الآفات ونظائرها إنما تعترى لعلماء اللسان وأرباب المناظرات
 والبحوث ، وأصحاب المنقولات وطلّاب الفتاوى والحكومات .
 وأما علماء العلوم الكشفية والمعارف الإلهية ، فعلومهم يؤدي إلى الأحوال ،
 وأحوالهم مستتبع الآداب والأعمال ، لأنهم تأدّبوا بين يدي الله بآداب الروحانيين
 وتخلّفوا بأخلاق الصديقين . فلذلك كان العلم المجبول في قلوبهم منكشفاً عليهم ،
 فحصرُوا نفوسهم عن تفاصي جيلاتها ، وقمعوها عن هواها بصريح العلم في كلّ قول
 وفعل . ولا يصحّ ذلك إلا لمن لطف سرّه وذكّا روحه ، وسلك به إلى الحضور بين
 يدي الله .

قال بعض أصحاب المعارف في العوارف^(٢) : « إِنَّ نفوس العلماء الزاهدين
 بعد الأخذ عمّا لا بدّ لهم منه في أصل الدين وأساسه من الشرع ، أقبلوا على الله
 وانقطعوا إليه ، وخلّصت أرواحهم إلى مقام القرب منه ، فأفاضت أرواحهم على
 قلوبهم أنواراً ونهيات بها قلوبهم لإدراك العلوم .

فأرواحهم ارتفعت عن حدّ إدراك العلوم الجزئية بعكوفها على العالم الأزلي ،

(١) جاء في إحياء علوم الدين : ٦٤/١ . وفيه « يسوّفكم » بدل : « يسبقكم » .

(٢) عوارف المعارف للسهروردي : الباب الثالث ص ٥٦ من الطبعة الملحقة بإحياء

علوم الدين . وفيه فروق يسيرة .

وتجردت عن وجود يصلح أن يكون وعاء للعلم ، وقلوبهم بنسبة وجهها الذي يلي النفس صارت أوعية وجودية ، تألفت العلوم . وتألفت العلوم بمناسبة انفصال العلوم باتصالها باللوح المحفوظ ، والمعني بالانفصال انتقاشها في اللوح المحفوظ لاغير . وانفصال القلوب عن مقام الأرواح لوجود انجذابها إلى النفوس ، فصار بين المنفصلين نسبة اشتراك موجب للتألف ، فحصلت العلوم لذلك . وصار العالم الرباني راسخاً في العلم . . . » .

« . . . »^(١) قال ابن مسعود : وليس العلم بكثرة الرواية ، إنما العلم بالحشية . وقال **إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُ بِذِي عِلْمٍ وَرَوَايَةً** ، إنما يعبا بذِي فِهْمٍ وَدَرَايَةٍ .

وقال صاحب العوارف أيضاً^(٢) : « علوم الوراثة مستخرجة من علوم الدراسة ومثال علوم الدراسة كاللبن الخالص السائغ للشاربين ، ومثال علوم الوراثة كالزبد المستخرج منه ، فلولم يكن لبن ، لم يكن زبد . ولكن الزبد هو الدهنية المطلوبة من اللبن ، والمائية في اللبن جسم قائم به روح الدهنية . فالمائية به القوام . قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ أَلْمَاءٍ كُلِّ شَيْءٍ وَحَيٍّ ﴾ [٣٠/٢١] و^(٣) « الشَّيْءُ » يعم الموجودات كلها . فعلوم الإسلام علوم اللسان ، وعلوم الايمان علوم القلب ، وله مراتب : علم اليقين ، وهين اليقين ، وحق اليقين^(٤) .

وقال أيضاً بعد ما ذكر جملة من تفاصيل علوم النفس^(٥) : « وهذا كله علوم من وراثتها علوم عمل بها وظفر بمقتضاها علماء الآخرة . وحرّم ذلك علماء الدنيا ، الراغبون فيها . وهي علوم ذوقية لا يكاد النظر يصل إليها إلّا بذوق ووجدان ، كالعلم

(١) عوارف المعارف : ٥٧ .

(٢-٢) غير موجود في المصدر والظاهر إنّه من المصنف ، وأورده تلخيصاً لكلام

صاحب العوارف .

(٣) عوارف المعارف : ٥٥ . يفرق في اللفظ .

بكيفية حلاوة السكر - لا يحصل بالوصف ، فمن ذاقه عرفه .

وينبئك عن شرف علم الصوفية وزهاد العلماء إن العلوم كلها لا يتعذر تحصيلها مع محبة الدنيا والاخلال بحقائق التقوى ، وربما كان محبة الدنيا عوناً على اكتسابها لأن الاشتغال بها شاقٌ على النفوس ، فحبّلت النفوس على محبة الجاه والرفعة ، حتى إذا استشعرت حصول ذلك بحصول العلم أجابت إلى تحمّل الكلف ، وسهر الليل والصبر على الغربة والآسار ، وتعذّر الملاذ والشهوات . وعلوم هؤلاء القوم لا تحصل مع محبة الدنيا ، ولا تنكشف إلا بمجانبة الهوى ، ولا تدرس إلا في مدرسة التقوى . قال الله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ ﴾ [٢/٢٨٢] جعل العلم ميراث التقوى وغير علوم هؤلاء القوم ميسّر من غير ذلك بلا شك .

فعلم فضل علماء الآخرة ، حيث لم يكشف النقاب إلا لاولي الأبواب . وأولو الأبواب حقيقة هم الزاهدون في الدنيا . قال بعض الفقهاء : « إذا أوصى رجل بماله لأعقل الناس يصرف إلى الزهاد ، لأنهم أعقل الخلق » .

قال سهل بن عبدالله التستري : للعقل ألف اسم [ولكل اسم منه ألف اسم] وأول كل اسم منه ترك الدنيا » .

ثم ذكر حكاية لطيفة ، قال ^(١) : « حدثنا فلان ، عن فلان - وذكر السند إلى أبي عبدالله الخوّاص ، وكان من أصحاب حاتم الأصمّ - قال : دخلت معه الري ، ومعه ثلاثمائة وعشرون رجلاً ، يريدون الحجّ ، وعليهم لباس الصوف ، ليس معهم جراب ولا طعام ، فدخلنا الري ليلة على رجل من التجّار متّسكٍ بحب المتّقين فأضافنا تلك الليلة ، فلمّا كان من الغد قال لحاتم : يا أبا عبد الرحمن - لك

(١) حوافر الممارف : ٥٥ . وجاء أيضاً في حلية الاولياء : ٨٠ / ٨ بفروق في اللفظ .

حاجة ؟ فإني أريد أن أعود فقيهاً لنا هو عليل ؟ فقال حاتم : إن كان لكم فقيهٌ عليلٌ فعبادة المريض لها فضل ، والنظر إلى الفقيه عبادة [فأننا أيضاً أجيء معك] - وكان العليل محمد بن مقاتل ، قاضي الري - قال : سِرَ بنا بأباً عبد الرحمن .

فجاء إلى الباب ، فاذا بابٌ مشرف حسن . فبقي حاتم متفكيراً يقول : « باب عالمٍ على هذا الحال » ثم أدن لهم فدخلوا . فاذا دار فوراء ، وإذا بزة وستور وغللمان . فبقي حاتم متفكيراً . ثم دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه ، فإذا هو بفرش وطيئة وإذا هو راقدٌ عليها وعند رأسه غلام و [بيده] مذبة .

فبعد الرازي فسئلته وحاتم قائمٌ ، فأومى إليه ابن مقاتل : [أن أقعد . فقال : لا أقعد .

فقال له ابن مقاتل : [لعل لك حاجة ؟ قال : نعم .

قال : وما هي ؟ قال : مسئلةٌ أسألك عنها .

قال : سلني . قال : فقم واستوي جالساً حتى أسئلكها .

فامرَ غلमानه فأستدوه . فقال له حاتم : علمك هذا - من أين جئت به ؟

قال : الثقةا حدّثوني [به] .

قال : همّن ؟ قال : عن أصحاب رسول الله ﷺ .

قال : ورسول الله من أين جاء به ؟ قال : عن جبرئيل .

قال حاتم : فيما أذاه جبرئيل عن الله إلى رسول الله ، وأذاه رسول الله إلى أصحابه ، وأذاه أصحابه إلى الثقات وأذاه الثقات إليك ، هل سمعت في العلم من كان في داره أميرٌ أو منعه أكثر ، كانت له المنزلة عند الله أكثر ؟ قال : لا .

قال : فكيف سمعت ؟ قال : من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة [وأحبّ المساكين ، وقدم لآخرته] كان له عند الله المنزلة أكثر .

قال حاتم : فأنت بمن اقتديت؟ بالنبي ﷺ وأصحابه ، أم بفراعون ونمرود - أول من بنى بالجص والآجر ؟ يا علماء سوء - مثلكم يراه الجاهل ، الطالب للدنيا ، المراعِب فيها ، فيقول : العالم إذا كان على هذا الحال فلا أكون أنا شراً منه .
 وخرج من عنده . فازداد ابن مقاتل مرضاً . فبلغ أهل الري ماجرى بينه وبين ابن مقاتل . فقالوا : « يا حاتم - بقزوين أكثر شيء من هذا » وأشاروا به إلى الطنافسي .

- قال : - فسار إليه متعمداً ، فدخل عليه ، فقال : رحمك الله أنا رجل أعجمي أحب أن تعلمني أول مبتدئ ديني ومفتاح صلوتي ، كيف أتوضأ للصلاة ؟
 قال : نعم - وكرامة - يا غلام هات إناء فيه ماء - فأتى به فقعد الطنافسي فتوضأ حاتم ثلاثاً ثلاثاً ، حتى إذا بلغ غسل الذراعين غسل أربعاً . فقال له الطنافسي : « يا هذا - أسرفت » .

فقال له حاتم : « فيماذا أسرفت ؟ » قال : « غسلت ذراعيك أربعاً » .
 قال حاتم : « يا سبحان الله - أنا في كفا ماء أسرفت . وأنت في هذا الجمع كله لم تسرف ؟ ! » فعلم الطنافسي إنه أراد به بذلك ، ولم يرد منه التعلم ، فدخل البيت ، ولم يخرج إلى الناس^(١) وكتب تجار ري وقزوين ماجرى بينهما .
 فلما دخل بغداد ، اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا له : يا أبا عبد الرحمن - أنت رجل لكن أعجمي ليس بكلمك أحد إلا قطعتة .

قال : معي ثلاث خصال ، بهن أظهر على خصمي .
 قالوا : أي شيء هي ؟ قال : « أفرح إذا أصاب خصمي ، وأحزن إذا أخطأ ،

(١) الإضافة من المصدر .

(٢) المصدر : ولم يخرج إلى الناس أربعين يوماً .

واحفظ نفسي أن لأجهل عليه .

فبلغ ذلك أحمد بن حنبل ، فجاہ إليه فقال : « سبحان الله ما أعقله » . فلما دخلوا عليه قالوا : يا أبا عبد الرحمن - ما السلامة من الدنيا ؟ » .

قال حاتم : يا أبا عبد الله - لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال : أن تغفر للقوم جهلهم ، وتمنع جهلك عنهم ، وتبذل لهم شيك ، وتكون من شيئهم آيساً . فإذا كان هذا سلمت . ثم سار إلى المدينة ^(١) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [٢٨/٣٥] ذكر بكلمة « إنما » فتوفي العلم عمّن لا يخشى الله ، فلاح لعلماء الآخرة إن الطريق مسدود إلى أنصبة المعارف ومقامات القرب إلا بالزهد والتقوى . . . بفصاء التقوى وكمال الزهد يصير العبد راسخاً في العلم .

قال الواسطي : « الراسخون في العلم هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب ، وسر السر . فرّفهم ما عرفهم ، وخاضوا في بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات فأنكشف لهم من مدخور الخزائن . . . فنطقوا بالحكم » . . .

. . . وقال الخزاز : « هم الذين كملوا في جميع العلوم ، وعرفوها ، واطّلوا على هيم الخلاق أجمعين » . وهذا القول من أبي سعيد لا يعني به أن الراسخ في العلم ينبغي أن يقف على جزئيات العلوم ويكمل فيها . . . بل المراد إن المتقي حق التقوى والخشية من الله ، صفا باطنه وأنجلي مرآة قلبه ، ووقعت له محاذاة بشيء من اللوح المحفوظ . فادرك بفصاء الباطن امهات العلوم واصولها ، فيعلم منتهى همم العلماء في علومهم وغاية اقدامهم فيها . . . والعلوم الجزئية متجزئة في النفوس بالتعلم

(١) جاء بقية هذه الحكاية في حلية الاولياء : ٨٢/٨ .

والممارسة : فلا يفنيه علمه الكلي من أن يراجع في الجزئي أهله ، الذين هم أوعيته
 فنفوس هؤلاء امتلأت من الجزئي واشتغلت به ، وانقطعت بالجزئي عن الكلي ^(١) .
 والعالم الرباني بخلاف ذلك كما سبق ذكره - وكل ميتر لما خلق له .
 فقيل للشبلي - رحمه الله - عند النزاع : « قل : لا إله إلا الله » . فقال :
 إنَّ بيتاً أنت ساكنه * غير محتاج إلى السرج

قوله عز اسمه :

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا
لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٥٥﴾

« الصَّبْر » في اللغة منع النفس محابها وكفها عن هواها ، ولابد للصبر من قوة في الإنسان بها يصبر عن الملتذات ، ويصبر على المعاصي لأن لكل فعل وأثر مبدء لا محالة ، ومبدء الأفعال والإنفعالات يستق عند أهل الحكمة « قوة » . ففي الإنسان قوة تسمى بالصبر ، تسمية للشيء باسم سببه ، كما أن له قوة تسمى بالشهوة ، وهاتان متقابلتان تقابل التضاد - وسيأتي تحقيق التضاد بينهما .

قال سهل [ابن] عبد الله : الصبر انتظار الفرج من الله ، وهو أفضل الخدمة وأعلامها وقال بعضهم : الصبر أن تصبر على الصبر بأن لا تطالع فيه الفرج .
ومن أقسامه الصبر على المعصية ، بكف الصابر نفسه عن الجزع ، ويقال : « فلان قتل صبرا » وهو أن يُنصب للقتل ويُحبس عليه حتى يقتل .

وفي الحديث ^(١) : « أَقْتُلُوا الْقَاتِلَ ، وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ » وذلك فيمن أمسكه حتى قتل آخر ، فأمر بقتل القاتل وحبس الممسك .

والخشوع والخضوع والإخبات نظائر . وهذا الخشوع : الاستكبار ، و« خَشَعَ الرجل » إذا رمى بصره إلى الأرض . و« اخشع » إذا طأ رأسه كالتواضع

وهو قريب المعنى بالخضوع **إِلَّا أَنْ الْخُضُوعَ فِي الْبَدَنِ وَالْأَعْضَاءِ ، وَالْخُشُوعَ فِي الصَّوْتِ وَالْبَصَرِ .** قال سبحانه **﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ﴾** [٤٣/٦٨] **﴿وَعَسَمْتَ الْأَصَوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾** [١٠٨/٢٠] أي : سكنت .

واختلف^(١) في مَنْ نزلت الآية ؟ فقومٌ قالوا : المخاطبون هم المؤمنون ، إذ لاصلوة لغيرهم ولا صبر يتصور لهم على أمور وعن أمور لم يعرفوا أحكامها عن دين محمد ﷺ .

وهذا ضعيفٌ ، لتعبد غيرهم بصلوة وصبر في الجملة وإن لم يتعبدوا بهما على هذه الكيفية ، لأنَّ كلَّ أحدٍ يعلم بقله الذي هو حجة الله عليه إنَّ الصبرَ على ما يجب الصبرُ عليه حسنٌ ، وإنَّ الصلوة التي هي التواضع والتذلل للمعبود الأول ، والاشتغال بذكره وعرفانه تُريح القلب عن محن الدنيا وآفاتِها .

وقومٌ قالوا : هم اليهود ، وتناول المسلمين على وجه التأديب . والأولى أن يكون خطابات القرآن غير مختصة بقوم دون قوم ، ليكون قوانينه كليةً عقليةً - كما مر - .

فمَنْ خصَّص الخطاب باليهود قال : إن حبَّ الرياسة والترفعات التي تكون لعلماء الدنيا ، الراغبين في المناصب - كالقضاء والحكومة والإمامة والشيخوخة والوعظ والحسبة وغيرها - كانت تمنعهم عن اتباع النبي ﷺ ، لأنَّهم خافوا زوال الرياسة إذ اتبعوه ، فأمرهم الله بالاستعانة فقال : **﴿وَأَسْتَعِينُوا﴾** على الوفاء بهدي الذي عاهدتكم في كتابكم عليه في طاعتي واتباع أمري ، وترك ما نهيتكم عنه ، والتسليم لأمري واتباع رسولي محمد ﷺ **﴿بِالصَّبْرِ﴾** على ما أنتم فيه من ضيق المعاش وفوت الجاه الذي تأخذون الأموال من عوامكم بسببه .

والمروي عن أئمتنا عليهم السلام أنَّ المراد بالصوم الصبر ^{على الصبر} ^(١). وجاء في الحديث ^(٢): «وهو شهرُ الصبر» لشهر رمضان، لأنَّ الصائم يصبر نفسه ويكبتها عما يفسد الصيام، فيكون فائدة الاستعانة به أن يذهب بالشَّره وهوى النفس، فإنَّ سدَّ آفة الشهوة بالجوع يوجب سدَّ سائر الآفات، كآفة الغضب والتكبر وحبَّ الجاه وغيرها إذ الجميع ممَّا يتفوق بقوَّة البدن من الطعام والشراب.

ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله إني قال ^(٣): «الصومُ وجاء» وقال ^(٤): «سدُّوا مجاري الشيطان بالجوع» إذ الشيطان مركَّب الدم، كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله ^(٥): «إنَّ الشيطانَ يجري من ابنِ آدمَ مجرى الدم» ولاشكَّ في أنَّ تقليل الغذاء يوجب تقليل الكيموس الصالح للدم، وبقلَّة الدم يصفى جنودُ الشيطان، كالشهوة والغضب والتكبر والرياسة وسائر المهلكات.

وفائدة الاستعانة بالصلوة أنَّ هذه الآفات كلُّها منشأها الاحتجاب عن عالم النور وما عند الله من الخير والسعادة بالانكباب إلى عالم الظلمة والزور، وعند الاشتغال بالصلوة ينلِّي فيها ما يذكر العهد القديم، ويرغب إلى ما عند الله، وبزهد في الدنيا وحبَّ الرياسة. قال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [٤٥/٢٩]. ولأنَّها تتضمن التواضع والتذلل لله بوضع الجبهة التي أشرف الأعضاء على

(١) الكافي كتاب الصيام، الباب الأول: ٦٢/٤.

(٢) الكافي: باب فضل شهر رمضان: ٦٦/٤.

(٣) ابن ماجه: كتاب النكاح، الباب الأول: ٥٩٢/١. وقال ابن الاثير (النهاية: ١٥٢/٥): «الوجه أن مرضاً أنشأ القحط رماً شديداً يذهب شهوة الجماع».

(٤) جاء في الاحياء (٢٣٢/١): «... فضيقوا مجاريه بالجوع».

(٥) الجامع الصغير: ٨٢/١.

الأرض ، فيدفع حبّ الجاه والرياسة عن القلب وكان رسول الله ﷺ (١) إذا حزبه أمر من أمور الدنيا يستعين بالصوم والصلاة ، ويقول (٢) : « أرحنا يا بَلال » .

* * *

ومن قال : « إنّ الخطاب بها للمسلمين » قال : المراد به ﴿اسْتَغْنُوا﴾ على تحصيل الآخرة ومانتَجَز وعُدّه للمؤمنين من الدرجات العالية والمقامات الرفيعة ، أو على مشقة التكاليف الدينية ﴿بِالصَّبْرِ﴾ أي بحبس النفس على الطاعات ، وحبسها عن المعاصي والشهوات وب﴿الصَّلَاةِ﴾ لما فيها من مجامع العبادات القلبية والبديّة من الطهارة البدنيّة عن الأخباث والأرواث ، والطهارة النفسانيّة عن نجاسة العقائد القاسدة ، كالكفر وقصد الرياء ، وسترالبدن بالثوب السائر للسوئين ، وكفّ النفس عن الأطيبين ، وصرف المال في الطهور والسائر ، والتوجّه بالبدن إلى بيت الله ، وبالقلب إلى وجه الله ، والعكوف للعبادة بإخلاص النية وخشوع الجوارح واتباعها وتسخير القوى واستعمالها في سبيل الطاعة ، ومجاهدة جنود الشيطان وأبناء الظلمات في التقرب إلى نور الأنوار ومناجاة الحقّ بخطابه وقرائه كتابه ، والتدبّر في آياته ، وذكر مصير الخلق إليه ورجوعهم إلى دار ثوابه أو دار عقابه ، والإقرار بتوحيده وحقيّة رسوله بالشهادتين والصلوة عليه وآله . فليس في العبادات شيء أفضل من الصلوة لكونها أجمع للحسنات والقربات .

وقال بعضهم : ليس في أفعال القلوب أعظم من الصبر ، ولا في أفعال الجوارح أعظم من الصلوة ، فالأمر بالاستعانة بهما .

وروي عن جعفر الصادق عليه السلام أنّه قال (٣) : ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه

(١) المسند (٣٨٨/٥) : « كان رسول الله (ص) إذا حزبه أمر صلى » . وقال ابن الأثير

(النهاية - حزب) : أي إذا نزل به مهمّ ، أو أصابه غمّ .

(٢) المسند : ٣٦٤/٥ و ٣٧١ .

(٣) المياشي : ٤٣/١ .

غَمٌّ مِنْ غَمُومِ الدُّنْيَا أَنْ يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكِعَ رَكْعَتَيْنِ يَدْعُو اللَّهَ فِيهِمَا .
أَمَّا سَمِعْتُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ﴾ .

* * *

قِيلَ فِي إِعَادَةِ هَذَا الضَّمِيرِ وَجُوهٌ : ^(١)

أحدها - وهو قول الأكثرين - : إِنَّهُ عَائِدٌ إِلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا الْأَقْرَبُ ، وَلِعُمُومِ
جَدْوَالِهَا ، وَشُمُولِ فَرْضِهَا وَاسْتِجْمَاعِهَا ضُرُوباً مِنَ الصَّبْرِ ، وَتَأْكِيدِ حَالِهَا ، وَتَغْفِيمِ
شَأْنِهَا .

وثانيها : إِنَّهُ عَائِدٌ إِلَيْهَا ظَاهِراً . وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِنْتَانُ وَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ وَاحِداً ،
وَيَشْهَدُ لَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْأَذْهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ﴾ [٣٤/٩] وَقَوْلُهُ : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾ [١١/٦٢] وَقَوْلُهُ :
﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ ﴾ [٦٢/٩] وَكَقَوْلِ الْقَائِلِ : « أَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ وَأَنَا
بِمَا عِنْدِي رَاضٍ » .

وثالثها : إِنَّهُ عَائِدٌ إِلَى الْاسْتِعَانَةِ الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ ﴿ وَاسْتَعِينُوا ﴾ .
ورابعها : إِنَّهُ عَائِدٌ إِلَى جَمِيعِ الْأُمُورِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا مِمَّا أُمِرَ بِهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ
وَنَهَوْا عَنْهَا مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي إِلَيَّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَاسْتَعِينُوا ﴾ .
وخامسها : أَنْ يَكُونَ عَائِداً إِلَى مُحَذُوفٍ ، وَهُوَ الْإِجَابَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ - عَنْ الْأَصْم -
أَوْ مُوَاخَذَةِ النَّفْسِ بِهِمَا ، أَوْ تَأْدِيبِ مَا تَقَدَّمَ ، أَوْ تَأْدِيبِ الصَّلَاةِ ، أَوْ ضُرُوبِ الصَّبْرِ عَنْ
الْمَعَاصِي . وَهَذِهِ الرُّجُوعُ الْأَخِيرَةُ ضَعِيفَةٌ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا ذِكْرٌ .

وربما قِيلَ : إِنَّ الْعَرَبَ قَدْ يَضْمُرُ الشَّيْءَ اخْتِصَاراً ، وَيَقْتَصِرُ فِيهِ عَلَى الْإِيْمَاءِ
إِذَا وَثِقَ بِعِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِهِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ يَوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾

مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴿٤٥/٣٥﴾ وَلَا ذِكْرَ لِلْأَرْضِ . وكقول القائل : « ما عليها أفضل من فلان » يعني الأرض . أو كقوله : « ما بين ساكنيها أعلم من فلان » يعني المدينة .

فصل

في الكشف عن ماهية الصبر محاذياً لما ذكره بعض

المحققين ^(١)

اعلم إنّ الصبر منزل من منازل السالكين ، ومقام من مقامات الدين ، وجميع مقامات الصالحين إنّما ينتظم من ثلاثة أمور : معارفٌ وأحوالٌ وأعمالٌ . فإنّ القلب الإنساني بمنزلة مرآة بالقوة . فالأعمال بمنزلة تصفيلها وتنقيتها عن الريبون والأخباث والطبائع والكدورات ، والأحوال بمنزلة صفائها ونقاؤها ومواجهتها للمطلوب ، والمعارف عبارة عن حضور صور الحق المطلوب فيها . فالأعمال تراد للأحوال ، والأحوال تراد للمعارف - هذا نظر المحققين - .

وأما المحجوبين : فرَعَمُوا عَكْسَ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وهو إنّ تحصيل العلوم للأحوال ، وثمرّة الأحوال الأعمال : لما سمعوا إنّ العلم بدون العمل وبال ، وما ورد في الخبر ^(٢) : « نعوذ بالله من علم لا ينفع » وأمثال ذلك . ولم يعلموا إنّ المراد منه علوم الأعمال - لا علوم المكاشفات الحاصلة من الأحوال - ولم يتدبروا في قوله تعالى : ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [٩٩/١٥] وقوله ﷻ : « رَبِّ زِدْنِي عِلْماً » وقوله : « نعوذ بك من أن أفول في العلم بغير علم ، وأن أعمل في الدين بغير يقين » وقوله ﷻ ^(٣) : « فَصَمَّ ظَهْرِي رَجُلَانِ : عَالِمٌ مَهْتَكٌ ، وَجَاهِلٌ مَتَنَسَكٌ » .

(١) إحياء علوم الدين : كتاب الصبر والشكر : ٦٢/٤ ، بتصرّقات وإضافات من المؤلف .

(٢) البحار : ٣٢/٢ . الترغيب والترهيب : ١٠٠/١ .

(٣) مفسى فى ص

نعم - المعارف هي الأصول ، وهي تورث الأحوال . والأحوال توجب الأعمال . فالمعارف كالأشجار بقواها الأصلية ، كالعافية والمنمية . والأحوال كالأغصان والألوان . والأعمال كالتناجيج والأثمار .

وهكذا النظر في جميع مقامات الدين ومنازل السالكين ، واسم الإيمان تارة يخص بالمعارف ، وتارة يُطلق على الكل لاستلزامها الأحوال والأعمال .

فكذلك الصبر . فإنه لا يتم إلا بمعرفة سابقة ، وبحالة قائمة ، وبعمل لاحق . والصبر على التحقيق عبارة عن الأوليين والعمل كالنتيجة الحاصلة لهما ، بل الانتظام من الأمور الثلاثة حاصل في كل مقام من المقامات الحيوانية أيضاً - كالشهوة والغضب والتكبر والرياسة والمُحِب وغيرها .

فإن في الشهوة - مثلاً - علمٌ بالمشتهى كالتخيل ونحوه - هذا بمنزلة المعارف - وفيها رغبة وميل إليه - وهذا من باب الأحوال - وفيها أيضاً حركة كالأكل والجماع - وهي من جملة الأعمال - واللافت باسم الشهوة هما الأولان ، والحركة من النتائج لهما .

وقد مرّت الإشارة إلى مثل هذا في الشكر ، من أن العلم بالمنعم وإنعامه هو أصل الشكر . وأن من علم أنه يعجز عن الإتيان بشكر نعم الله فقد أدّى غاية الشكر لله فأصل الصبر معرفة ما لأجله الصبر على الشدائد ، ثم توطئ النفس على ذلك ، ثم حبسها على الآلام وعن الشهوات . قال تعالى مخاطباً لنبيه : ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [١٢٧/١٦] .

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام ^(١) : « أمر الله تبارك وتعالى أنبياءه ﷺ بالصبر ، وجعل الحفظ الأعلى لرسول الله ﷺ حيث جعل صبره بالله - لابنفسه - فقال : ﴿ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ .

وما ذكرنا من الترتيب في باب معاني الصبر - أي : علمه وحاله وعمله - لابعرفه إلّا مَنْ عرف الترتيب بين الملائكة والإنس والبهايم ، فإنّ الصبر من خاصية الإنس ، ولا يتصوّر ذلك في البهايم والملائكة . أمّا في البهايم فلنقصانها . وأمّا في الملائكة فلكمالها .

فالملائكة مخلوقة من عقل بلا شهوة . والبهايم مخلوقة من شهوة بلا عقل . والإنسان بين شهوة وعقل . وقد خلقه الله ذا أطوار كما قال تعالى : ﴿ وَقدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ﴾ [٧١ / ١٤] ولم يقل : « ذوي أطوار » ليدلّ على أنّ انتقال الإنسان في أطواره الذاتية انتقال جوهري وحركة ذاتية معنوية بنفسه في نفسه . وبيانه يفترق إلى كلام طويل وخوض عميق في التحقيق لا يناسب هذا المقام .

وبالجملة - فقد أعطاه الله قوّة له أن ينتقل بها من حدّ البهيمية إلى حدّ الملك ويستقى باحثاً دينياً .

وبيانه : إنّ البهايم سلّطت عليها الشهوات - كما ذكر - وصارت مسخّرة لها ، فلا باعث لها على الحركة والسكون ، إلا الشهوة الداعية لها إلى المشتبهات وليس لها قوّة أخرى تصادم قوّة الشهوة وتسخرها وتردّها عن مقتضاها ، حتّى يستقى ثبات تلك القوّة في مقابلة مقتضى تلك الشهوة « صبراً » .

وأما الملائكة ، فإنّهم جردوا للمعرفة والشوق إلى الحضرة الربوبية ، والابتهاج بدرجة القرب منها ، ولم يسلّط عليها شهوة صارفة عنها حتّى يحتاج إلى مصادمة ما يصرّفها عن حضرة الجلال بجند آخر يقلب الصوارف .

وأما الإنسان فإنّه خلّق في ابتداء المحدثات والصبا ناقصاً مثل البهيمية ، لم يخلق فيها إلّا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه في حيوانيّته وحيوته الدنيا ، ثمّ تحدث فيه شهوة اللعب والزينة ، ثمّ شهوة النكاح على الترتيب ؛ ثمّ شهوة التفاخر

وَالشَّكَاوِرَ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمَلْعٌ وَلَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴾ [٢٠/٥٧] .

وليس له في الابتداء قوة الصبر البتة ، إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتصادم مقتضياتهما ومطالبهما ، وليس في الصبر إلا جند الهوى كما في البهائم ، ولكن الله بفضل وسعة جوده كرم ابن آدم وفصله على كثير ممن خلقه ، ورفع درجته عن درجة البهائم .

فوكّل عند تمام شخصه لمقارنة البلوغ ملكين : أحدهما يهديه ، والآخر يقوّيه فتميّز بمعونه الملكين عن البهائم . واختصّ بصفتين : إحداهما معرفة الله [ومعرفة رسوله] ومعرفة اليوم الآخر ومعرفة المصالح المتعلقة بالعواقب والنجاة عن العذاب في الدار الآخرة - وكلّ ذلك حاصل من الملك الذي إليه الهداية والتعريف - والبهيمة لا معرفة لها ولا هداية لها إلى معرفة العواقب ، بل إلى مقتضى شهوتها في الحال فقط ، فلذلك لا تطلب إلا اللذيق ، وأمّا الدواء النافع مع كونه كريهاً مضرّاً في الحال ، فلا تعرفه ولا تطلبه ، فصار الإنسان يعرف بنور الهداية إنّ اتباع الشهوات لها معقبات مكروهة في العاقبة .

ولكن لم تكن هذه الهداية كافية ما لم تكن له قدرة على ترك ما هو مضرّ ، وحبس الشهوة عنها . فكم من مضرّ يعرفه الإنسان كالمرض النازل به مثلاً ولكن لا قدرة له على دفعه ، فافتقر إلى قدرة وقوة يدفع بها في نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطع عداوتها عن نفسه ، فوكّل الله به ملكاً آخر يسدّده ويقوّيه بجنود لم تروها ، وأمر هذا الجند بقتال جنود الشهوة ، فتارة يضعف هذا الجند ، وتارة يقوى ذلك بحسب إمداد الله عبده . كما إنّ نور الهداية أيضاً يختلف في الخلق اختلافاً لا يحصر .

فلنسمّ هذه الصفة التي بها فارق الإنسان البهائم باعثاً دينياً . ولنسمّ مطالبة

الشهوات بمقتضاها باعث الهوى وليفهم إن القتال قائم بين باعث الدين و باعث الهوى ، والحرب بينهما سجال ، وممركة هذا القتال قلب العبد ، ومدد باعث الدين من الملائكة ، الناصرين لحزب الله تعالى . ومدد باعث الهوى من الشياطين الناصرين لاعداء الله .

فالصبر عبادة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة ، فإن ثبت [حتى] قهره واستمر على مخالفة الشهوة ، فقد نصر حزب الله والتحق بالملائكة . وإن تنازل وضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعها التحق بأتباع الشياطين ، فإن ترك الأعمال المشتهاة عمل يثمرها حال يستوى الصبر . وهو ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى ، وذلك الثبات حال يثمرها المعرفة بالله واليوم الآخر بعداوة الشهوات ومضاداتها لأسباب السعادات في الدنيا والآخرة .

فإذا قوى يقينه - أعني المعرفة التي تسمى إيماناً - وعلم بكون الشهوة عدواً قاطعاً لطريق الله قوي ثبات باعث الدين . وإذا قوي ثباته تمت الأفعال على خلاف ما يتقاضاه الشهوة فلا يتم ترك الشهوة إلا بقوة باعث الدين ، المضاد ل باعث الشهوة وقوة المعرفة ، والإيمان يقيح تبعه الشهوات ^(١) وسوء عاقبتها .

وهذان الملكان هما المتكفلان بهذين الجندين باذن الله [تعالى] وتسخيره إليهما ، وهما من الكرام الكاتبين ، وبهما الاستعانة في العلم والعمل ، والصوم والصلوة . أحدهما ملك الصوم ، لأن بقوته تكف النفس عن الشهوات المفطرات ، والآخر ملك الصلوة ، لأن بهديته تعرف كيفية الصلوة .

ولذا قال تعالى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ وقال : ﴿ وَانْهَآ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ تنبيهاً على أن

(١) الإحياء : وقوة المعرفة والإيمان تقيح مغبة الشهوات .

الأصل في الصبر والصلوة خشوع القلب وبقينه بالآخرة ، وبالخشوع لله ، والرغبة إليه وإلى دار كرامته وجنته والخوف منه ومن عذابه في دارنفته وسجنه يصبر الإنسان عن الشهوات ، ويقهر عليها ، وينور معرفته وعلمه بلقاء ربه ورجوع الكل إليه بهتدى إلى محاربة الأهواء وقهر الشياطين لينخرط في سلك المقربين .

وإذا عرفت أن رتبة الملك الهادي أعلى من رتبة الملك المقوى، وأن الصلوة أشرف من الصوم - ولهذا ورد عن النبي ﷺ في الصلوة^(١) : «إِنَّهَا مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ» وفي الصوم^(٢) : «إِنَّهُ جَنَّةٌ مِنَ النَّارِ» . وقال النبي ﷺ^(٣) : « قُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » . وقال^(٤) : « الصَّوْمُ وَجَاءٌ » - لم يخف عليك إنَّ جانب اليمين الذي هو أشرف الجانبين من جنبتي الربوبية ينبغي أن يكون مسلماً له ، فهو إذن صاحب اليمين ، والآخر صاحب الشمال . وعند القيامة يتلاقيان كما في قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَتَلَفَّئِي الْمَتَّقِينَ مِنْ أَيْمَنِ الْعَلِيِّ وَعَنِ الشَّمَالِ مُعَبِّدٌ ﴾ [١٧/٥٠] .

ثم للبعد طوران في الففلة والفكر وفي الاسترسال والمجاهدة . فهو بالففلة معرض عن صاحب اليمين ومسيء إليه ، فيكتب عليه إعراضه سيئة ، وبالفكر مقبل عليه ليستفيد منه الهداية ، فهو به محسن ، فيكتب له حسنة . وكذا بالاسترسال معرض عن صاحب اليسار ، تارك للاستمداد منه ، فهو به مسيء إليه ، فيكتب له سيئة ، وبالمجاهدة مستمد من جنوده فيكتب له به حسنة .

وإنما تثبت هذه الحسنات والسيئات بإثباتهما، ولهذا سميا «كرام الكاتبين» . أما الكرام فلكرامتهما وانتفاع العبد بكرمهما وبرهما - والملائكة كلهم كرام بررة -

(١) هذا الحديث على شهرته غير موجود في الجوامع التي بأيدينا .

(٢) الكافي : باب ما جاء في فضل الصيام ٦٢/٢١ .

(٣) الخصال : باب الثلاثة : ١٦٥/١ .

(٤) ماضي في : ص ٢٧٩ .

وأما الكاتبين فلا ثباتهما الحسنات والسيئات .

وإنما يكتبان في صحائف مطوية في سر القلب ، ومطوية أيضاً عن سر القلب ، حتى لا يطلع عليه في هذا العالم لانغماره في البدن انغمار صحيفة مكتوبة في تراب الأرض واستئثارها تحته عن الأبصار ما لم يبرز عنه ، وكذلك صحيفة القلب ينشر يوم القيامة من غبار البدن على البصائر يوم كشف السرائر .

فالملكان وكتبهما وخطهما وصحائفها وجمله ما يتعلق بها من عالم الغيب والملوكوت - لامن عالم الشهادة - وشيء من الملوكوت لاتدركه الأبصار في هذا العالم ، ثم تنشر الصحف عن القاب مرتين : مرة في القيامة الصغرى ، ومرة في القيامة الكبرى .

وأعني بالقيامة الصغرى حال الموت ، إذ قال ﷺ ^(١) : « مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ » . وفي هذه القيامة يكون العبد وحده . وعندها يقال : ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [٩٤/٦] وفيها يقال : ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [١٤/١٧] .

أما في القيامة الكبرى - الجامعة لكافة الخلق - لا يكون وحده ، بل ربما يحاسب على ملاء من الخلق ورؤوس من الأشهاد . وفيها يساق المتقون إلى الجنة ، والمجرمون إلى النار زمراً - لا آحاداً - وأهوالها أعظم . وسيأتيك بيانها إن شاء الله تعالى .

(١) قال العراقي : « أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت ... » (ذيل احياء العلوم :

فصل

في تئمة القول في الصبر وأقسامه

اعلم إن الصبر دواء مرّ، وشربة كريهة، يجلب إليك كل منفعة، ويدفع عنك كل مضرة. فإذا كان هذا الدواء بهذه الصفة، فالإنسان العاقل يكره النفس على شربه وتجرّعه، ويصبر على مرارته وجِدّته، وهو يقول: «مرارة ساعة، وراحة سنة». وقيل^(١): «لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر».

والصبر جار في الصابر مجرى الأنفاس، لأنّه يحتاج إلى الصبر عن كل منهي ومكروه ومذموم ظاهر وباطن. ولا يتم ذلك إلّا بالعلم.

وقيل^(٢): «أشدّ مراتب الصبر وأقسامه كثّ الباطن عن حديث النفس» وإنّما يشتدّ ذلك على من يفرغ له، بأن يقمع الشهوات الظاهرة، وآثر العزلة، وجلس للمراقبة والذكر والفكر. فإنّ الوسواس لا يزال يجاذبه من جانب إلى جانب. وهذا لاعلاج له إلّا قطع العلائق بالكليّة بالفرار عن الأهل والأولاد والرفقاء والأصدقاء. ولا يكفي ذلك أيضاً ما لم يجعل الهموم هماً واحداً - وهو الله - ثم إذا غلب ذلك على القلب فلا يكفي ما لم يكن له مجال في الفكر وسير الباطن في ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع الله، وسائر أبواب معرفة الله، حتّى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله بذلك محادثة الشيطان ووساوسه.

وإن لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيهِ الأوراد^(٣) المتواصلة والصلوات والأدكار

(١) راجع حوافر المعادف: الباب الستون، قولهم في الصبر: ٢٣٤.

(٢) إحياء علوم الدين: ٤/ ٧٦. بنصرفات من المؤلف.

(٣) الإحياء: فلا ينجيهِ إلا الأوراد.

الظاهرة) المترتبة في كل لحظة ، وبحاجة مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور ، فإن التفكير الباطني وساجدة السر مع الله هو الذي يستغرق القلب في الشهود ، دون الورد الظاهرة .

ولذلك قال : ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ أي : استعينوا في طلب السعادة الحقيقية بالإنقطاع عن الخلق - وعن الدواهي الدنيوية والعلائق كلها ، وبالمناجاة بالسر مع الله ، وهي روح الصلوة ، كما روي عنه عليه السلام أنه قال : ^(١) « المصلي مناج ربه » .

فبالإنقطاع عن العلائق كلها يسلم له الوقت ، ويقع له الفرصة ، فيصفوا القلب وتنشر الفكر ، وتحصل له المناجاة بالمكاملة الحقيقية مع الله ، وحينئذ ينكشف له من أسرار الله وخفايا نوره وحكمته في ملكوت السموات والأرض ما لا يقدر على شيء منه في زمان طويل ، لو كان مشغول القلب بالعلائق ، والانتهاه إلى هذا المقام غاية ما يمكن تحصيله بالإكتساب ، وأن ينال بالجهد .

* * *

فأما مقادير ما ينكشف ومبالغ ما يرد من لطف الله في الأحوال والأعمال ، فذلك يجري مجرى الصيد . وهو بحسب الرزق ، والمعول فيه على جذبة من جذبات الحق - فإنها توازي حمل الثقلين - ولا مدخل للعمل والاختيار .

نعم - للاختيار مدخل في أن يتعرض العبد لتلك الجذبة ، بأن يقطع عن قلبه جواذب الدنيا ، فإن المجدوب إلى أسفل السافلين لا ينجذب إلى أعلى عليين . وكل منهوم بالدنيا فهو منجذب إليها . فقطع العلائق الجاذبة عن القلب هو المراد بقوله عليه السلام ^(٢) : « إن لربكم في أيام دهركم نفحات ، ألا - فتعرضوا لها » .

(١) راجع البخاري : ١٤٢/١ . والمسند : ٢٧/٢ .

(٢) الجامع الصغير : ٩٦/١ .

وهو التهيئة لها ، وتنقية أرض القلب عن حشايش التعلقات ، وبتّ بذر المعرفة والایمان فيها ، إنتظاراً لرحمة الله ، وتعرضاً لمهاتّ رياح الجود والكرم في الأوقات الشريفة ومظانّ الإجابة واستدرااراً لأمطار المكاشفات ، ولطائف مياه المعارف من خزان الملكوت عند اجتماع الهمم وتساعد القلوب كما في يوم عرفة ، ويوم الجمعة ، وأيام رمضان .

كما ينتظر الزارع الذي يصلح الأرض وينقيها من الحشيش، ويبتّ البذر فيها . إذ كلّ ذلك لا ينفعه إلا بمطر، ولا يدري متى يقدر الله أسباب المطر ، إلا أنه يتقّ بفضل الله وتحريكه أسباب السموات للرزق بأمره على من يشاء ، إذ قال : ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [٢٢/٥١] .

فهذا هو علاج الصبر عن الوسوس والشواغل ، وهو آخر درجات الصبر ، وإنّ الصبر عن العلائق كلّها مقدّم على الصبر عن الخواطر ، وأشدّ العلائق على النفس غلقة [رياسة] الخلق وحبّ الجاه فإنّ لذّة الرياسة والإستعلاء والاستتباع أظلم اللذات في الدنيا على نفوس العقلاء .

قال الغزالي ^(١) : «كيف لا يكون أعلى اللذات ومطلوبها صفة من صفات الله تعالى وهي الربوبية» والربوبية مطلوبة ومحبوبة بالطبع للقلب ، لما فيه من المناسبة للأمور الربوبية ، وعنه العبارة بقوله تعالى : ﴿قُلْ أَرَأَوْهُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [٨٥/١٧] وليس القلب مذموماً على حبه ذلك ، وإنّما هو مذموم على غلط وقع له بسبب تغرير الشيطان اللعين المبعد عن عالم الأمر ، إذ حسده على كونه من عالم الأمر ، فأضله وأغواه .

وكيف يكون مذموماً عليه ، وهو يطلب سعادة الآخرة ، وليس يطلب إلاّبقاء

لافناء فيه ، وعزاً لآذله فيه ، وأمنأ لاخوف [فيه] ، وغناء لا فقر فيه ، وكمالاً لانقصان فيه . وهذه كلها من أوصاف الربوبية .

وليس العبد مذموماً على طلب ذلك . . . ولكنه آجل ، وقد خلق الإنسان عجولاً راعياً في العاجلة . فجاء الشيطان وتوسل إليه بواسطة العجلة التي في طبعه ، فاستغواه بالعاجلة ، وزين له الحاضرة ، وتوسل إليه بواسطة الحمق ، فوعده بالغرور في الآخرة ، ومناه مع ملك الدنيا ملك الآخرة ، كما قال ﷺ^(١) : « والأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله » فأنخدع المخدول بهذا الغرور ، واشتغل بطلب عز الدنيا ، كما قال تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾ [٢٠/٧٥] فالمؤمن باليوم الآخر يصبر عن اللذة العاجلة .

قال الجنيد : « المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل على المؤمن ، وهجران الخلق في جنب^(٢) الحق شديد ، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد . والصبر مع الله أشد » .

فذكر شدة الصبر عن شواغل القلب ، ثم شدة هجران الخلق ، لأن المراد به ترك خاطر الجاه والرياسة على الخلق . فأشار إلى أن الصبر عنه أشد من الصبر من شواغل الدنيا ، ثم شدة الصبر مع الله ، لأن غلبة نوره يدهش الروح ، ويذيب القلب ، كما تفعل نور الشمس بالابصار الضعيفة وحرارتها بالجمد .

قيل : وقف رجل على الشبلي ، فقال : أي الصبر أشد على الصابرين ؟ فقال : الصبر في الله تعالى . فقال : لا . فقال : الصبر لله . فقال : لا . فقال : الصبر مع الله . فقال : لا . فغضب الشبلي ، فقال : ويحك أين هو ؟

(١) في الجامع الصدير : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من

اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني » ٩٨/٢ .

(٢) الاحياء : في حب الخلق .

فقال الرجل : الصبر عن الله . فصَرَخَ الشَّيْطَانُ صَرَخَةً كَادَ أَنْ يَتْلَفَ رُوحَهُ .
 قال صاحب العوارف ^(١) : « وعندي في معنى الصبر عن الله وجه ، ولكونه
 من أشد الصبر على الصابرين وجهٌ . وذلك إنَّ الصبر عن الله يكون في أخصِّ مقامات
 القُرب والمُشاهدة ، يرجع العبد عن مولاه استحياءً وإجلالاً ، وينطبق بصيرته خجلاً
 وذوباناً ، ويتغَيَّب في مفاوز استكائته وتخفُّيه لأحاسسه بعظيم أمر التجلي .
 وهذا من أشد الصبر ، لأنَّه بؤدَّ استدامة هذا الحال تأدية لحقِّ الجلال ، والروح
 بؤدَّ استدامة هذا الحال باستلماع نور الجمال ^(٢) ، وكما إنَّ النفس منازعة في عموم
 حال الصبر ، فالروح في هذا الصبر منازعة ، فاشتدَّ الصبر عن الله [تعالى] لذلك .
 وقال أبو الحسن بن سالم : « هم ثلاثة : متصَبِّرٌ ، وصابِرٌ ، وصَبَّارٌ . فالمتصَبِّرُ مَنْ
 صبر في الله . فمرة يصبر ، ومرة يجزَع . والصابِر من صَبِر في الله لله ولا يجزَع ،
 ولكن يتوقَّع منه الشكوى وقد يمكن منه الجزع . وأمَّا الصَّبَّارُ فذلك الذي صبره في
 الله ، والله ، وبالله . فهذا ^(٣) لو وقع جميع البُلايا لا يجزَع ولا يتغيَّر من جهة الوجوب
 والحقيقة ^(٤) - لا من جهة الرسم والخِلقة » وإشارته في هذا إلى ظهور حكم العلم فيه
 مع ظهور صفة الطبيعة .

فصل

قوله [تعالى] : وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

الفناء في الله بالصبر غن النفس وهوامها وجاهها ومآلها . والبقاء بالله بالصلوة
 والصناجاة معه صعب شديد إلّا مع خشوع القلب وانكساره وانقاره وعبوديته

(١) عوارف المعارف : الباب الستون ، قولهم في الصبر : ٢٣٤ .

(٢) المصدر : والروح تود أن تكحل بصيرتها باستلماع نور الجمال .

(٣-٢) المصدر : فهذا لو وقع عليه جميع البُلايا لا يجزَع ولا يتغيَّر من جهة الوجود

والحقيقة .

لتصحيح نسبة الإمكان ، وهو قصارى مجهود العابدين ، فإن كل سالك طبيعي أو إرادي لو نظرت إليه لوجدت أن بناء انتقاله من حالة إلى حالة أخرى ، وانقلابه من صورة إلى صورة أشرف وأقوى هو ضعف نشأته الأولى وزوال رسوخه ، وشدة فعليته وحصول حالة إمكانية استعدادية شبيهة بالعدم .

فالعناصر مثلاً ما لم تنكسر منها شدة كیفياتها وتأكّد صورها النوعية ، حتى صار كل منها كأنه متوسطة بين أن تكون ، وبين أن لا تكون ، فلم تقبل صورة أخرى أشرف من صورها - وهي صورة الجمادية - .

ثم من الجماديات ما هو أقوى صورة ، فأبعد من أن ينقلب نباتاً ، كالباقيات والفلزات وما ينقلب منها نباتاً فهو كالبدور وغيرها التي يستولى عليها الوهن والقصور في صورتها الجمادية ، ويكاد أن يضمحل ويستحيل في مكانها عائدة إلى الفساد لولا عناية الله لها بالإمداد ، ونقلها إلى صورة النبات من حدود الجماد .

وكذا الحال في النطف الصائرة حيواناً وإنساناً ، كل ذلك لأجل إمكاناتها التي هي كصورة الخشوع والخضوع لما فوقها ولما يقهرها ويسخرها ، فحركاتها إلى الله ، وتوجهها نحوه تعالى بالاضطرار والافتقار إلى الواحد القهار .

فكذلك الحكم في أفراد الإنسان ، فكل من خشع قلبه وخضع لله بالمحبة والانقياد ، وجاوز عن حدّ نفسه وهواه طلباً لمولاه ، انفتح عليه أبواب الرحمة ، وفاض عليه أنوار الإلهية ، ووصل إليه خلع الكرامة ، وكل من وقف في مقام نفسه وانانيته وطلب هواه ، فهو مطرود عن باب الله ، محجوب عن لقائه بيد سدنة النيران وحجاب القهرمان .

فمن خشع قلبه لله سهل عليه ترك هوى النفس والصبر عن الدنيا وما فيها بالصوم عنها . كما قيل : « صُم عن الدنيا واجعل فطرك الموت » وبالقدوم على الله بالصلوة التي روحها عرفان الحق والتعبد له ظاهراً وباطناً .

وملاك الأمر كله معرفة الله ، ومعرفة النفس ، وحشرها إليه تعالى ، والتصديق بقاء الله ، ولذلك وصف الخاشعين بقوله عز اسمه :

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٢٦٩﴾

أي يتوقعون لقاء الله ونيل ما عنده ، ويتيقنون إنهم يحشرون إلى الله . فالظن ههنا بمعنى العلم ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنِّي طَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ ﴾ [٢٠/٦٩] ويؤيده إن في مصحف ابن مسعود « يعلمون » وإن الظن هو الإعتقاد الراجح الذي يقارنه تجويز النقيض ، وذلك يقتضي أن صاحبه غير جازم بيوم القيامة ، وذلك كفر فكيف بمدح الله لهم عليه .

وعلاقة التجويز إنه شبه العلم في الرجحان ، ولتضمن معنى التوقع . ومن حمل اللفظ على ظاهره وجعل ملاقة الرب مجازاً عن الموت ، فيما أن يقول : المراد « الذين يظنون الموت في كل لحظة فإنهم لا يفارق قلوبهم الخشوع فهم يتبادرون إلى التوبة ، لأن خوف الموت من دواعي التوبة » . وإما أن يفسر « ملاقات الرب » بملاقة نوابه ، وذلك مظنون غير معلوم ، أو يقول : إن المعنى : « يظنون إنهم ملاقوا بذنوبهم » فإن الإنسان الخاشع لا وقع لطاعاته عنده ، فيقلب على ظنه إنه يلقى الله بذنوبه ، فعند ذلك يتسارع إلى التوبة والانابة والصبر والصلوة .

وههنا وجه آخر ، وهو إن العلم بكيفية المعاد وبأن أفراد الإنسان وغيرهم ملاقون ربهم يرجعون إليه بالحقيقة علم شريف غامض لا يحصل لأحد على وجه اليقين إلا للكامل من العرفاء ، وليس لعامة أهل الإيمان إلا مرتبة الظن به على

سبيل التخيّل والتسليم .

ولأجل غموضه وعلوّ سنّكه عن مدارك العقول كثر ذكره في القرآن ، وكثر المنكرون له في كلّ زمان ، حتّى أنّك ترى كثيراً من العقلاء القائلين بوجود الصانع للعالم وتوحيده منكرين للمعاد وحشر الخلائق إليه تعالى ، فالظنّ به حاصل لكلّ مؤمن خاشع لله ، وذلك الظنّ كافٍ في أن يبعث له على الصبر والصلوة وسائر العبادات .

وأما مرتبة علم اليقين بقاء الله والرجوع إليه ، فهو ثمرة العبادات وغاية الصبر والصلوة .

فصل

[كلام في رؤيته تعالى]

قال الإمام الرازي في تفسيره ^(١) : استدلّ بعض الأصحاب بقوله [تعالى] : ﴿ مَلَأُوا رُبُّهُمْ ﴾ على [جواز] رؤية الله .

وقالت المعتزلة : لفظ « اللقاء » لا يفيد الرؤية . والدليل عليه الآية والخبر والعرف :

أما الآية فقوله تعالى : ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ [٧٧/٩] والمنافق لا يرى ربّه . وقوله : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [٦٨/٢٥] وقال تعالى في معرض التهديد ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَاقُوهُ ﴾ [٢٣٢/٢] فهذا يتناول المؤمن والكافر . والرؤية لا تثبت للكافر . فعلمنا إنّ اللقاء ليس عبارة من الرؤية . وأما الخبر فقوله صلى الله عليه وآله ^(٢) : « مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ لِيَقْطَعَ بِهَا

(١) تفسير الفخر الرازي ١ : ٤٩٩ .

(٢) الجامع الصغير : ١٧٠/٢ بفرق يسير .

مال امرء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» وليس المراد «رأى الله» لأن ذلك وصف أهل النار .

وأما العرف فهو كقول المسلمين «من مات لقي الله» ولا يقولون : «رأى الله» وأيضاً : فاللقاء يراد به القرب ممتن يلقى على وجه يزول الحجاب بينهما ، ولذلك يقول إذا حجب عن الأمير : «ما لقيته بعد ذلك» وإن كان قد رآه ، وإذا أذن له في الدخول عليه يقول : «لقيته» وإن كان ضريراً .

ويقال : «لقى فلانُ جحداً شديداً» و«لقيت من فلان الداهية» و«لقى فلان جماعة» . وكل ذلك يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية ، ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ فَأَلْقَيْنَا آلِهَةً عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَرٍ ﴾ [١٢/٥٤] .

ثم قال : «قال الأصحاب : «اللقاء» في أصل اللغة عبارة عن وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه بسطحه . يقال : «لقى هذا ذاك» إذا ماسه واتصل به ، ولما كانت الملاقة بين الجسمين المذكورين سبباً لحصول الإدراك . فحيث يمتنع إجراء اللفظ على المماسّة وجب حملُه على الإدراك ، لأن إطلاق لفظ السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز ، فثبت أنه يجب حمل اللقاء على الإدراك . أكثر ما في الباب إنه ترك هذا المعنى في بعض الصور لدليل يخصّه ، فوجب الإجراء في البواقي على الإدراك وعلى هذا التقدير زالت السؤالات . انتهى كلامه .

أقول : من أراد أن يقتنص حقائق المعارف الإلهية - خصوصاً العلم بهذه المسئلة الغامضة التي تحيرت فيها مدارك أهل الفكر والنظر ، وعجزت عن إدراكها عقول الأوائل والأواخر إلا من أيده الله بنوره وفتح بصيرته لمشاهدة عالم الآخرة - بوسيلة الألفاظ الوضعية والاطلاقات العرفية ، فالضلال أسرع إليه من الهدى .
واعلم يقيناً إن من فارق طريق التسليم والقبول والإيمان بالغيب - كسائر

الضعفاء - وخاض في مثل هذه الأدلة الكلامية في باب معرفة الله ومعرفة لقاء الله يوم الآخرة ، فقد تعرّض لخطر عظيم من سوء العاقبة ، فإنه إذا جاء وقت حضور الموت وكشف النطاء ظهر عليه بطلان ما اعتقده ، وفساد الأدلة التي لفتها ونسجها كبست العنكبوت ، واعتمد عليها في حيوته تعصباً وجهلاً .

إلا إذا جاوز من حدود معقولة إلى نور المكاشفة الذي يشرق في عالم النبوة [و] الولاية والقرب ، ويقع إشرافه على قلب من توجه بمرآة باطنه إلى باطن النبوة وحاذى بها شطره ، وصحح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله بأحكام المحبة وسلوك طريق المتابعة له ولآله عليهم السلام ، حتى نال شيئاً مما نالوه ووقف على شيء مما وقفوه ، وشرب من ماء عين اليقين كما شربوه . وحينئذ لاح له أحوال الملكوت وأسرار القيامة ولقاء الله ، ومعنى رجوع الكل ، وذلك هو الكبريت الأحمر والفاروق الأكبر ، لا يقع إلا بيد ملوك الآخرة وسلاطينها ، وليس يحصل للأسراء المحبوسين في عالم الحس والمحسوسات، المقيدين بقيود التعلقات إلا اسم ورسم فالاسم لغوامهم ، والرسم لعلمالهم ، لأنهم المقتصرون على السمعيات والرسوم ، وما يلفقون بأفكارهم منها ، فلذلك أمرهم دائر في هذه المسئلة بين اعتقاد رؤيته تعالى بهذا البصر الدائر في اليوم الآخر ، وبين حمل اللقاء على لقاء الثواب ، وكل منهما بمزول عما هو معلوم أولى الألباب .

واعلم إنك لو أردت أن تكون عالماً ربانياً مفسراً للكلام الإلهي من دون أن تتعب نفسك وتداوم على الأمور المقرّبة للقدس - من الرياضة والخضوع والخشوع والصبر والصلوة ، وتجريد الذهن عن الخواطر وسد أبواب المشاعر، ودوام النظر في الإلهيات - فقد حدثت نفسك بممتنع أو شبهه بالممتنع .

والناس يجتهدون في طلب أمرباطل أو تحصيل موهوم خيالي غاية الاجتهاد، ويرتكبون الأمور الشاقة وترك المألوفات لالغرض شريف . فقيح لطالب الحق أن

يرضى بالقعود ولا يجتهد في السعي إلى ذكر الله ودرك ما عند الله .

فإن طلبت واجتهدت لا تلبث زماناً طويلاً إلا ويأتيك بارقة نورانية، ثم تتوالي عليك حتى يصير ورودك لك ملكة ، فتعلم إن فيك نوراً شارقاً لذيداً تعلم بإشرافه إن جميع الأشياء متوجهة نحو الأول تعالى توجهاً جليلاً ، سالكة إليه سلوكاً جوهرياً^{ذاتياً} . ولها رجوع إليه تعالى كما تكرر ذكره في القرآن وساعده البرهان .

وأنت قبل أن يحصل لك الإرتقاء إلى هذا المقام يجب أن تعتقد أن جميع الموجودات بحسب مالها من الكمالات - عقلية كانت أو نفسانية أو طبيعية - طالبة لكمالاتها الثانية ، ومتشبهة بعللها ومبادئها في تحصيل ذلك الكمال بحسب ما يتصور في حق كل منها ويليق به ، وإن لكل نوع من الأنواع المفارقة والأثيرة والعنصرية كمال ما وعشق إلى ذلك الكمال ، وإن تصور فقد ذلك الكمال فشوق إرادي لِماله حيوة ظاهرة ، أو طبيعى لما ليس له حيوة ظاهرة والكل عند أهل الله حيوان ، فاهم ، عاقل . ولولا عشق العاني لانطمس السافل .

* * *

وإذا ثبت هذا ، وثبت إن لكل موجود غاية في وجوده كما إن له فاعلاً ، وإن لكل فاعل في فعله غرض وفعله غاية ، ولو كان لكل غاية غاية من غير أن تنتهى إلى غاية الغايات لتسلسل الأمر إلى لانهاية - وهو محال - ويلزم أيضاً بطلان الغاية بالكلية كما لا يخفى - فلا بد أن يكون لجميع الموجودات غاية أخيرة تنتهى إليها الغايات بأسرها ، ولا بد أن يكون عين المبدء الأول للكل وإلزام تعدد الباري ، فإن الغاية الذاتية للشيء يجب أن تكون دائماً مقلماً على وجوده ، وهي نفس ماهو الفاعل بالحقيقة .

وأما التقسيم الذي وقع في كلام الحكماء « وهو إن مألجه الشيء قد يكون في بعض الأمور في نفس الفاعل ، كالفرح والغلبة وقد يكون في بعضها في غير الفاعل

وذلك تارة في القابل مثل آخر الحركات التي تصدر عن فكر او طبيعة كصورة الكرسي في الخشب - وتارة في شيء ثالث - كَمَنْ يَفْعَلُ فِعْلاً ليرضى به فلان ، فيكون رضى فلان غاية خارجة عن الفاعل والقابل ، والتحقيق أن هذا التقسيم إنما يجري فيما هو غاية بالعرض ، وأما الغاية بالذات فلا تكون خارجة عن ذات الفاعل أبداً . فإن من فَعَلَ فِعْلاً ليرضى به فلان إنما غرضه الأصلي حصول راحة او لذة تعود إلى نفسه ، وإلا لَمَا فَعَلَهُ .

فالغاية الذاتية بالحقيقة ما اتصل بالفاعل أو وصل إليه الفاعل ، فإن محصل صورة الكرسي في الخشب بعمل وقاصد رضاء فلان بفعل ، ليس غرضه إلا طلب أولوية تعود إلى نفسه . وكذا الباني في بناء بيت للاستقرار او للأجرة لا يبنيه إلا لحصول غاية أخيرة ، وهي الأولوية العائدة إلى نفسه .

ومما يجب أن تعلم إن في الغاية أشياء ثلاثة :

أحدها الغاية بمعنى ما يجعل الفاعل فاعله ويسمى «علة غائية» وهي علة فاعلية لفاعلية الفاعل . ولاشبهة في تقدمه على الفعل - بل على الفاعل من حيث هو فاعل - وهذا في الفاعل الأول - أي صانع العالم - عين ذاته ، فإن ذاته بعينه فاعل للأشياء وعلة غائية ، لأجل علمه بوجوه الخير ، الذي هو الداعي لايجاد الخير في العالم ، وذلك الداعي هو عين ذاته .

وثانيها الغاية بمعنى ما يترتب على الفعل وينتهي إليه الفعل ترتباً وانتهاء ذاتياً - كصورة الخشب والسيف التي انتهت إليه حركة النجار والسياف .

وثالثها الغاية بمعنى الضروري لما هو الغاية الأخيرة من غير أن يتوجه إليه الفعل والحركة ، كالدُّكَّة^(١) الحاصلة في السياف مثلاً . والذبول والموت من

(١) الدُّكَّة - بضم الدال - لونٌ يضرب إلى السواد .

هذا القليل ، فإن الحرارة مستولية على البدن للأفاعيل النباتية او الحيوانية لأجل الغايات المطلوبة منها ، فإذا استولت تقلل الرطوبات الغريزية شيئاً فشيئاً لأجل تلك الغايات ، فيحصل للمادة الذبول بالعرض . وكذا يطرد على البدن الموت بهذا السبب ، وأجل تمامية النفس وانصرافها وتوجهها إلى النشأة الثانية . ويقال لهذا القسم : « غاية إتفاقية » .

وقد تكون الغاية الإتفاقية لشيء غاية ذاتية لشيء آخر ، فلها سبب اتفاقي ، والسبب الإتفاقي - يجوز أن يتأدى إلى غاية ذاتية . وقد يجوز أن لا يتأدى ، مثل الحجر الهابط من الجبل إذا شج ، فربما هبط إلى مهبط ، وربما لم يهبط . فإن وصل إلى غايته الطبيعية فيكون بالقياس إليها سبباً ذاتياً ، وبالقياس إلى الغاية العرضية سبباً إتفاقياً . وأما إذا لم يصل إليها كان بالقياس إلى الغاية الذاتية باطلاً .

والإتفاق من حيث هو إتفاق لا يكون دائماً ولا أكثرثاً . بل يقع على سبيل الندرة ، لما علمت إن ماهو اتفاق بالقياس إلى سبب فهو ذاتي بالقياس إلى سبب آخر فالأسباب الطبيعية أو الإرادية متقدمة على السبب الإتفاقي - تقدمت بالذات على ما بالعرض - وجميع الأمور الطبيعية والإتفاقية متوجهة نحو غايات بالذات لا بالعرض ، وإن الاتفاق طار عليها ، وإن الغايات الإتفاقية غايات بالعرض وأما وجودها فهو بالذات ، وله غاية أيضاً بالذات .

ثبتت وتحقق إن وجود العالم بأسره ليس على سبيل الإتفاق ، وإن كان للإتفاق فيه مدخل ، وذلك بالقياس إلى بعض أفراد المنصرثات ، وحيث لا يعتبر الأسباب المتتفضية المكتنفة ، ولا يقاس إلى الأسباب القصوى للكل وإلى السبب الأول والغاية العظمى وغاية الغايات .

وكذا وجود العالم خير كله ، وقع من فاعل هو خير محض . والشر واقع بالعرض بعلّة عرضية منتهية إلى عدم أو نقص أو ذات ناقصة ، كابلّيس ونحوه .

فبطل ما حكاه قوم عن انبأ دقلس أو ذيمقراطيس من القول بالإتفاق ، وكذا ما قالت الثنوية القائلة بوجود مبدء آخر للشرور بالذات ، وكذا ما زعمته أقوام من أن الباري يفعل الأشياء ويتركها من غير نظام وغاية وداع . فإن ما زعموه يجري مجرى القول بالإتفاق ، أو القدر الذي قالته الثنوية - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وقد ذكر الحكماء في كتبهم إبطال هذه المذاهب الخبيثة ببيانات ودلائل واضحة ، من جملة تلك الدلائل أن البقعة الواحدة إذا سقط فيها حبة برّ ، وحبة شعير ، أثبت البرّ برّاً ، والشعير شعيراً ألبتة .

ومنها إن الغابات الصادرة عن الطبائع الأصلية في حال ما يكون غير معوقة كلّها كمالات . وإنها إذا نأدت إلى أمور ضارة كان ذلك في الأقل . فهذا ما يقال : لم لا ينبت الشعير برّاً ؟ ولم لا يتولد شجرة مركبة من تين وزيتون ؟ ولم لم يبق الأنواع محفوظة على الأكثر .

ومنها إنّا إذا أحسنّا بقصور من الطبيعة أعينها [ظ : نُعينها] بالصناعة . وإذا طرأَ وهنٌ أو آفةٌ أو مرضٌ يعوق الطبيعة عن فعلها . نعالجها بالدواء ، كما يفعلها الطبيب معتقداً إنه إذا زال العارض وصلاح القابل واشتدّت القوة ، توجّهت الطبيعة إلى فعلها من الصحة ، وليس للروية والفكر مدخل في حصول الغاية .

فليس إذا عدمت الروية وجب أن لا يكون الطبيعة لفعلها غاية . فإن الروية لاتجعل الفعل ذا غاية ، بل لها مدخل في تعيين الفعل الذي يختاره من بين أفعال يمكن صدورها عنا لكل منها غاية تخصّه ، فإن لكل فعل يلزمه غاية بالضرورة لا بفعل فاعل ، وليس الفاعل يجعل الفعل ذا غاية ، بل الغاية ممّا يجعل الفاعل ذا فعل يفعل لأجل تلك الغاية .

ولو كانت النفس مسلّمة من المعارضات لكانت يصدر عنها فعل متشابه على نهج واحد طلباً لما هو كمال لها ، وحال السماويات وملكوته هكذا ، لكونها سليمة عن

المعارضات والقواطع للطريق ، فلا جرم هي مؤدبة إلى غاياتها .

وقد علمت إن الغاية غير خارجة عن ذات الفاعل ، فيكون الفعل الصادر عن فاعله مؤدباً وواصيلاً إليه ، متقلباً إليه ، بل متقلباً إياه وقد صار أعلى وأشرف مما كان . وكذا الكلام في الغاية ، حيث أن لها غاية أيضاً . والكلام في غاية الغاية كالكلام في الغاية ، بل غاية الغاية إذا كان وجودها وجوداً إمكانياً أولى بأن يكون لها غاية ، كما أنها أولى بأن يكون لها فاعل . لأن وجودها أقوى وأشرف وأدوم . فكيف يكون عبثاً بلا غاية ، أو اتفاقاً ، أوجزافاً ؟ فمسئلة الغايات تنتهي إلى واجب الوجود . هذا في غير الإنسان . وأما في الإنسان فقد ينتهي بعض من أفرادهِ من أدنى المراتب إلى أعلى الغايات لكونه مختصاً من بين سائر الأنواع بالاستحالة إلى الحالات والتطور في الأطوار والنشآت ، فرجوع الأشياء إلى الباري نحو آخر ، ورجوع السالك الإنساني المجذوب إليه نحو آخر .

وذلك لأن سائر الأشياء - ماسوى الممكن الأشرف والعقل الأول - معنى انتهائها ورجوعها إلى الرب تعالى إما عبارة عن انتهاء مبادئها وغاياتها وأسبابها إليه تعالى . فهي راجعة إلى الوسائط ، والوسائط متأدبة إلى الممكن الأشرف المتوسط بينها وبين سائر الممكنات ، وهو منتبه راجع إليه تعالى دائماً ، لأنه تعالى غايته ولا غاية له سواء . وإما عبارة عن مغبة الحق الأول لكل موجود - مغبة قيومية - لشمول نور وجوده للأشياء .

وأما معنى رجوع العبد وعوده إليه تعالى فهو عبارة عن وصوله إلى الحضرة الإلهية بعد طي منازل ومقاماته البعيدة والقريبة ، فمن ابتداء حركته الرجوعية إلى وصوله إلى لقاء الله تعالى قد قطع جميع القوس العروجية ، وهي نصف دائرة الوجود من المادة الأرضية إلى الحضرة المقدسة ، وهو بازاء النصف النزولي منها ، وهو من الحضرة المقدسة الهوية الأولى إلى الهاوية السفلى .

والعجب من بعض الحكماء - كما يلى علي وأتباعه - كيف أنكروا على بعض المتقدمين فيما ذهب إليه من القول بأن النفس الإنسانية متحد بالعقل الفعال عند الاستكمال . وقد بالغ الشيخ أبو علي في الرد على مقدم المشائين بعد أرسطو المسمى بفرفوروريوس^(١) - وهو عندي أعظم تلامذة ذلك الحكيم الموحد الرباني لوثاقة قوله ومثانة رأيه وحسن سماعه واهتمامه بكلام معلّم القوم بالتوحيد والمعاد ما لم يسمع غيره ولم يهتد به من سواه من شركائه في التعليم والصناعة ، كالإسكندر الأفروديسي ، وثالمسطيوس ، وغيرهما من شراح كلماته وأسراره ، ونقله كتبه وأسفاره وحفظه علومه وأخباره .

ووجه العجب إنّه كيف خفى الحال على مثل أبي علي ومن يحذو حذوه حتى شنعوا على القول باتحاد العقل المنفعل بالعقل الفعال ؟ وقد شاهدوا من الإنسان الانتقال في الصور والأحوال .

فكان قد أتى عليه شيء من الدهر لم يكن شيئاً إلا القوة والاستعداد ، والحامل لها الهيولى التي هي أحسن المواد ، ثم اكتمت بصورة العنصرية ، بل الأرضية التي هي أظلم الأجساد - فإنّها الغالب على مادة بدنه - ثم تصوّر بصورة المنوية - وهي من أوهن الأشياء وأضعفها - وهكذا تدرّج في الاستكمال حتى صار حيواناً سمياً بصيراً . ثم استكمل وصار قابلاً للاهتمام إلى طريق الحق - إمّا عارفاً مهتدياً ، وإمّا جاهلاً ضالاً - كما أشار تعالى إليه بقوله : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ اللَّغْوِ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّمَا شَاكَرَ وَإِنَّمَا كَفُورًا ﴾ [٢٦/١-٣] .

(١) قال في الفصل العاشر من النمط السابع من الإشارات : وكان لهم رجل يعرف بفرفوروريوس ، حمل في العقل والمقولات كتاباً يتلى عليه المشاؤون ، وهو حَفَّ كله . وهم يعلمون من أنفسهم أنهم لا يفهمونه ، ولا فرفوروريوس نفسه . وقد ناقضه من أهل زمانه رجل ، وناقض هو ذلك المناقض بما هو أسقط من الأول .

فَمَنْ جَوَّزَ صَبْرُورَةَ اللَّاشِيءِ - كَالْمَادَّةِ الْأُولَى - شَيْئًا - أَيَّ صُورَةٍ بَنَاءً ، عَلَى مَا هُوَ التَّحْقِيقُ مِنَ الْإِتِّحَادِ بَيْنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ الْمَقُومَةِ بِإِيَّاهَا ، اِتِّحَادًا فِي الْوُجُودِ ، وَإِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْمَعْنَى وَالْمَفْهُومِ كَالْإِتِّحَادِ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ ، لِأَنَّ الْجِنْسَ وَالْفَصْلَ هُمَا عَيْنُ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ بِالذَّاتِ وَغَيْرَهُمَا بِالْإِعْتِبَارِ - وَكَذَا جَوَّزَ صَبْرُورَةَ الْجَمَادِ كَالنُّطْفَةِ حَيَوَانًا ، وَالْحَيَوَانَ جَوْهَرًا عَاقِلًا بِالْقُوَّةِ . كَيْفَ أَنْكَرَ صَبْرُورَةَ الْعَاقِلِ بِالْقُوَّةِ عَاقِلًا بِالْفِعْلِ ؟ أَوْ صَبْرُورَةَ الْعَقْلِ الْمُنْفَعِلِ عَقْلًا فَعَالًا ؟ ! فَإِنَّ الْمَبَائِثَ هُنَاكَ لَيْسَتْ بِأَقْلَى مِنَ الْمَبَائِثِ هِيَهُنَا .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ الْمَادَّةَ مَاصَرَتْ صُورَةَ قَبْلَتِهَا ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ مَبْدِئِهِ تَكُونُهُ فِي الرَّحِمِ عِنْدَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ مِنْ حِينِ اسْتَقْرَارِ النُّطْفَةِ فِيهِ إِلَى آخِرِ كَمَالِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْوِلَايَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ بَعَيْنِهِ فِي الْوُجُودِ وَالْجَوْهَرِيَّةِ بِالذَّاتِ ، وَقَدْ طَرَأَ عَلَيْهِ صِفَاتٌ وَأَعْرَاضٌ حَتَّى لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ أَجْهَلِ النَّاسِ كَأَبِي جَهْلٍ وَأَعْقَلِهِمْ كَمُحَمَّدٍ ﷺ فَقَدْ كَابَرَ مَقْتَضَى عَقْلِهِ وَفَطَرَتِهِ .

بَلِ الْإِنْسَانُ أَبْدَأُ فِي التَّحَوُّلِ إِلَى النُّشَاطِ وَالْأَطْوَارِ ، إِلَى أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ . وَهَذَا عَامٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ ، سِوَاهُ أُنْثَى حَرَكَتِهِ التَّحَوُّلِيَّةِ فِي الْقَوْسِ الرَّجُوعِيَّةِ - حَتَّى إِذَا وَصَلَ مَتْنَاهُ ، وَبَلَغَ إِلَى مَنَاهُ ، وَفَازَ بِلِقَاءِ مَوْلَاهُ - أَوْ قَصُرَ فِي ذَلِكَ فَضْلًا عَنِ الطَّرِيقِ ، وَهُوَ فِي هَاوِيَةِ الْهَوَى أَوْ نَزَلَ إِلَى أَفْقِ الْبِهَائِمِ ، وَتَرَكَ التَّرْقِيَّ إِلَى أَفْقِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَخَانَ فِي الْأَمَانَةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِيهِ ، وَأُنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِ .

بَلِ هُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْبَهِيمَةِ ، لِأَنَّهَا تَنْخَلِصُ بِالمَوْتِ ، وَأَمَّا هُوَ فَلَا يَدُّ لَهُ مِنَ الرَّجُوعِ . لِأَنَّ عِنْدَهُ أَمَانَةً سَتَرْجِعُ إِلَى مَوْدَعِهَا ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْأَمَانَةُ فِي مَبْدِئِ الْفُطْرَةِ قَبْلَ نَزُولِهَا إِلَى الْقَالِبِ مُشْرِقَةً زَاهِرَةً كَالشَّمْسِ ، فَإِذَا هَبَطَتْ إِلَيْهِ وَغَرِبَتْ فِيهِ مَدَّةً سَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا وَتَسْتَعُودُ إِلَى مَبْدِئِهَا وَبَارِئِهَا - إِنَّمَا مَظْلَمَةٌ مُنْكَسِفَةٌ ، وَإِنَّمَا مُشْرِقَةٌ زَاهِرَةٌ .

والمشرقة غير محجوبة عن الحضرة الإلهية . والمظلمة أيضاً راجعة إليه مع الحجب الظلمانية . لما أشرنا إليه إن الأشياء كلها راجعة إليه ، صائرة إليه تعالى بوجه آخر ، إذ المرجع والمصير للكل إليه . إلا أن النفوس المجرمة الشقية ناكسة رؤسها عن جهة ربها إلى جهة الهوى والهاوية ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [١٢/٣٢] فانقلبت وجوههم إلى أفئنتهم ، وانكست رؤسهم من جهة أعلى عليين إلى جهة أسفل سافلين ، وذلك حكم الله فيمن حرمه التوفيق ، وأضلّه الهوى عن طريق الهدى - نعوذ بالله من سوء العاقبة .

فصل

في زيادة الاستبصار في تحقيق المصير إلى لقاء الله

في دار القرار

اعلم إنّه كما أفادنا النظر في الوجود وعلمه إثبات فاعل أول ، كذلك أفادنا فيه إلى إثبات غاية أخيرة له . ويجب أن يكون تلك بعينها مافرضناه فاعلاً ، إذ الغاية مايجمل الفاعل فاعلاً ويكملها إذا كان مما يعتربه قصور أو نقص .

وأما الفاعل التام الذي فوق الكل ووراء الوداء فليس له كمال منتظر يبلغ ، بل الأشياء مما يصير به تاماً كاملاً ، إذ به تمام كل شيء ، وكمال كل ذي كمال ، فما سواه ناقص بذاته ، كامل به .

فالله هو الأول الذي لا أول له ، وهو الآخر الذي لا آخر له ، ليس كمنزله شيء لأنه أصل الوجود ، ومنه ابتداء الأمر ، وإليه ينساق الوجود ، وهو العلة الفاعلية للوجود ، والعلة الغائية له .

فإن قيل : كيف يكون ما هو العلة الفاعلية علة غائية ، والعلة الفاعلية قبل

الشيء لينبثق منه الشيء ، والعلة الغائية يجب أن تكون متأخرة الوجود عن الشيء ليستتبعها الشيء ؟

فالجواب إنّ العلة الغائية - إن تأملت - فهي في الحقيقة عين العلة الفاعلية دائماً - لافي هذا الموضوع خاصة - فإنّ الجائع إذا أكل ليشبع ، فإنّما أكل ليشبع لأنّه تخيّل الشّبع ، فحاول أن يستكمل له وجود الشّبع ، فيصبر من حد التخيّل إلى حدّ العين . فهو من حيث إنّهُ شبعان تخيلاً هو الذي يأكل ليصير شبعان وجوداً ، فالشبعان تخيلاً هو العلة الفاعلية ، والشبعان وجوداً هو الغاية .

فالأكل صادر من الشّبع ، ومصدر للشّبع ، فالشبع هو الذي كان علة فاعلية للأكل ، وعلة غائية له ، ولكن باعتبارين مختلفين ، فهو باعتبار الوجود العلمي فاعلٌ ، وباعتبار الوجود العيني غايةٌ .

والأمر فيما نحن فيه على عكس ذلك بوجه ، فإنّ الله عزوجل حيث أنبأنا عن غاية وجود العالم ، قال : « كُنْتُ كُنْزاً مَخْفِياً ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ ، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرِفَ » . فدُلّنا على أن غاية وجود العالم هو الله معروفاً ، فهو موجوداً علة فاعلية للعالم ، وهو مشهوداً علة غائية .

فهذا وجهٌ من تحقيق هذا الكلام ، وهينها وجه آخر أدقّ من هذا ، فغاية الوجود هي لقاء الله عزوجل ، لذلك بنى العالم ، ولأجله نظّم النظام ، وإلى ذلك ينساق الوجود . ﴿ إِنَّ إِلَهِي رَبِّكَ أَلْمُتَّهُى ﴾ [٤٢/٥٣] .

تتمة

[غاية سير الأشقياء والسعداء]

واعلم إنّ ههنا غاياتٌ وهمية مجعولة للاوهام زينت لطوائف من الناس فهم سالكون إليها في لبس وعماية من غير بصيرة ولادراية ، وهم كلّ الناس ، إلّا عباد الله المخلصين .

واعلم إن هؤلاء الطوائف ليسوا بمحلّ نظر وليّ الوجود ، ولا يعبأ الله بهم ، فإنهم مع وليّ الوجود في شقاقٍ بعيد ، فإنهم متوجّهون إلى غير ما وجه الله إليه الوجود ونظّم له النظام ، فهم في شقّ والوجود في شقّ ، فهم ليسوا بعباد الله ، ولا الله مولاهم وسيدهم ، وإنما أولباؤهم ماتولوا إليه من الهوى والشهوات ﴿ قُلْ مَا يَتَّبِعُو بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [٧٧/٢٥] وإذ لامهم عليه من الهوى نظام جزئيّ وهميّ ، فله لامحالة وليّ وهو شيطان من الطواغيت . فإن شئت سمّهم عبدة الهوى ، وإن شئت سمّهم عبدة الطواغيت - فقد نزل بكلّ ذلك القرآن .

فمن تولّى الله وأحب لقاءه وجرى على [ما] أجرى عليه النظام الحقيقي ، تولّاهم وهو يتولّى الصالحين . ومن تعدّى ذلك فطغى وتولّى الطواغيت ، واتبع الهوى - ولكلّ نوع من الهوى طاغوت - ولّاه الله ماتولّاه ، فشخص لكلّ معبوده ووجه إليه .

وإنك لتعلم إن النظمات الوهيّة والغايات الجزئيّة تضسحل ولا تبنى حتّى ملك هذه الدار وانتقل الأمر إلى الواحد القهار ، فمن كان وليّة الطاغوت - والطاغوت من جوهر هذه النشأة الدنيويّة - فكلما أمعنت هذه النشأة في العدم والدثور ازداد الطاغوت في الاضمحلال .

فطاغوت الإنسان من حين مات الإنسان يأخذ متحرّكاً في العدم ، والإنسان يتبعه ، لأن الله تعالى يولّي كلّ ماتولّاه . وهذا منه عدلٌ فيذهب به الطاغوت ممعناً في وروده العدم ، متقلّباً به في الدركات حتّى يحلّه دار البوار - لا يموت فيها ولا يحيى . لا يموت ، لأنّ ذلك عند خراب الدنيا بالكلّيّة ، وإذا غربت فتح الله خزائن الحيوة ، وأفاض بكلّ النور ، ومسح به البريّة مسح التعم بها وجودهم التهاماً لا يداخلهم الفساد بعد ذلك . ولا يحيى لأنّه استقبل بوجهه الطاغوت ، والطاغوت عدوّ وباطل ، والمسحة النوريّة الوجوديّة إنما تأتيه من وراء ظهره ، وإنما تأتيه من

قَبْلِ الْوَجْهِ عِبَادَ اللَّهِ الَّذِينَ اسْتَقْبَلُوا اللَّهَ بِوُجُوهِهِمْ

فإذا حلّ دار البوار اشتعل فيه النار ، وأحاط به سراقها . لأنّ نار النيران قد خلّقها عزّ وجلّ وأسكنها دار البوار . وهي نار الله الموقدة التي تطلع على الأخنثة ، والعذاب الأكبر للذي قدم من ذنوبه العذاب الأدنى - فافهم ما تلوناه عليك فإنّه لباب المعرفة .

[فتأنيذ ماضى من التحقيق]

وبما حقّق به المقام وفسر به الكلام انفسح احتجاج المجسّمة بهذه الآية على تجسّم الإله - تعالى عن ذلك من أنّ الرجوع إلى غير الجسم محال .

واضح أنّ احتجاج التناسخيّة بها من أنّ الرجوع إلى شيء يقتضي السابقة إليه ، فدلّ على كون النفوس قديمة في عالم الروحانيات ، إذ قد علمت إنّ هذا الرجوع رجوعٌ معنويّ بعد تطوّر النفس في الأطوار ، وطوّي مراتب الأكوان في النشآت الطبيعيّة والحسيّة والخياليّة والوهميّة، والعقليّة . وإنّ هذا الرجوع رجوعٌ غائيّ وحكم السابقة فيه على محاذاة حكم اللاحقية .

غاية الأمر أنّ للنفس نحو [من الحصول سابقاً - ولو باعتبار صورتها العقلية أو العلمية أو الاسمية كما عليه العرفاء - وأين هذا من التناسخ ، وبينهما من الفرق كما بين الأرض والسماء والظلمة والضياء . فظهر فساد قول المجسّمة والتناسخيّة .

وظهر أيضاً ضلال الثنويّة ، لما علمت إنّ توجّه الأشياء إلى ماهو الخبير الحقيقي .

وقد علمت أيضاً فساد رأي القائلين بالبخت والإتفاق . وظهر لك أيضاً كذب الطباعيّة والدهريّة من أوساخ البريّة القائلين بأنّ ليس لطبايع الأنواع كالأنفلاك والعناصر وما فيها غاية أخرى يؤدّي إليها .

ولما دريت امتناع « تكون الأشياء عنه تعالى حاصل من غير داع وغاية هي عين الفاعل الأول » علمت فساد رأي الاشارة النافين للداعي والحكمة .
وعلمت أيضاً بطلان رأي^{المترلق} لاثباتهم الداعي له تعالى في فعله أمراً مغائراً لذاته ،
كذات الوقت ، او الأصل بحال العبد أو مايجري مجراهما ، وذهلوا عن أن ذلك
يؤدي إلى القول بنقصانه تعالى في ذاته عما هو الأولى له ، والألئق به ، واستكمال
بالممكن - تعالى عن ذلك علواً كبيراً -

* * *

فبقى أن يكون المذهب المنصور هو الذي عليه أهل الله وأهل اليقين ،
المتتمون إلى أهل بيت الولاية والعصمة سلام الله عليهم أجمعين .

قوله جلّ اسمه :

يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

إنّ الله تعالى قد كرّر الخطاب معهم وأعاد هذا الكلام عليهم مرّة أخرى
توكيداً للحجّة وتفصيلاً بعد الإجمال لأنّه أوقع في النفوس، وتذكيراً لنعمة التفضيل
الذي هو أجلّ النعم على الخصوص ، ونحذيراً من ترك اتباع محمّد ﷺ .
قال القفال ^(١) : النعمة - بكسر النون - صفة المنعم ، أي ما ينعم به الرجل
على صاحبه . قال [تعالى] : ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا ﴾ [٢٦/٢٢] - وأما النعمة - بفتح
[النون] - فهو بمعنى ما ينعم به في العيش . قال تعالى : ﴿ وَنِعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴾
[٤٤/٢٧] .

وقوله : ﴿ إِنِّي فَضَّلْتُكُمْ ﴾ منصوب المحل عطفاً على ﴿ نِعْمَتِي ﴾ أي اذكروا
نعمتي وتفضيلي إياكم على العالمين .

* * *

ولا يلزم أن يكونوا أفضل من محمّد ﷺ لوجوه :
أحدها ما ذكر في الكشاف ^(٢) : « إنّ المراد به التفضيل على الجَمّ الغير من
الناس ، كقوله تعالى : ﴿ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ [٢١/٧١] وكما تقول : « رأيتُ عالماً

(١) تفسير القفر الرازي : ٥٠١/١ .

(٢) الكشاف : ٢١٤/١ .

من الناس ، والمراد منه الكثرة - لا الكل .

واعترض عليه في التفسير الكبير^(١) بأن هذا ضعيف ، لأن لفظ « العالم » مشتق من العلم . وهو الدليل . فكل ما كان دليلاً على الله أو كان عالماً فكان من العالم . وهذا تحقيق قول المتكلمين : « إن العالم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ [العالم] ببعض المحدثات .

أقول : وهذا غير وارد ، إذ ليس مراد الزمخشري أن مدلول لفظ « العالم » حقيقة مختصة ببعض المحدثات ، بل إنه يريد به كثير من العالم مجازاً ، أو بحسب العرف الطاري .

وثانيها ما قاله ابن عباس^(٢) : أنه أراد به عالمي زمانهم ، لأن امتنا أفضل الأمم بالاجماع ، كما أن نبينا أفضل الأنبياء . وبدليل قوله [تعالى] : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [١١٠ / ٣] .

وثالثها أن المراد تفضيلهم في أشياء مخصوصة ، وهو إنزال المن والسلوى وما أرسل الله فيهم من الرسل ، وأنزل عليهم من الكتب - إلى غير ذلك من النعم العظيمة - كتفريق فرعون ، والآيات الكثيرة التي يسهل معها الاستدلال ، ويهون بها المشاق . وتفضيل الله إيتاهم في أشياء مخصوصة لا يوجب أن يكونوا أفضل الناس على الإطلاق .

وهيهنا وجه آخر لا يبعد القول به : وهو إن هذا التفضيل من جملة النعم العامة عليهم وعلى غيرهم من أفراد نوعهم والتي جاء من بعد النعم الخاصة لهم ، فيكون إشارة إلى فضيلة البشرية كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾

(١) تفسير النخرازي : ٥٠٠ / ١ .

(٢) مجمع البيان : ١٠٢ / ١ .

[٧٠ / ١٧] غاية الأمر ان كان المراد من العالمين غير الملائكة والأشخاص الكريمة العلوية ليكون على وفاق قوله : ﴿ كَثِيرٌ مِّمَّنْ خَلَقْنَا ﴾ .

واعلم إنه قال في التفسير الكبير ^(١) : إن قوله : ﴿ وَآتَى فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ يدل على أن رعاية الأصلح لانيجب على الله تعالى - لافي الدنيا ، ولا في الدين - لأن قوله : ﴿ وَآتَى فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ يتناول جميع نعم الدنيا والدين فذلك التفضيل إن كان واجباً لم يجز جعله منة عليهم ، لأن من أدى واجباً فلامنة له على أحد . وإن لم يكن واجباً مع أنه قد خصص البعض بذلك دون البعض - فهذا يدل على أن رعاية الأصلح غير واجبة - لافي الدنيا ، ولا في الدين .

أقول : فيه نظر - لأن الوجوب من وجه لا ينافي علمه من وجه آخر .

ثم إنا لانسلم أن المؤدي للواجب إلى أحد لا يجوز له المنة على المؤدي إليه . فإن الأب يجب عليه تأديب الولد ونفقه وكسوته ورعاية أحواله ، ومع ذلك لو من عليه بها لم يكن هذا قبيحاً منه . وكذا المعلم لأحد في المعارف الإلهية لو من على من خرج بهدائته من ظلمة الضلالة وعمه الحيرة وجهتم الجاهالة إلى نور الهدى وبصيرة اليقين وجنة العرفان ، لكانت المنة له عليه عظيمة .

على أن الحق في هذه المسئلة مذهب إليه المحققون ، من أن الأشياء إنما يجب بإيجاب الله تعالى ، لأن الأشياء وجبت عليها ، أو أوجبت شيئاً آخر عليها .

قوله جلّ اسمه :

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ
مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٨﴾

فره أهل مكة والبصرة ﴿لأن قيل﴾ بالباء ، والباقون بالياء .

لما بين سبحانه نعمه العظام عليهم أنذّرهم في كفرانهم يوم القيامة . واتقوا
عبارة عن اتقاء ما يكون فيه من الشدائد والأحوال ، وإلا فنفس اليوم لا تبقي . كيف
ولا بد أن يردّه أهل الجنة والنار جميعاً ، ولكن ليس انتصابه انتصاب الظروف ، بل
انتصاب المفعول به ، لأنّ معناه « اتقوا هذا اليوم واحذّروه » وليس معناه « اتقوا
في هذا اليوم » لأنّ يوم القيامة لا يؤمر فيه باتقاء شيء ، بل انما يؤمر في غيره باتقائه أو
اتقاء ما يقع فيه .

و « الجَزَاء » عند أهل اللغة المكافأة والمقابلة . يقال : « جرى بجزى جزاء »
و « جزاء مجازاة » ومنه الحديث أنّه قال ﴿لَا يَبْرُدُ لِي مِنْ رُءُوسِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْفَادُ عَنْ عِقَابِهَا﴾ (١) في الجذعة التي أمره
أن يضحى بها : « ولا تجزي عن أحد بعدك » وقال عليه السلام : « البقرة تجزي عن سبعة »
أي : تقضي وتكفي . فقوله : ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ أي لا تنفسي عنها

شيئاً من الحقوق - فيكون مفعولاً به - أوشبهاً من الجزء - فيكون نصبه على المصدرية .

وقرى : « ولاتجزى » من « أجزء عنه » إذا أغنى عنه ، فعلى هذا لا يكون إلا مصدراً بمعنى شيئاً من الأجزاء . وقرء أبو السرار القنوي « لاتجزى نسمةً عن نسمة شيئاً » (١) .

وتنكير الجزاء والجازي والمجزى عنه للتعميم والإفناط الكلي عن غير الله . والجملة منصوبة المحل صفة لـ « يوماً » والعائد فيها محذوف ، تقديره : « لاتجزى فيه نفس » ومنهم من لم يجوز حذف الضمير المجزور ، لأنك لاتقول « هذا رجل قصدت » أو « هذه واد سكنت » وأنت تريد « إليه » أو « فيها » . فقال : اتسع فيه فأجرى مجرى المفعول به ، فحذف عنه الجار ، ثم حذف الضمير كما حذف في قوله : فما أدري أخبرهم ثناء * وطول العهد ، أم مال أصابوا ؟

و« الشفاعة » أن يستوهمب [أحد] لأحد شيئاً او يطلب له ، وهي بمعنى الوسيلة والوصلة ، والقربة . وأصلها من « الشفع » الذي هو ضد « الوثر » كأن المشفوع كان فرداً ، فجعله الشفيع شفعاً بضم نفسه إليه .

والضمير في « ولأقبل منها » راجع إلى النفس الثانية العاصية أي : لوجأت بشفاعة شفيع لأقبل منها . ويجوز عودة إلى الأولى أي : لوشقعت لها لم تقبل شفاعتها ، كما لاتجزى عنها شيئاً .

و« العذل » هبنا : القدية . وقيل : البدل . والفرق بين العذل والبذل إن العذل هو مثل الشيء من جنسه ، والبذل هو بدل الشيء . وقد يكون من غير جنسه . قال سبحانه : ﴿ أَوْ هِذَلْ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [٩٥/٥] وأصله التسوية سببت به القدية لأنها سويت بالمغدى .

ونظير هذه الآية قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [٤٧/٣٩] وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ﴾ [٣٦/٥] وقوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ﴾ [٩١/٣] وقوله تعالى : ﴿وَإِنْ تُعَذِّبْ كُلَّ عَذْلٍ لَأَيُّوْخِذَ مِنْهَا﴾ [٧٠/٦] .

و«النَّصْرَةُ» هي المعونة، وقيل : النصرة أخص من المعونة لاختصاصها بدفع الضرر . قال القفال : والنصر يراد به المعونة ، وفيه معنى الإغاثة . يقول العرب : «أرضٌ منصورة» أي : مطورة . والفيت بنصر البلاد إذا أُنبتها، فكانت أغاث أهلها . ويستى الانتقام نصرة وانتصاراً . قال تعالى : ﴿وَنَصْرَنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ [٧٧/٢١] قالوا معناه : فانتقمنا له .

فقوله : ﴿لَا يَنْصُرُونَ﴾ يحتمل هذه الوجوه . فإنهم يوم القيامة لا يفتائون ، وإذا عذبوا لم يجدوا من ينتقم لهم من الله . وبالجمله - النصر يتضمن دفع الشدائد ، فأخبر تعالى إنه لا دافع هنالك عن عذابه .

والضمير في ﴿لَا يَنْصُرُونَ﴾ لما دلت عليه النفس الثانية ، لكونها نكرة واقعة في سياق النفي يعنى النفوس الكثيرة . وتذكيره لأنها بمعنى العباد والاناسي .

فصل

[حَتَّ الْآيَةِ عَلَى الْعَمَلِ]

اعلم إنه تعالى وصف يوم القيامة بأشدَّ الشدائد وأعظم الأهوال ، وذلك لأنه إذا وقعت على أحد واقعة أو دفع إلى كربية وحاولت أعوانه وأصدقاؤه دفاع ذلك

عنه ، بدأت بما في نفوسها الأبية من مقتضى الحمية ، ودبت عنه كما يذبّ الوالد عن ولده بغاية قوّته . فإن رأى من لاطاقة له بممانعته عادَ بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة فحاول بالملاينة ما قصر عنه بالمخاشنة ، فإن لم يغن عنه الحالان من الخشونة والمعونة لم يبق بعده إلا فداء الشيء بمثله من جنسه او يبدله من غير جنسه . فإن لم تغن هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من نصر الناصرين أو انتقام المتقمين ، فأخبر تعالى إنّه لا يفتي في الآخرة شيء من هذه الأمور عن المجرمين .

ففي هذه الآية أعظم تحذير للإنسان عن المعاصي ، وأقوى ترغيب له في التوبة والتلافي ، لأنّه إذا تصوّر أنّه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة ولا نصرة ولا فدية علم إنّه لا خلاص له إلا بالطاعة .

والآية وإن كانت في بني اسرائيل فهي بحسب المعنى تعمّ المكلفين كلّهم ، لأنّ الأوصاف المذكورة فيها هي التي يوصف بها اليوم ، فيعمّ كلّ من يحضر في ذلك اليوم .

فصلٌ مشرقِيّ

واعلم إنّ البيان الكشفي للسبب اللّمي والسرّ العقلي في إثبات هذه الأوصاف والأحكام ليوم الآخرة إنّ المؤثر على قسمين ، الأوّل أن يكون تأثيره بمشاركة الوضع ومصادفة المادّة بعضها بعضاً . والثاني أن لا يكون تأثيره كذلك ، بل بمجرد الذات ، والذي يؤثّر في الشيء بالذات - لا بمشاركة المواد والأوضاع - إمّا السبب الفاعلي أو الغائي أو الصوري لأنّه لا تأثير للسبب المادي بالقتضاء والایجاب ، إذ ليس شأنها إلاّ القبول والانفعال .

إذا تفرّر هذا لجميع هذه الأمور المعدودة في الآية - من المكافأة ، والشفاعة ، والقديّة ، والنصرة - هي من التأثيرات التي وقعت بين الأشخاص المتشاركين في

الأوضاع والأمكنة ، فيؤثر فيهم هذه الأسباب المعدة ، ولهم أيضاً جهة القبول والانفعال من جهة المادة المنفعلة التي يؤثر فيها كل شيء .

وأما الآخرة ففيها هذه الأسباب والأنساب منقطعة ، والذي يكون هناك معه المهمات ويطلب منه الاقتراحات - أعني الباري جلّ ذكره - لا يؤثر فيه شيء ولا ينفع عن شيء ، لأنه القاهر على كل شيء . فالمؤثر هناك في شيء متحصر في سبب صوري للشيء أو فاعلي له أو غائي له .

فالمصورة كالإيمان والكفر والخلق الحسن والخلق الردي . وأما الفاعل فهو الله بلا واسطة أو بواسطة بعض عباده المقربين ، الذين هم بأمره يفعلون ، لأنهم من عالم الأمر ويفعلون ما يؤمرون . وأما الغاية فهو الله بالحقيقة أو ما ينعكس من نور جماله لمن يعجز عن إدراكه ، والعلّة الصورية معلولة للفاعل والغاية ، لأنها العلّة المباشرة ، وهما علّتان مفارقتان .

فجميع اللذات الروحانية - كلفاء الله ومجاورة مقربيه - والجسمانية - كالجنة والحدود والقصور والأنهار والأشجار وغيرها - منسبة عن الله تعالى بواسطة صورة الإيمان والإحسان . وجميع الآلام الروحانية والجسمانية - كالإحتجاب عن الرب تعالى وملكوته ، والتعذب بالجحيم والزقوم والعقارب والحيات وغيرها - منسبة عنها بواسطة صورة الكفر والإساءة .

فلاسبب ولا نسب هناك إلا ما ذكرناه ، ولا وسيلة هناك لأحد عنده ولا شفيع ولا ظهير ولا معاون ولا نصير ، لعدم انفعاله وتأثره عن الغير . ولا مكافي له ولا ممانع ولا مدافع ولا منتقم منه ، إذ لا مساوي له في القوة ، إذ لا واجب الوجود غيره ، والوجود بفيض منه وبترشح على غيره فكيف يساويه في القوة أو يزيد عليه حتى يدافعه أو ينتقم منه ، بل هو الغالب على أمره ، والقاهر فوق عباده .

وبالجملة - لا وسيلة لأحد من أحد في أمر ولا رابطة بين أحد وأحد إلا بالروابط

الذاتية . قال تعالى : ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [١٩/٨٢]
وقال : ﴿وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾
[٣٣/٣١] .

ثم هيهنا سؤالان :

أحدهما إنَّ الباري - جل شأنه - كما أنَّه موجد الآخرة وما فيها كذلك موجد الدنيا وما فيها ، فما وجه إنَّ الوسائط والأسباب هيهنا موجودة مؤثرة ، والإنسان ينتفع بها في جلب الملائكة ودفع المضار ، وفي الآخرة لا تأثير لها ولا وجود للوسائط؟
وثانيهما إنَّ النصوص دالة على أنَّ الشفاعة ثابتة للملائكة والأنبياء والكاملين من أهل الإيمان ، وقال تعالى : ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ [٧/٤٠] .

وبالجملة ^(١) - الأمة مجتمعة على أنَّ لمحمد ﷺ شفاعة مقبولة في الآخرة ، وإن اختلفوا في كيفيةها . فعند المحققين هي مختصة بدفع المضار واسقاط العقاب عن مستحقه من مذنبين المؤمنين . وقالت المعتزلة هي في زيادة المنافع للطيعين والتائبين دون العاصين . وهي ثابتة عندنا للنبي ﷺ ولأصحابه المستجيبين وللأئمة من أهل بيته الطاهرين ولصالحى المؤمنين والملائكة وينجي الله بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين .

ويؤيده الخبر الذي تلقاه الأمة بالقبول ، وهو قوله ﷺ ^(٢) : « ادْعُوا شَفَاعَتِي لَأَهْلَ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي » وما جاء في روايات أصحابنا - رضي الله عنهم -

(١) مجمع البيان : ١٠٣/١ .

(٢) راجع الحديث بالقائه المختلفة في كنز العمال : ٦٢٨/١٤ .

مرفوعاً ، إلى النبي ﷺ إنه قال ^(١) : « اشفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فاشفع ، وشفع عليّ فبشفع وبشفع أهل بيتي فبشفعون . وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع في أربعين من إخوانه كل قد استوجب النار » .

وفي الحديث عنه ﷺ إنه قال ^(٢) : « يدخل الجنة بشفاعة رجلٍ من امتي أكثر من بني تميم » .

وقال ﷺ ^(٣) : « إن من امتي من يشفع للفئام ، ومنهم من يشفع للقبيلة ، ومنهم من يشفع للعصبة ، ومنهم من يشفع للرجل ، حتى يدخلوا الجنة » .

وعن أبي جعفر عليه السلام ^(٤) - في باب فضيلة النكاح - : « إن رسول الله ﷺ قال : تزوجوا ، فإنني مكابرٌ بكم الأمم غداً في القيامة ، حتى أن السقط تجيء محبطيناً على باب الجنة ، فيقال له : ادخل الجنة . فيقول : لا حتى يدخل أبوأي »
فهذه النصوص تنافي الآيات الدالة على نفي الشفاعة والنصرة وما يجري مجراها ، كما في مثل قوله : ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ فإنه نكرة في سياق النفي ، فيعم جميع أقسام الشفاعة . وقوله : ﴿ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴾ يدل على نفي النصر .
و قوله تعالى ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾ [٢٥٢/٢] تقتضي نفي الشفاعة بالكلية .

* * *

والجواب عن الأول إن الدار الدنيا واقعة في آخر منازل الوجود ، فإن

(١) مجمع البيان : ١٠٤/١ .

(٢) مستدرک الحاكم : كتاب الايمان : ٧٠/١ .

(٣) ترمذی : ٦٢٧/٤ . المسند : ٢٠/٣ - ٦٣ .

(٤) جلائل الرواية في الفقيه (باب فضل التزويج : ٣٨٣/٣) ومعاني الأخبار (باب

معنى المحبطين : ٢٩١) عن أبي عبدالله (ع) .

الوجود نزل إلى جوهر ماديّ يفعل عن كلّ مؤثر يصادفه لكونه محض القوة والاستعداد ، ومنه تنشأ الحركات والاستحالات ، وهي حالةٌ بين صرافة القوة ومُحوضة [الفعل] .

فمبدء الحوادث في هذا العالم هي الهيولى والحركة ، فإنّ الهيولى بأوضاعها المستفادة من الحركة تحدث فيها من المبدء الجواد والوسائط الوجوديّة موجودات حادثة في أزمنة معيّنة ، وتحصل منها سلسلة عرضيّة من المتجدّات الزمانيّة والمكانيّة وأما الدار الآخرة فهي أقرب إلى الله من هذه الدار ، وما فيها من الموجودات - وإن كان جسمانيّة الحقيقة - لكنّها أشبه بالصورة بحسب وجودها منها بالمادّة ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَكَلَّمَهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴾ [١٩/٩٥] وقوله : ﴿ وَتَرْتَهُمْ مَبْقُولُوا وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ [١٩/٨٠] لأنّ ملائكة الموت قد توقّتها ونزعت أرواحها وصورها عن هذه القوالب الماديّة .

ولهذه الأرواح في النشأة [الثانية] قوالب مناسبة لأرواحها في الدوام والتجدّد ولا يؤثر فيها تأثيرٌ غريب . بل أرواح ذلك العالم يؤثّر في أشباحها بالايلام والتنعيم بحسب ما كسبت وحصلت في الدنيا لنفوسها من صور الأخلاق وهيئات الملكات الحسنّة النورانيّة ، أو القبيحة الظلمانيّة .

فكل ما يصل من اللذات والآلام إلى كلّ أحد ، فهو إنّما يصل إليه من نفسه بوسيلة ذاته من جهة العلل الذاتيّة ، لامن جهة الأسباب العرضيّة والعلل الاتفاقيّة الكونيّة ، لكونها منقطعة مسلوبة يوم القيامة . قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ [١٦٥-١٦٦/٢] وقوله : ﴿ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [١٠١/٢٣] .

وقد تكرر وتكرّر في القرآن ذكر هذا المعنى والتنبية عليه ، كقوله تعالى :

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ﴾ [٣٧-٣٤/٨٠] وقوله : ﴿هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [٩٠/٢٧] و قوله : ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ * وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [٣٨/٣٧] -٣٩- وقوله ﴿إِنَّمَا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [١٦/٥٢] وقوله : ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى﴾ [٤٠-٣٩/٥٣] وقوله : ﴿قَالِ يَوْمَ لَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [٥٤/٣٦] وقوله : ﴿وَتُودُوا أَنْ تُلَكُّمُ الْجَنَّةَ أَوْ تَتَمَوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [٤٣/٧] إلى غير ذلك من الآيات .

وفي الحديث عن النبي ﷺ ^(١) : « إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تَرُدُّ عَلَيْكُمْ » .

كل ذلك إعلام وإشعار بأن الثواب والعقاب في القيامة بنفس الأخلاق والصفات التي ترسخت أصولها في القلب بواسطة تكرار الأعمال والأفعال الواقعة في الدنيا من أفراد الناس ، وسينكشف من ذي قبل كيفية تجسم الأعمال في الآخرة عند تفسير بعض الآيات المشيرة إلى أحوال البعث .

* * *

وأما الجواب عن الثاني إن جميع ماورد في باب الشفاعة يوم القيامة يرجع إلى أسباب ذاتية وأمور داخلية .

فإن معنى كون الرسول ﷺ شافعاً إن الإيمان بحقيقته والإعتراف برسائه يوجب هيئة في النفس ، بها يستحق لنور الرحمة والنجاة من عذاب النار ، والمؤثر في الشفاعة صورة النبي ، الحاصلة في النفس العارفة به صلوات الله عليه وآله وليست أمراً منفصلاً عن ذات المؤمن ، وكذا الحال في سائر الشفعاء والاخلاء يوم الدين . والمنتهى في هذه الآية وفي غيرها - كقوله تعالى : ﴿وَلَا خَلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً﴾

(١) جاء في مسلم (كتاب البر والصلة : ١٦/١٣٣) : « إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ »

[٢٥٤/٢] وقوله « ولا شفيع ولا حميم » ^(١) وقوله : ﴿لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [٨٨-٨٩/٢٦] وقوله : ﴿الْأَخْيَالُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ - [٦٧/٤٣] عن الدار الآخرة من الشفاعة وما يشبهها غير الثابت منها في الآيات والأخبار بالمعنى والحقيقة ، لأن المنفي منها أمور خارجية ، والثابت منها أمور داخلية من باب الصور المشهورة للإنسان في عالم الباطن .

فإن القيامة حضورها في داخل حجب السماوات والأرض وباطنها ، لا في ظهرها وخارجها ، ورؤية الأشياء هناك كروية الصور والألوان في باطن المرأة من جهة صفالة وجهها ورؤية الأشياء ههنا كروية الصور والألوان على ظهر المرأة .

وبالجملة - الأسباب المرضية والاتفاقية مسلوقة في القيامة ، والأسباب الذاتية الداخلية ثابتة . فالآيات والأخبار الدالة على نفي الشفاعة والوسيلة والقراءة وغيرها إنما تحمل على نفي ما هو منها من قبيل القسم الأول . والتي تدل على إثباتها تحمل على إثبات ما هو منها من قبيل القسم الثاني .

فمن قبيل الأول ما في قوله تعالى ﴿مَالٍ لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [١٨/٤٠] وقوله : ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [٢٧٠/٢] وقوله : ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [٤٨/٧٤] ومن قبيل الثاني المستثنى الواقع في قوله تعالى : ﴿يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِمَّنْ شَفَعَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [٣/١٠] .

فالنفي متعلق بما هو من قبيل الأول . والاستثناء بما هو من قبيل الثاني . وكذا قوله : ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ [٢٨/٢١] وقوله : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [٢٥٥/٢] فإن لفظ « الإذن » أينما وقع في القرآن كان إشارة إلى السبب الفاعلي الذاتي - دون المرضي الجسماني - فافهم واستقم .

(١) الإشارة إلى قوله تعالى : ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [١٨/٤٠]

فصل

[الخلود في النار ، والخلاص منها]

استدلّت المعتزلة ^(١) القائلون بخلود مرتكب الكبيرة - ولو مرة واحدة - في النار بهذه الآية على انكار الشفاعة بوجوه ثلاثة :

أحدها بقوله : ﴿ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ ولو أثرت الشفاعة في اسقاط العقاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئا .

والثاني بقوله : ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ لكونها نكرة في سياق النفي ، فيعمّ كما مرّ .

والثالث ﴿ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ إذ الشفاعة ضرب من النصرة ، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص .

وأجيب بوجهين : أحدهما إنّ اليهود كانوا يزعمون أنّ آبائهم يشفعون لهم فالآية نزلت فيهم . لا يقال : العبرة بعموم الحكم ، لا بخصوص السبب . لأنّا نقول : خصوص السبب ممّا له مدخل في احتمال التخصيص ، وذلك كاف في سند المنع .

والثاني إنّ الآية وإن كان ظاهرها العموم إلّا أنّها قابلة للتخصيص .

* * *

واعلم إنّ مسألة اثبات الوعيد لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا موضع خلاف لأهل القبلة . فالمعتزلة والخوارج قاطعون بوعيدهم مؤبداً . وطائفة قاطعون بوعيدهم منقطعاً - لا مؤبداً - وهو قول البشر المُرسي والخالدي .

ودهب بعضهم بأنّه لا وعيد لهم . وينسب إلى مقاتل بن سليمان المفسّر ، وإليه

ذهب بعض المرجئة .

والذي عليه أصحابنا الإمامية ، والمنقول عن أئمتنا عليهم السلام ، وعليه رأي أكثر الصحابة والتابعين والصوفية ، ووافقه الأشاعرة في إثبات العفو عن بعض العصاة . والقطع بأن الله يعفو عن بعض السيئات ، وإن لم يتب عنها ، وأنه إذا عذب أحداً من أصحاب الكبائر ، فلا يعذبه أبداً . لكننا نتوقف في حق البعض المعفوّ عنه ، والبعض المعذب على التعيين .

وقال بعض ضلال المتفلسفة إن الأرواح - وإن تكثرت بقبايح أعمال الأشباح إلا أنها بعد المفارقة ورجوع العناصر إلى أصلها تصير إلى حظائر القدس ولا يزدحمها شيء من نتائج الأعمال إلا أياماً معدودة بقدر فطام الأرواح عن لبان التمتع الحيوانية . ثم يتخلص من العذاب ويرجع إلى حسن المآب .

ومنها من زعم إن استيفاء اللذات الحسية يقلل التعلقات الدنيوية ، ويسهل خروج الروح إلى عالمه العلوي .

وطائفة من المتصوفة زعموا إن السالك إذا بلغ حد المعرفة التامة لم يضره الماصي .

وكل هذه الثلاثة خيال فاسد ومتاع كاسد ، وإنها قول [مَن] لم يجرب نفسه ، ولم يعرف مكر الله فأمّن منه ، ولم يجد من نفسه أنها كيف تتدنس بالأخلاق الدسيسة البهيمية والسبعية ، وكيف تتطهر وتتصنّى بالأخلاق الحميدة الروحانية الملكية ، فقد تصدّء مرآة القلب بحيث لا يبقى فيه شيء من الصفاء الفطرية ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ فلا يجلوها إلا مرور الدهور وكرور الأعصار وقد ينضم الكفر إلى تلك الأخلاق بأن يتأدى رسوخ الصفات الظلمانية إلى حيث يزول عن القلب قابلية نور الإيمان والمعرفة ، فيبقى خالداً مخلداً في النار في ويل طويل وزفير وهويل - نعوذ بالله من الخور بد الكور .

واعلم إنه يمكن أن يتمحل للقول الأول من هذه الثلاثة وجهٌ يندفع به فسادُه وهو أن المراد بالأرواح مرتبةٌ غير النفوس التي هي مورد العقاب والعذاب، وموضع الآلام والأسقام . فإن الروح إذا أُريد به جوهرٌ قدسيٌّ من عالم الأمر له تعلقٌ بالنفوس البشرية فهو معبد في الدنيا والآخرة .

وقد وقعت الإشارة إلى هذا المعنى فيما سبق من أن نسبة الروح الحيواني إلى الروح النطقي كنسبة الدابة إلى راکبها ، وأن التي قامت الحدود بها وتحسن بالقتل والضرب هي النفس الحساسة ، وأن النفس الناطقة على شرفها مع عالمها في سعادتها دائمة .

وقد سبقت أيضاً الرواية عن النبي ﷺ^(١) إنه قامت لجنازة يهوديٍّ فقيل له : «إنها جنازة يهوديٍّ» فقال ﷺ : « أليست نفساً ؟ » أراد ﷺ بها نفسه الناطقة ، فقام تعظيماً لشرفها ومكانتها لأنها منفوخة من روح الله ، فهي من عالم القدس والطهارة لا يكدرها شيءٌ من الأرجاس . بل إن من النفس الحيوانية محل الشقاء في الدنيا والآخرة وهي في الإنسان باقيةً بعد البدن ، محشورة في الآخرة - كما أقيم عليه البرهان ، وهو من العرشيات المختصة بهذا العبد عناية من الله .

* * *

وأما ما ذهب إليه مقاتل بن سليمان وبعض المرجئة « من أن عصاة المؤمنين لا يعذبون ، وإنما النار للكفار » تمسكاً بالآيات^{الدرية} على اختصاص العذاب بالكفار مثل قوله [تعالى] : ﴿ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ [٤٨/٢٠] وقوله : ﴿ إِنَّ الْخِزْيَ آيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [٢٧/١٦] فجوابه إن المراد من العذاب ما هو على وجه الخلود . وكذا المراد من الخزي والسوء .

وأما تمتكهم بمثل قوله ﷺ^(١) : « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ » . وفي رواية : « وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ »^(٢) فهو ضعيف ، لأنه إنما ينفي خلود النار - لا الدخول فيها - واعلم إنَّ الايمان إذا كان حقيقياً بالغاً إلى حد علم اليقين يمكن القول بعدم دخول صاحبه في النار ، ولكن قلّ ما يحصل هذا المقام لأحد إلا مع اجتنابه عن الكبيرة ، وذلك لكونه متوقفاً على صفاء كامل في القلب وتجرّد بالغ عن أغراض النفس ولذاتها الحيوانية .

والذي يدلّ على أنَّ الايمان القوي يمنع صاحبه عن دخول النار ، ما جاء عن رسول الله ﷺ^(٣) إِنَّهُ يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : « اخْرُجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَنِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَرَبْعُ مِثْقَالٍ ، وَشُعْبَةٌ ، وَذَرَّةٌ » كل ذلك تنبيه على تفاوت درجات الايمان ، وأن هذه المقادير لا يمنع دخول النار .

وفي مفهومه ان مَنْ كان إيمانه يزيد على مِثْقَالٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ . وان من في قلبه ذرّة من الايمان لا يستحقّ الخلود في النار - وإن دخلها - .

ولاحفاء في أنَّ درجات الايمان مختلفة في القوة والنورية ، كالتفاوت بين الأنوار المحسوسة في الإضاءة والإشراق ، فصَحَّ أَنْ يُقَالَ إيمان واحد من الناس - كالنبي والولي - لو وُزِنَ مع إيمان سائر الخلائق لرجح . كما يصحّ أن يقال : « لو وزن نور الشمس بنور السرج كلّها لرجح » فايما ن آحاد العوام نوره كنور السراج ، وإيمان الاولياء والصدّيقين كنور القمر ونور النجوم ، وإيمان الأنبياء كنور الشمس . وإليه الإشارة في قوله ﷺ^(٤) « إيس شيءٌ خيراً من ألف مثله إلا الإنسان » إشارة إلى تفضيل قلب المؤمن العارف على غيره من العوام .

(١) كنز العمال : كتاب الايمان ، فضل الشهادتين : ٦١/١ .

(٢) جاء ما يقرب منه في ابن ماجة : باب في الايمان : ٢٣/١ .

فصل

[أدلة المعتزلة على قولهم بالخلود وجواباتها]

وأما المعتزلة فاستدلوا بالعمومات الواردة في وعيد الفساق ، وبآيات الدالة على الخلود المتناولة للكافر وغيره ، كقوله [تعالى] : ﴿ وَمَنْ يَفْسُقْ أَفَّهْ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ﴾ [١٤/٤] وليس المراد تعدي جميع الحدود بارتكاب المعاصي كلها تركاً وإتياناً ، فإنه محال لما بين البعض من التضاد ، كاليهودية والنصرانية والمجوسية . فيحمل على مورد الآية من حدود الموارث .

وقوله : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ [٩٣/٤] وقوله : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ [٢٠/٣٢] ومثل هذا مسوق للتأييد ونفي الخروج .

ومثل قوله : ﴿ إِنَّ الْفَجَارَ لَفِي حَبِيمٍ ﴾ يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ * وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴾ [١٦-١٤/٨٢] وعدم النية عن النار خلود فيها .

وقوله : ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ غِطَّتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [٨١/٢] وقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ [١٠/٤] .

وبالعمومات الدالة على نفي الشفاعة ، كقوله تعالى : ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَميمٍ وَلَا شَفِيعٍ يَطَاعُ ﴾ [١٨/٤٠] والظالم هو الآتي بالظلم ، وذلك يعم الكافر وغيره .

وقوله تعالى : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنْتَعِ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾ [٢٥٤/٢] وقوله : ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [٢٧٠/٢] ولو كان الرسول ﷺ شافعاً من أمته ، لكان ناصرًا لهم .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى ﴾ [٢٨/٢١] والفاسق ليس

بمرتضى عند الله ، وإذا لم يشفع الملائكة فكذا الأنبياء - إذ لا قائل بالفرق .

وقوله : ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [٤٨/٧٤] ويقول تعالى : ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ [٧/٤٠] ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن لتقيدها بالتوبة ومتابعة السبيل معنى .

وبالأخبار الدالة على الوعيد ، كقوله ﷺ ^(١) : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا ، لَمْ يَشْرَبْ فِي الْآخِرَةِ » وقوله ﷺ ^(٢) : « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مَعَاهِدًا لَمْ يَرَوْحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ » .

^(٣) وقوله ﷺ ^(٣) : « الَّذِي يَشْرَبُ فِي آتِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يَجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » . وقوله ﷺ ^(٤) : « لَا يَغْنِصُنَا أَهْلُ الْبَيْتِ رَجُلٌ إِلَّا دَخَلَ النَّارَ » .

وقوله ﷺ ^(٥) : « يَا كَتَبُ بْنُ عَجْرَةَ - أُعْذِكُ بِاللَّهِ مِنْ إِمَادَةِ السَّفَاءِ . إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرًا مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَلْيَسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ ، وَلَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ الْحَوْضَ - الْحَدِيثُ - يَا كَتَبُ ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتْ مِنْ حَرَامٍ » .

وعن أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ ^(٦) : « لَأَفْلَيْنِ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى

(١) البخاري : كتاب الاشربة : ١٣٥/٧ « حرماها » بدل : لم يشربها .

(٢) البخاري : كتاب الديات : ١٦/٩ .

(٣) البخاري : كتاب الاشربة (١٤٦/٧) : الذي يشرب في آتية الفضة .

(٤) المستدرک للحاكم (١٤٧/١) : ... إلا أدخله الله النار .

(٥) جاء النضر الأول في المستدرک للحاكم (٧٩/١) وجاء بالفاظ أخر في الترمذي :

باب ما ذكر في فضل الصلوة : ٥١٣/٢ .

(٦) راجع البخاري . ٩٠/٤٠ .

رغبته شاةً لها ثناءً ، يقول : يا رسول الله [اغثني] . فأقول : لا أمليكَ لك من الله شيئاً .
قد بلغتك .

وعنه ، قال عليه السلام (١) : ثلاثٌ أنا خصيئهم (٢) يومَ القيامة ، ومن كنتُ خصيئته
خصيئته : رجلٌ أعطى لي (٣) ثم غدر . ورجلٌ باعَ حرّاً فأكلَ ثمنه . ورجلٌ استأجرَ
أجيراً فاستوفى منه ولم يوفِ أجرته .

* * *

فهذه وجوه متمسكهم في القطع بالوعد ونفي الشفاعة ، والجواب عنها
بالمنع من أن هذه الصيغ للعموم ، بدليل صحة ادخال « الكل » أو « البعض » عليها .
نحو : « كلٌّ من دخل داري فله كذا » أو « بعض من دخل داري فله كذا » ولا يلزم منه
تكريرٌ ولاتناقض . ولأنَّ الأكثر قد يورد بلفظ « الكل » .

وبعد تسليم كون الصيغ للعموم فاحتمال المخصصات قائمٌ ، فإن العموم غير
مراد في الآية الأولى ، للقطع بخروج الثائب وأصحاب الصفات ، وصاحب الكبيرة
الغير المنصوصة - إذا أتى بطاعات يزيد ثوابها على عقوباته - فليكن مرتكب الكبيرة
من المؤمنين أيضاً خارجاً بما سيجيء من الآيات والأدلة .

وبالجملة - فالعصام المخرج منه البعض لا يفيد القطع وفاقاً ، ولو سلمَ فنيته
الدلالة على استحقاق العذاب المؤبد لاعلى الوقوع - كما هو المتنازع فيه - لجواز
الخروج بالعمو .

ويجيب عن الآية الثانية بأنَّ معنى ﴿متعمدا﴾ مستحلاً قتله - على ما ذكره
ابن عباس - والتعمد على الحقيقة إنما يكون من المستحل . أو بأنَّ التعليل بالوصف

(١) ابن ماجة : كتاب الرهون ، باب أجر الاجراء : ٨١٦/٢ .

(٢) ابن ماجة والمسند : ... خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه .

(٣) ابن ماجة والمسند . أعطى بي .

مشعر بالحبيثة التعليية ، فيختص بمن قتل المؤمن لايمانه . أو بأنّ « الخلود » ، وإن كان ظاهراً في الدوام ، فالمراد هنا المكث الطويل - جمعاً بين الأدلة .

لا يقال : « الخلود » حقيقة في التأيد ، لتبادر الفهم إليه . ولقوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّ مِنْ قَلِيلٍ أَلْخُلَدُ ﴾ [٣٤/٢١] . ولأنه يؤكد بلفظ التأيد ، مثل ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [٢٣/٧٢] وتأكد الشيء تقوية لمدلوله . ولأن العمومات المقرونة بالخلود متناولة للكفار ، والمراد في حقهم التأيد بالإتفاق . وكذا في حق الفساق ، لثلاً يلزم إرادة المعنى المشترك ، أو المعنى الحقيقي والمجازي معاً .

لأننا نقول : لا كلام في أنّ المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق ، والشائع في الاستعمال هو الدوام ، لكن قد يستعمل في المكث الطويل كـ « سجن مخلص » و « حبس مخلص » فيكون محتملاً . على أنّ في جعله لمطلق المكث الطويل نفياً للمجاز والاشتراك ، فيكون أولى .

ثم إن المكث الطويل - سواء جعل معنى حقيقياً أو مجازياً أعم من أن يكون مع دوام - كما في حق الكفار - أو انقطاع - كما في حق الفساق - فلا محذور في إرادتهما جميعاً . وحيث فلا نسلم أنّ التأيد تأكيد - بل نقييد - ولو سلم ، فالمراد تأكيد لطول المكث . إذ قد يقال : « حبس مؤبد » و « وقف مؤبد » .

ويجاب - عن الثالثة بأنها في حق الكافرين المنكرين للحشر ، بقرينة قوله : ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴾ [٢٠/٣٢] مع ما في دلالتها على الخلود من المناقشة ، لجواز أن يخرجوا عند عدم إرادتهم الخروج باليأس أو الذمحل - أو نحو ذلك .

وعن الرابعة - بعد تسليم إفادتها النفي عن كل فرد ، ودلالتها على دوام عدم الغيبة - إنها مختصة بالكفار . جمعاً بين الأدلة .

وكذا الخامسة والسادسة - حملاً للمحدود على حدود الإسلام ، وإحاطة

الخطيئة علي غلبتها بحيث لا يبقى معها الايمان . هذا مع ما في الخلود من الإحتمال وعلى هذا القياس الجواب عن سائر أدلتهم النفلية على وجه التفصيل .

* * *

وللمعتزلة أيضاً أدلة عقلية على ثبوت مذهبهم :

منها : إنَّ الفاسق لو دخل الجنة لكان باستحقاق - لامتناع دخول غير المستحق كالكافر - واللازم متغيب لبطلان الاستحقاق بالإحباط أو الموازنة .

والجواب بمنع المقدمتين ، وبطلان الإحباط والموازنة .

ومنها : إنَّه لو انقطع عذابُ الفاسق ، لانقطع عذابُ الكافر قياساً عليه بجامع تناهي المعصية .

والجواب - على تقدير عليّة التناهي - بمنع تناهي الكفر قدراً ، ومنع اعتبار القياس في مقابلة النصّ في الاعتقادات .

ومنها : إنَّ الوعيد بالعقاب الدائم لطفٌ بالعباد - لكونه أزرع عن المعاصي فإنَّ منهم من لا يكثرث بالعذاب المنقطع عند الميل إلى المستلذات - ثم لا بد من تحقيق الوعيد تصديقاً للخبر وصوناً للقول عن التبديل .

والجواب بمنع انحصار اللطف في وعيد الدوام ، فإنَّ من يكثرث باللبث في الجحيم أحقاباً ، فلا يستكثر الخلود فيها عقاباً ، وإذ قد كان كلّ وعيد لطفاً ، ولا شيء من الوعيد لطفاً للكُلّ ، فليكنّ لطفُ الخلود في النار مختصّاً بالكفار ، وكفى بوعيد النيران - بل وعد الجنان - لطفاً ومزجراً لأهل الايمان .

وظاهر أن هذه الشفاعة وردت في حق المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة ، إذ لو كان كافراً لا يلبق الشفاعة في حقّه لنبي ، ولو كان صاحب صغيرة ، (أو نائباً عن الكبيرة ، لم يجز منه تعالى عذابه عقلاً . وإذا صحت الشفاعة لعيسى عليه السلام صحت القول بها في حق محمد ﷺ بالضرورة .

وبقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام : ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [٣٦/١٤] بمثل البيان المذكور .

ومما يؤكد دلالة هاتين الآيتين على هذا المطلب ما روي إن النبي ﷺ تلى قول إبراهيم : ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وقول عيسى : ﴿ إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَاتَّهُمْ عَذَابُكَ ﴾ ثم رفع يديه وقال : « اللهم - آمني ، آمتي ، وبكى . فقال الله : « يا جبرئيل - اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله : « ما ييكك ؟ » فأنه جبرئيل عليه السلام ، فسله . فأخبره رسول الله ﷺ - قال : - فقال الله : « يا جبرئيل - اذهب إلى محمد ، فقل : إنا سرضيك في أمك ، ولانسوك » - رواه مسلم في صحيحه ^(١) .

ومما يدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْرَحْمَنِ وَفْدًا * وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا * لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ [٨٧-٨٥/١٩] أي المجرمون لا يستحقون أن يشفع لهم إلا إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهداً ، فكل من اتخذ عهداً عنده وجب دخوله في الآية ، وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهد التوحيد والإسلام ، فوجب أن يكون داخلياً . وأما اليهود فنترك العمل بها في حق ضرورة الإجماع .

ومن ذلك قوله تعالى في صفة الملائكة : ﴿ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى ﴾ [٢٨/٢١] بيانه إن صاحب الكبيرة مرتضى عند الله من حيث إيمانه وتوحيده ، وكل من هو مرتضى عنده بحسب هذا الوصف صدق عليه إنه مرتضى عنده ، لأن مفهوم المطلق جزء مفهوم المقيّد ، فمتى صدق المقيّد صدق المطلق ، فثبت أن المؤمن الفاسق مرتضى عند الله ، فهو داخل في شفاعة الملائكة ، ومن دخل في دفاعتهم دخل في شفاعة النبي ﷺ ، إذ لا قائل بالفرق .

لا يقال : إن الفاسق ليس بمرتضى من حيث يشقه ، وإذا لم يكن مرتضى من

وجه لم يكن مرتضى ، فوجب أن لا يكون أهلاً للشفاعه بالبيان المذكور .

لأننا نقول : قد تفرّر في العلوم العقلية إن المهملتين لاتناقضان ، فقولنا : « الفاسق مرتضى » لاتناقض قولنا : « إنه ليس بمرتضى » لجواز أن يكون مرتضى من وجه ، غير مرتضى من وجه آخر . فمتى ثبت أنه مرتضى بحسب إسلامه ثبت كونه مرتضى ، وإذا كان المستثنى مجرد كون أحد مرتضى فوجب دخوله تحت المستثنى وخروجه عن المستثنى منه ، فثبت أنه من أهل الشفاعه - وهو المطلوب .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ [٦/١٣] وروى^(١) إن النبي ﷺ لم يزل يسأل في امته حتى [قبل] له : « أما ترضى وقد أنزلت عليك هذه الآية : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ وفي تفسير قوله : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [٥/٩٣] قال : « لا يرضى محمد ﷺ وأحد من أمته في النار » .

وكان أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول^(٢) : أنتم أهل العراق تقولون : أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله : ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ - الآية ﴾ ونحن أهل البيت نقول : أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ .

وأما الأخبار : فقد روي عنه عليه السلام أنه قال^(٣) : « أمتي أمّة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة ، عجل عقابها في الدنيا الزلازل والفتن . وإذا كان يوم القيامة رفع إلى كلّ رجل من امتي رجل من أهل الكتاب ، فقيل : هذا فداؤك من النار » .

(١) قال العراقي (ذيل الاحياء : ١٤٧/٤) : لم أجده بهذا اللفظ . ورواه في نزهة المجال

(٢) الدر المنثور : ٣٩١/٦ . وفي مجمع البيان في ذيل الآية نسبة إلى محمد بن علي الحنفية .

(٣) جاء النظم الأول في الجامع الصغير : ٦٥/١ .

وفي الخبر ^(١) : « لو لم يذنبوا لخلق الله خلقاً يذنبون ليغفرَ لهم » وفي لفظ آخر : « لذهبَ بهم وجاء بخلقٍ آخر يذنبون فيغفرَ لهم ، إنه هو الغفور الرحيم .
وفي الخبر ^(٢) : « لو لم تذنبوا لخشيتُ عليكم ما هو شرُّ من الذنوب »
قيل : « ما هو » ؟ قال : « العَجَب » .

وقال ^(٣) : « والذي نفسي بيده الله أرحمُ بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها » .

وفي الخبر : « ليغفرَنَّ الله يومَ القيامة مغفرةً ماخطرتُ قطُّ على قلب أحد ، حتى أنَّ إبليسَ ليتناولُ رجاء أن يصيبه » .

وفي الحديث الطويل ^(٤) : إنَّ الأعرابي قال : يا رسول الله مَنْ يلي حسناتِ الخلق ؟ فقال : [الله] تبارك وتعالى . قال : هو بنفسه ؟ قال : نعم .
فنبَّه الأعرابي ، فقال ^(٥) : ممَّ ضحكتَ يا أعرابي ؟ فقال : إنَّ الكريم إذا قدر عفى ، وإذا حاسبَ سامح . فقال ^(٦) : صدق . ألا - ولا كريم أكرم من الله ، هو أكرم الأكرمين - ثم قال : - فقه الأعرابي .

وفي الخبر المشهور ^(٧) : إنَّ الله كَتَبَ على نفسه قبل أن يخلق الخلق : « إنَّ رحمتي تغلب غضبي » .

وفي الحديث ^(٨) : « مَنْ كان آخر كلامه « لا إله إلا الله » لم تمسه النار .
و^(٩) « مَنْ لقي الله لا يشرك به شيئاً حُرمت عليه النار » .

(١) جاء ما يقرب منه في الجامع الصغير ١٣١/٢ والدر المنثور ٣٣٢/٥ .

(٢) مضى في ص : ٢٠٧ .

(٣) جاء الحديث في الإحياء (١٤٩/٤) وقال العراقي في تخريجه : « لم أجده أصلاً » .

(٤) المسند ٤٣٣/٢ .

(٥) الجامع الصغير ١٧٩/٢ : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة .

(٦) الجامع الصغير ١٨١/٢ : من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة .

وفي خبر آخر^(١) : « لو علم الكافرُ سعة رحمة الله ما آيس من جنته أحد » .
ولما نلى [رسول الله] ﷺ : « إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ - الآية » فقال :
« أتدرون أي يوم هذا ؟ يوم يقال لآدم : قم فابعث نصيب النار من ذريتك .
فقيل : « من كم ؟ » قال : « من كل ألف تسعة وتسعين إلى النار ،
وواحد إلى الجنة »^(٢) .

- قال : - فأيس القوم وجعلوا يبكون يومهم وتعطلوا عن الأشغال والعمل ،
فخرج عليهم رسول الله وقال : « مالكم لاتعملون ؟ » قالوا : « ومن يشتغل
بالعمل بعد ما حدثتنا بهذا ؟ » قال : « كم أنتم في الأمم ؟ أين يأجوج ومأجوج
- أم لا يحصيها إلا الله تعالى - ؟ إنما أنتم في سائر الأمم كالشجرة البيضاء في جلد
الثور الأسود ، والقرمة في ذراع الدابة » .

وفي رواية أبي سعيد ، عن النبي ﷺ : «^(٣) . . . ثم تضرب الجسر على
جهنم وتحل الشفاعة ، ويقولون : اللهم سلم سلم . . . فيمر المؤمن كطرفه العين ،
وكالبرق ، وكالريح ، وكالطير ، وكأجاويد الخيل والركاب . فتاج مسلم ، ومخدوش

(١) احياء الملام : ١٥٠ / ٤ .

(٢) جاء بألفاظ مختلفة : راجع الدر المنثور : ٣٤٣ / ٤ .

(٣) وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري ، قالوا يا رسول الله وأيتنا ذلك الواحد ؟
قال : ابشروا إن منكم رجلاً ، من يأجوج ومأجوج ألقاً . ثم قال : والذي نفسي بيده أرجو
أن تكونوا ربيع أهل الجنة . فكبرنا ذلك . فقال أرجوا ان تكونوا ثلث أهل الجنة .
فكبرنا . قال : أرجوا أن تكونوا نصف أهل الجنة . فكبرنا . فقال : ما أنتم في الناس إلا
كالشجرة السوداء في جلد ثور أبيض . أو كشجرة بيضاء في جلد ثور أسود - منه رده .

(٣) مسلم : كتاب الايمان : ٢٩ / ٣ . وفيه اضافات وفروق . وراجع أيضاً البخاري :

مرسل ومكدوس^(١) في نار جهنم . حتى إذا خلص المؤمنون من النار .
 فوالذي نفسي بيده^(٢) ما من أحد منكم بأشدّ مناشدة في الحقّ وقد تبين لكم
 من المؤمنين^(٣) لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار ، يقولون : ربّنا كانوا
 بصومون معنا ويصلّون ويحجّون . فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم فتحرم صومهم
 على النار . فيخرجون خلقاً كثيراً .

ثمّ يقولون : ربّنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به . فيقول : ارجعوا ، فمن
 وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه . فيخرجون خلقاً كثيراً . ثمّ يقول :
 ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه . فيخرجون خلقاً
 كثيراً . ثمّ يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خير فأخرجوه .
 فيخرجون خلقاً كثيراً .

ثمّ يقولون . ربّنا لم نذر فيها خيراً ... فيقول الله : شفعت الملائكة ، وشفع
 النبيّون ، وشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين . فيقبض قبضة من النار ،
 فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطّ ، قد عادوا حمماً ، فيلقيه في نهر في أفواه
 الجنّة - يقال له : نهر الحيرة - فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ...
 فيخرجون كاللؤلؤ ، في رقابهم الخواتم . فيقول أهل الجنّة : هؤلاء عُتقاء الرحمن ،
 أدخلهم الله الجنّة بغير عمل عملوه ، ولا خير قدموه .

ومما رواه الثقات بروايات مختلفة أحصرها لفظاً ، إنّه قال ﷺ : « إذا كان
 يوم القيامة ما جّ الناس بعضهم في بعض . فيأتون آدم ، فيقولون : اشفع إلى ربك .
 فيقول : لست لها ، ولكن عليكم يا إبراهيم عليه السلام فأنّه خليل الرحمن . فيأتون إبراهيم

(١) كدست الخيل : ركب بعضها بعضاً . ونقله بعض الرواة بالشين المعجمة : مكدوش
 وكدشه كدشاً : ساقه .

(٢) مسلم : ما منكم من أحد بأشدّ مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين ...

(٣) مسلم : كتاب الايمان ، الشفاعة : ٦٢/٣ وفيه فروق يسيرة .

ﷺ ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بموسى ﷺ ، فإنه كلم الله . فيأتون موسى ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بعيسى ﷺ فإنه روح الله وكلمته ، فيأتون عيسى ﷺ فيقول : لست لها . ولكن عليكم بمحمد ﷺ .

فيأتونني ، فأقول : أنا لها . فاستأذن على ربي ، فيؤذن لي ويلهمني محامداً أحمدته بها لاتحضرني الآن . فأحمده بتلك المحامد ، وأخر له ساجداً . فيقال : يا محمد - ارفع رأسك وقل تسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع .
فأقول : يارب أمتي ، أمتي .

فيقال : انطلق ، فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان .
فانطلق ، فافعل . ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجداً . فيقال : يا محمد - ارفع رأسك ، وقل تسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع .
فأقول : يارب - أمتي ، أمتي . فيقال : انطلق وأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو عردلة من إيمان .

فانطلق ، فافعل . ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجداً . فيقال : يا محمد - ارفع رأسك ، وقل تسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . فأقول : يارب أمتي ، أمتي . فيقال : انطلق واخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة عردل من إيمان ، فاخرجه من النار .

فانطلق فافعل ، ثم أعود إليه الرابعة ، فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجداً ، فيقال : يا محمد - ارفع رأسك ، وقل تسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع .
فأقول : يارب - ائذن لي فيمن قال « لا إله إلا الله » قال : ليس ذلك لك . ولكن - وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمي - لاخرجن منها من قال : « لا إله إلا الله » . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ثبوت الشفاعة من النبي ﷺ ، وثبوت الغفر منه تعالى أكثر منها ، وهي أكثر من أن تحصى .

فصل

[توجيهات المعتملة للنصوص]

إنَّ المعتملة ^(١) - القاطعين بنفي العفو والشفاعة - ذكروا في آيات الرجاء وأحاديث الشفاعة تمحلات شديدة وتمسكات عنيفة ، وقيدوا الحكم في كثير من الآيات باشتراط التوبة ، وقالوا : في هذا الحديث ونظائره من أحاديث يوم القيامة وجوهاً من الأيراد :

منها إنَّ هذه الأخبار أخبار طويلة جداً ، فلا يمكن ضبطها بلفظ الرسول ﷺ . فالظاهر إنَّ الراوي إنَّما رواها بلفظ نفسه ، وعلى هذا التقدير لا يكون شيء منها حجة ومنها أنَّها مشتملة على التشبيه وذلك باطل ، فينتظر بسببه التهمة إليها . ومنها أنَّها وردت على خلاف ظاهر القرآن ، وذلك أيضاً مما بطرق التهمة إليها .

ومنها أنَّها خبرٌ عن والفة عظيمة تنوَّر الدواعي على نقلها ، فلو كان صحيحاً لوجب بلوغه حدَّ التواتر ، وحيث لم يكن كذلك تطرقت التهمة إليها . ومنها أنَّ الإِعتماد على خبر الواحد ^{ظ: النص} الذي لا يفيد إلا الظنَّ في المسائل العلمية غير جائز ، وهذه المسئلة علمية لا يعول فيها على الظنَّ .

والجواب عن هذه المطاعن بأنَّ كل واحد من هذه الأخبار ، وإن كان مروياً بالآحاد ، ولكن القدر المشترك بين مجموعها - لأنَّها كثيرة - فهو متواتر المعنى ، فيكون حجة علمية .

• • •

وذكروا أيضاً ^(١) في استدلال القاطعين بنبوت الشفاعة بقوله ﷺ :
 « ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي » وجوهاً من الاشكال :
 أحدها إنّه خبر واحد على مضادة القرآن ، فاتّأينا أنّ كثيراً من الآيات بدلّ
 على نفي هذه الشفاعة ، وخبر الواحد إذا ورد على خلاف القرآن وجب ردّه .
 وثانيها إنّه بدلّ على أنّ شفاعته ليست إلّا لأهل الكبائر ، وهذا غير جائز ، لأنّه
 يقتضي حرمان أهل الثواب عن هذا النصيب .
 وثالثها إنّ المراد الاستفهام الإنكاري ، كقوله تعالى حكاية عن الخليل :
 ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ [٧٧/٦] أي : « أهذا ربّي ؟ » فالمراد : ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر
 من أمّتي ؟

ورابعها إنّ لفظ الكبيرة غير مختصّ بالمعصية ، بل يتناول الشفاعة كما قال
 تعالى : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ فلعّل المراد منه أهل الطاعات الكبيرة .
 وخامسها أنّه يصدق عليهم بعد التوبة أنّهم من أصحاب الكبائر - لأنّ صدق
 المشتق لا يقتضي دوام الاتصاف بمبدء الاشتقاق ، فنحن نحمل الخبر على أهل
 المعاصي الكبيرة بعد التوبة ، ويكون تأثير الشفاعة في أن يتفصّل الله عليهم بما انحبط
 من ثواب طاعاتهم المتقدّمة على فسوقهم هذه وجوه أجوبتهم وكلها تعسّفات .

[وجوه أخرى في تأييد مسألة الشفاعة]

واعلم إنّ ههنا وجوهاً أخرى عقلية وعقلية يمكن التمسك بها لهذا المطلب :
 الأول : إنّ الآيات والأخبار الدالّة على أنّ المؤمنين يدخلون الجنة البتّة
 كثيرة ، وليس ذلك قبل دخول النار إن كان ، فتعيّن أن يكون إمّا بعده ، وهو مسألة
 انقطاع العذاب او بدونه ، وهو مسألة العفو التام كقوله : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ

مِنْقَالَ ذَرَّةٌ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧/٩٩﴾ وَ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴿٤٠/٤٠﴾ .

وكقوله ﷺ : « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » وما يجري مجراه .

وبالجملة إذا دلت الآيات والأخبار على الوعد والوعيد فلا بد من التوفيق بينهما ، فإما أن يصل العبد إلى دار الثواب ، ثم إلى دار العقاب ، وهو باطل بالاجماع - أو يصل إليه العقاب ، ثم ينقل إلى دار الثواب ويبقى مخلداً - وهو المطلوب ههنا .
الثاني : النصوص المشعة بالخروج من النار ، كقوله : ﴿النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ﴾
خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴿١٢٨/٦﴾ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وكقول النبي ﷺ^(١) : « يخرج من النار قوم بعد ما امتحشوا وصاروا فحماً رطباً »
وحمياً ، فينبئون كما ينبت الحبة في حميل السيل » .

الثالث : إنَّ مَنْ واطَّب على الإيمان والعمل الصالح مائة سنة ، وصدر عنه في أثناء ذلك أو بعده جريمة واحدة ، كشرب جرعة من الخمر ، فلا يحسن من الحكيم أن يعذبه أبد الآباد ، ولو لم يكن هذا ظُلماً فلا ظلم ، أولم يستحق بهذا ذمّاً ، فلا ذمّ
الرابع : إنَّ المعصية متناهية زماناً - وهو ظاهر - وقدرًا - لما يوجد من معصية أشد منها - فجزاؤها يجب أن يكون متناهياً ، بخلاف الكفر فإنه لا ينتهى قدرًا ، وإن تنهى زمانه .

الخامس : إنَّ صاحب الكبيرة أتى بما هو أفضل الخيرات - وهو الإيمان - ولم يأت بما هو أفصح القبائح - وهو الكفر - فلا يهدمه ما سوى الكفر من المعاصي .
ولهذا قال يحيى بن معاذ الرازي : « إلهي إذا كان توحيد ساعة يهدم كفر سبعين سنة فتوحيد سبعين سنة كيف لا يهدم معصية سنة ؟ إلهي لما كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات ، كان مقتضى العدل أن الإيمان لا يضرّ معه شيء من المعاصي » .

وأما التمسك بأنّ « الخلود في النار أشدّ العذاب » ، وقد جعل جزاء لأشدّ الجنائيات - وهو الكفر - فلا يصح جعله جزاء لما هو دونه كالمعاصي « فهو ضعيف - إذ ربما يدفع بتفاوت مراتب العذاب في الشدة ، وإن لم يتفاوت في عدم الانقطاع .

فصل

[سرّ الخلود في النار]

واعلم إنّ تكرّر المعاصي إذا تآذى إلى رسوخ ملكات سعية او بهيمية أظلمت مرآة القلب بها ومنعت عن قبول نور الرحمة الإلهية أو نور الشفاعة النبوية أمكن القول بأنّ صاحب هذه الكبيرة مخلّد في النار .

وهذا هو المشار إليه في قوله تعالى : ﴿ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ [٨١/٢] أي : صارت ملكة راسخة تصوّرت نفسه في القيامة بصورة حيوان غلبت عليه تلك الصفة فحشرت نفسه بصورة القردة والخنازير .

وكذا صدور بعض المعاصي - ولو مرة - كقتل المؤمن معتدلاً كاشف عن كون مرتكبه غير معنيّ بشأن الدين ، ولا معتقد بأمر الآخرة .

فصل

في سرّ معنى الشفاعة

إنّ نسبة إفاضة نور الوجود والرحمة إلى نور الأنوار - جلّت عظمتها - كنسبة إفاضة النور المحسوس على وجه الأرض إلى الشمس . والقوايل ^{ط: القوايل} كالمقاييل ، فهو سبحانه تامّ الفيض ، عامّ الجود ، فحيث لا يحصل ، فإنّما لا يحصل لعدم القابلية . فكما إنّ النور الحسّي الوارد من الشمس على سطوح الأجسام قد يكون

استقامياً ، وقد يكون انعكاسياً - الأول كوجه ظاهر الأرض في النهار . والثاني كداخل البيوت إذا انعكس شعاع الشمس إليه من سطح الماء أو الحائط الصقيل ، أو كوجه الأرض في الليل إذا كان البدر موجوداً ، فإن نور القمر من نور الشمس وقع فيه وانعكس منه على وجه الأرض - وكذلكفيض الرحمة الإلهية يقع على قوالب الماهيات استقامياً وانعكاسياً .

فإن من الجائز أن لا يكون الشيء مستعداً لقبول فيض الوجود عن واجب الوجود لبعد مناسبه في ذاته ، إلا أنه يكون مستعداً لقبول ذلك الفيض من شيء كان قبله عن الواجب جلّ ذكره ، فيكون ذلك الشيء كالمتموسط بين الواجب تعالى وبين ذلك الشيء الأول . فأرواح الأنبياء عليهم السلام كالوسائط بين نور الأنوار وبين أرواح العوام من الخلق في وصول نور الرحمة إلى الأرواح العامية ، وهذا معنى الشفاعة .

فالإيمان بشفاعة الأنبياء لأمرهم واجبٌ ، لأنها - كما علمت - نورٌ يشرق من الحضرة الإلهية على جواهر النبوة ، وينتشر منها إلى كل جوهر استحكمت علاقة مناسبتها مع جوهر النبوة لشدة المحبة والمنازمة ، وكثرة المواظبة على السنن ، وكثرة الذكر له بالصلوة عليه . وجوهر النبوة هو بعينه جوهر الروح القدس الإلهي المستقّى عند الفلاسفة بالعقل الفعال .

فكما إنّ المناسبات الوضعية بين المنير بالذات ، والواسطة ، والمستنير بها تقتضي الاختصاص بانعكاس النور الحسي - كما إذا وقع نور الشمس على الطست من الماء ، وينعكس منه إلى موضع مخصوص من حائط البيت - لأعلى غيره - لمناسبة بينه وبين الماء في الوضع ، وتلك المناسبة مسلوبة عن سائر أجزاء الحائط ، وذلك الموضع هو الذي إذا خرج منه خطٌ إلى ظاهر سطح الماء وحصلت بينه وبين ذلك السطح زاوية ، هي بعينها مساوية لزاوية حصلت من الخط الخارج من

فوقع ذلك الخطأ إلى قرص الشمس وذلك السطح - فكذلك المناسبة المعنوية إذا حصلت بين روح من الأرواح البشرية وبين جوهر النبوة وتقتضي حصول فيض الرحمة بواسطة ذلك الجوهر .

فمن استولى عليه التوحيد والعرفان فقد تأكدت مناسبتة مع الحضرة الإلهية وأشرق عليه النور من غير واسطة ، ومن استولى [عليه] السنن والإقتداء بالرسول ﷺ وأهل بيت النبوة والولاية ﷺ ومحبتهم ، ولم يترسخ قدمه في ملاحظة الوحدةانية لم يستحكم مناسبتة إلا مع الواسطة ، فافتقر إلى واسطة في اقتباس النور . كما يفتقر الحائط الذي ليس بمكشوف للشمس إلى واسطة الماء المكشوف للشمس إلى مثل هذا .

فهذا هو سر الشفاعة - والكلام وإن كان في صورة التمثيل ، لكنه مما أقيم عليه البرهان ، ولا شبهة فيه لأهل اليقين والعرفان .

قوله جلّ اسمه :

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وَإِذْ لَكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

لما قدّم تعالى ذكر نعمته على بني إسرائيل إجمالاً في قوله ﴿وَإِذْ كُرُوا نَعْمَتِي﴾
أَلَيْسَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴿﴾ بيّن بعد ذلك تفصيل تلك النعم ليكون أوقع في التذكير
وأبلغ في الحجة عطفاً عليه ، كأنه قال : « اذكروا نعمتي ، واذكروا إذ أنجيناكم ،
وإذ فرقنا بكم البحر » كعطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة في قوله : ﴿وَمَلَايَكِهِ
[وَرُسُلِهِ] وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ [٩٨/٢] .

والإنجاء والتنجية بمعنى واحد وهو التخليص . ولهذا قرئ : ﴿وَأَنْجَيْنَاكُمْ﴾
ويقال للمكان المرتفع : « نَجْوَةٌ » لأنّ الصائر إليه ينجو من كثير من المضار ، ولأنّ
المكان العالي بائنٌ مما انحطّ عنه ، فكانه متخلّص منه . وربما يفرق بينهما بأنّ
الإنجاء [يستعمل في الخلاص قبل وقوعه في المهلكة ، و] ^(١) التنجية يستعمل في
الخلاص بعد وقوعه في المهلكة .

وفي الكشف^(١) : « أصل » آل « أهل . ولذلك يصغر بأهل - أبذل هاؤه ألفاً - وخصرت استعماله بأهل الخطر والشأن كالملوك وأشباههم . ولا يقال : آل الأسكاف والحجام . »

وحكى الكسائي^(٢) : « أويل » فزعموا أنّها أبدلت ، كما قالوا : « هيهات » و« ايها » . وقيل : « لا - بل هو أصل بنفسه » . وقال علي بن عيسى^(٣) : « الأهل أهم من الآل . يقال : أهل الكوفة . وأهل البلد . وأهل العلم . ولا يقال : آل الكوفة . وآل البلد . وآل العلم » . قال أبو عبيدة : « سمعت أعرابياً فصيحاً يقول : آل مكة آل الله . فقلنا : ما تعني بذلك ؟ قال : أليسوا مسلمين ؟ المسلمون آل الله » . وقال ابن دريد : « آل كل شيء شخصه . وآل الرجل أهله وقرابته » . والظاهر إنّ الآل مأخوذ من الأول - وهو الرجوع - فكلّ من يؤول إلى أحد ينسب أو قرابة جسمانية أو معنوية فهو آله . وأهله : كلّ من يضمّه بيته .

قال بعض الأفاضل : « آل النبي كلّ من يؤول إليه . وهم قسمان : الأول من يؤول إليه مآلاً صورياً جسمانياً ، كأولاده ومن يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين ، الذين يحرم عليهم الصدقة . والثاني من يؤول إليه مآلاً معنوياً روحانياً ، وهم أولاده الروحانيون من العلماء الراسخين والأولياء الكاملين ، سواء سبقوا بالزمان أو لحقوه . ولا شك أنّ النسبة الثانية أكد من الأولى ، وإذا اجتمعت النسبتان كان نوراً على نور ، كما في الأئمة المشهورين من العترة الطاهرة - صلوات الله عليهم أجمعين - . »

وكما حرم على الأولاد الصوريين الصدقة الصورية ، حرم على الأولاد

(١) الكشف : ٢١٣/١ .

(٢) مجمع البيان : ١٠٤/١ .

(٣) تفسير الفخر الرازي : ٥١٤/١ .

المعنويين الصدقة المعنوية ، أعني تقليد الغير في العلوم والمعارف هـ - انتهى كلامه تلخيصاً .

وآل الخيمة : عمده . وآل السفينة : ألواح . وآل الجبل : أطرافه ونواحيه . وفرعون : اسم للملك العمالة . كما يقال للملك الروم : قيصر ، ولملك الفرس : كسرى ، ولملك الترك : خاقان ، ولملك اليمن : تبش . فهو على هذا بمعنى الصفة . ولعنوهم اشتق منه «فرعون الرجل» إذا عني . ويقال لهم : الفراعنة . وقيل : إن اسم فرعون : مصعب بن ريان . وقيل : هو ابنه . واسمه : وليد بن مصعب عن بقايا عاد . وفرعون يوسف : ريان وكان بينهما أكثر من أربع مائة سنة . وقال وهب : « انتهى واحد » وهو غير صحيح . وذكر ابن منبه : إن أهل الكاين قالوا : اسمه قابوس . وكان من القبط ، وربما ينسب إلى العلم ويستى « افلاطون القبط » . وقال ابن اسحق : هو من أشد الفراعنة .

﴿ يَسْؤَمُونَكُم ﴾ أي ييغونكم . من ساءه خسفاً إذا أولاه ظملاً . وأصله من السوم وهو الذهاب إلى طلب السلعة .

﴿ سَوْءَ الْعَذَابِ ﴾ : أفظمه ، فإنه يقبح بالقياس إلى سائره ، وهو مصدر «ساء» يسوء . ونصبه على المفعول . والجملة حال من الضمير في ﴿ أَنْجَيْنَاكُمْ ﴾ أو من ﴿ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ لأن فيها ضمير كل منهما .

* * *

واختلف أهل التفسير في العذاب الذي نجيهم الله تعالى منه^(١) ، فقال بعضهم : ما ذكر في الآية - وهو قوله : ﴿ يَدَّبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ بياناً لـ ﴿ يَسْؤَمُونَكُم ﴾ ولهذا لم يعطف .

وقال بعضهم : إنه جعلهم خولا وخداماً ، وجعلهم في أعماله أصنافاً . فصنف

كانوا يخدمونه ، وصنّف يحرثون له ، وصنّف يزرعون له ، ومن لا يصلح منهم للعمل ضربوا عليهم الجزية . وكانوا مع ذلك يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويدل عليه قوله تعالى في سورة إبراهيم ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ابْنَيْ إِدْرِيسَ إِذِ احْتَمَا بِكَ وَتَذَرَاهُمَا فِي الدِّابَّةِ فَأَنزَلْنَاهُ فَمِنْ غَوْدَتَيْهَا فَعَرَّسَهُمَا قُلُوبَهُمَا وَكَنَّاهُمَا خَبَابًا لَا يُعْرَفُونَ إِلَّا بِالْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ هَذِهِ السُّرَّةَ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [١٤/٦] فعطفه على ذلك دلالة على التغاير . والمعنى : « يقتلون أبناءكم ويستحيون بناتكم » أي يدهونهن أحياء ليستعبدن وينكحونهن على وجه الاسترقاق - وهذا أشدّ من الذبح .

ولمّا لم يقل : « بناتكم » لأنّه سمّاهن بالاسم الذي يؤول حالهن إليه .
وقيل : إنّما قال ﴿ نِسَاءُكُمْ ﴾ على التّغليب ، فإنّهم كانوا يستيقنون الصغار والكبار منهن .
وقرىء يذبّحون - بالتخفيف - .

وقيل : أراد بقوله : ﴿ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ الرجال البالغين دون الأطفال ، ليكون في مقابلة النساء لأنّهن البالغات وذلك لأنّهم الذين يخاف منهم الخروج والتّجمع دون الأطفال .

وأكثر المفسرين على أن المراد بالاية الأطفال - دون الرجال - وهو أولى بوجوه من التأييد : لحمل اللفظ على ظاهره . وللشهرة . ولتعدّد قتل جميع الرجال على كثرتهم ، ولحاجة فرعون وقومه إليهم في صنائعهم الشاقة الصعبة . قال السّدي : كان قد جعلهم في الأعمال القذرة الصعبة ، ككنس المبرّز ، وعمل الطين ، ونحت الجبال . ولأنّه لو كان كذلك لم يكن لاقاء موسى عليه السلام في التابوت حال صغره معنى .

وأما وجه مقابلة الأبناء مع النساء فقد مرّت الإشارة إليه ، وهي إنّ البنات لمّا لم يقتلن ووصلن إلى حدّ النساء صحّ عليهن إطلاق النساء حقيقة ومجازاً باعتبار ما يؤن . وأمّا البنين فلما قتلوا حال الطفولية ولم يلبثوا لم يصح إطلاق الرجال عليهم - لأنّ الحال ولا يحسب المال .

فصل

[سبب قتل الأبناء ، وسره]

لابد في قتل الأبناء من سبب صوري دافع لفرعون عليه - لأنه كان من العقلاء والعاقل لا يختار شيئاً إلا لمرجح باعتقاده - ومن سبب حكيم، فإن الله تعالى لا يقضي بقتل طائفة إلا لحكمة :

أما الأول فذكروا فيه وجوها :

الأول: إن فرعون رأى في المنام كأن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فأحرقنها وأحرق القبط وترك بني إسرائيل . فهاله ذلك ودعا السحرة والكهنة ، فسألهم عن رؤياه . فقالوا : إنه يولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك وتبديل دينك . فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل - عن السدي .

الثاني قول ابن عباس : إنه وقع إلى فرعون وتبعته ما كان الله وعد إبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء ملوكاً . فخافوا وانفقوا كلمتهم على إعداد رجال معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل ، فلا يجدون مولوداً ذكرأ إلا ذبحوه . فلما رأوا أن كبارهم يموتون وصغارهم يذبحون فخافوا الفناء فحيث لا يجدون من يباشر الأعمال الشاقة ، فصاروا يقتلون عاماً دون عام . فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها فترك . وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها .

الثالث إن المتجمعين أخبروا فرعون بذلك ، وحيثوا له السنة ، فلهذا كان يقتل أبنائهم في تلك السنة .

وخير هذه الأقوال أوسطها ، لأنّ الذي يستفاد من علم التعبير وعلم النجوم لا يكون أمراً مفصلاً ، وإلا قدح في كون الإخبار عن الغيب معجزاً . بل يكون أمراً مجعلاً تخمينياً . والظاهر من حال الرجل العاقل أن لا يقدم على مثل هذا الأمر العظيم بسببه .

فإن قيل : إنّ فرعون - مع كفره - كيف أقدم على هذا الأمر بسبب إخبار إبراهيم عليه السلام ؟

يقال : لعلّه كان عارفاً بالله وبصدق رسله ، إلا أنّه كان كافراً - كفر الجحود والعناد - أو كان شاكاً في دينه ، مجوّزاً لصدق ذلك ، فعمل ما فعل احتباطاً .

* * *

وأما الثاني فقد أشار بعض أصحاب الكشف والمعرفة إلى هذه اللّميّة بقوله في الفصّ الموسوي من كتابه المسمّى بفصوص الحكم ^(١) : « حِكْمَةُ قَتْلِ الْأَبْنَاءِ مِنْ أَجْلِ مُوسَى عليه السلام لِيَعُودَ إِلَيْهِ بِالْإِمْدَادِ حَيَوةَ كُلِّ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَجْلِهِ ، لِأَنَّهُ قُتِلَ عَلَى أَنَّهُ مُوسَى - وَمَا تَمَّ جَهْلٌ - فَلَا يَدْرِي أَن تَعُودَ حَيَوَتُهُ إِلَى مُوسَى ، أَعْنِي حَيَوةَ الْمَقْتُولِ مِنْ أَجْلِهِ ، وَهِيَ حَيَوةٌ طَاهِرَةٌ عَلَى الْفِطْرَةِ لَمْ تَدْنَسْهَا الْأَغْرَاضُ النَّفْسِيَّةُ ، بَلْ هِيَ عَلَى فِطْرَةِ « بَلَى » فَكَانَ مُوسَى مُجْمَعٌ حَيَوةً مِنْ قَتْلِ عَلَى أَنَّهُ هُوَ ، فَكُلَّ مَا كَانَ مَهْيَأً لِذَلِكَ الْمَقْتُولِ مَا كَانَ اسْتِعْدَادَ رُوحِهِ لَهُ كَانَ فِي مُوسَى عليه السلام ، وَهَذَا اخْتِصَاصٌ إِلَهِيٌّ بِمُوسَى لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ - . انتهى كلامه - .

واعلم إنّ أرواح الكمل من الأنبياء والأولياء كآية - لابعنى إنّها مفهومات كآية - بل بمعنى إنّ كلّاً منها مع شخصيّته ووحدته له مقام جمعي يجمع شؤونات الأفراد ، لقوّة وجوده وكماله وتماحه ، فالوجود كلّما قُرب إلى الوحدة الجمعيّة الإلهيّة صار أكثر حيطةً وأجمع أعداداً ، كما إنّ الإنسان الواحد له نفسٌ واحدة

جامعة لجميع القوى النباتية والحيوانية ، وذلك لأن وجودها أعلى مرتبة من وجود النفوس النباتية والحيوانية ، فيحيط بها ويستحفظها ويستخدمها . وكذلك حال أرواح الأنبياء بالقياس إلى أرواح أممهم .

فإذا وقع في العالم وباء أو موتان أو قتل عام ، يحدث عند ذلك شخص عظيم من عظماء النبوة ، أو الملك ، أو الحكمة ، لرجوع قوى نفوسهم إلى قوة نفس واحدة ، كما إذا وقع فساد في بعض القوى الحساسة والمحركة في الإنسان ، يرجع قوته إلى ماسواه من القوى بالإمداد والجمعية ، بل الوجود كله من عين واحدة - بجمع نارية وينتشر أخرى - .

فهذه هي الحكمة [التي] ذكروها في هذا المقام . قال الشيخ العطار :

صد هزاردان طفل سر بيریده شد * تاكليم الله صاحب ديدہ شد

* * *

قال بعض المحققين ^(١) : « اعلم إن التعينات اللاحقة للوجود بعضها كلية كالتعينات الأولية اللاحقة للوجود بحسب الفطرة الأولى ، وهي التي يتعين بها أسماء الله الحسنى أولاً ، سواء كانت جنسية أو نوعية ، وبعضها شخصية كتعينات الطبائع النوعية الواقعة بحسب الفطرة الثانية في عالم الحركات ، وهي التي منشأها اختلاف العوارض والاستعدادات اللاحقة للاعداد من جهة استعداد المواد .

والتعينات الأولية تقتضي في عالم الأرواح حقائق روحانية مجردة وطبائع كلية ، وأولها وأقدمها التعين الأول ، المسمى بالعقل الأول ، وأم الكتاب والقلم الأعلى ، والنور المحمدي ، لقوله ﷺ ^(٢) : « أول ما خلق الله العقل »

(١) الظاهر ان الكلام مأخوذ مما قاله عبدالرزاق القاساني شارح الفصوص في شرح

انقص الموسوي .

(٢) الفقه : ٢٦٥/٤ : أول خلق خلقه الله تعالى العقل .

وقوله (١) ﴿وَأَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي﴾ .

وهو يتفصل بحسب التعينات والتنزلات الأولية الروحانية إلى العقول السماوية والأرواح العلوية والكروبيين وأرواح الكمل من الأنبياء والأولياء .
فالعقل الأول تعيين كلي يشمل جميع هذه التعينات التي كل منها أيضاً كلي بالإضافة إلى مادونها ، ويمتدّها ويُفيض عليها النور والحبوة ، وقياس إحاطته الوجودية لتلك العقول والأرواح الكلية كقياس الإحاطة العمومية لجنس الأجناس بالنسبة إلى سائر الأجناس والأنواع التي تحته .

وقد علمت إنّ الكلية في هذا المقام تستعمل بمعنى آخر ، فلا تخطط ولا تخبط ، فإنّ الأرواح المتعينة بالتعينات الكلية الأسمائية من المجرّدات العقلية والنفوس الملكية والفلكية ، والأرواح النبوية ، ممدّات ومفيضات لما تحتها من الأرواح الجزئية المتعينة بالتعينات البشرية وحاكمة عليها ، وسائمة لها سياسة الأنبياء . أممها . فنفس الأمم بالنسبة إليها كالقوى الجسمانية والنفسانية بالنسبة إلى أرواحنا المدبّرة لأبداننا .

وإذا تقرّر هذا فنقول : أرواح الأنبياء هي المتعينة بالتعينات الكلية في الصفّ الأول ، وأرواح أممهم - بل كثير من الملائكة والأرواح والنفوس الفلكية - كالقوى والأعوان والخدم بالنسبة إليهم . ومن هذا يعرف سجود الملائكة لآدم أبي البشر عليه السلام ، وسرّ طاعة الجن والإنس لسليمان عليه السلام ، وسرّ إمداد الملائكة لمحمّد ﷺ في قوله : ﴿إِنِّي أَنزَلْتُ إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَإِنِّي أَنزَلْتُ إِلَيْكَ الْحَقَّ﴾ [١٢٤/٣] فعلى هذا كانت الأبناء الذين قتلوا في زمان ولادة موسى عليه السلام هي الأرواح التي كانت تحت حيلة روح موسى عليه السلام وفي حكم أمته وأعوانه وخدمه .

فلما أراد الله تعالى إظهار آيات الكلمة الموسوية ومعجزاتها وحكمها

وأحكامها قدر الأسباب العلوية والسفلية من الأوضاع الفلكية والحركات العلوية المعدة للمواد السفلية والامتزاجات العنصرية، وكان علماء القبط وحكامهم أخبروا فرعون وقومه أنه يولد في هذا الزمان مولود من بني إسرائيل يكون هلاك فرعون وذهاب ملكه على يده . فأمر فرعون بقتل كل من يولد في هذا الزمان من الأبناء حذراً مما قضى الله تعالى وقدر ، ولم يعلم أن لامرأة لقضائه ، ولامعقّب لحكمه .

فكان ذلك سبباً لاجتماع تلك الأرواح في عالمها وانضمامها إلى روح موسى وعدم تفريقها وانثائها عنه بالعلق البدني، فينفقون بهم ويجتمع فيه خواصهم . وكل ذلك اختصاص من الله لموسى، فما ولد موسى إلا وهو مجموع أرواح كثيرة باتصال تلك الأرواح متوجهة إليه بمحبتها ونوريتها، خادمة له ، ولهذا كان محبوباً إلى كل من يراه ، لنوريته ، بتشعشع أنوار تلك الأرواح منه » - انتهى كلامه .

* * *

أقول : ولا يتوهم أحد إن المراد من هذا الكلام أن أرواح المواليد المقتولين انتقل بعد القتل ، وصارت بعينها مجتمعة في عالم الأرواح ، وحصل من اجتماعها روح موسى عليه السلام - كما يوهمه ظاهر الكلام - فإن ذلك ليس بصحيح ، إذ الأرواح ليست كالأجسام - قبل الافتراق والاجتماع - وأيضاً انتقالها من أبدانهم إلى بدن موسى عليه السلام يقتضي التناسخ ، وهو مستحيل عندنا .

بل الغرض إن القوة النورية الفائضة من الله تعالى بوساطة الأسباب العلوية المنبسطة على المواد العنصرية في كل زمان كأنها مبلغ واحد قوة وشدة ، لأكمية ومقداراً .

وهذه القوة إذا صادفت قوا بل كثيرة واستعدادات مختلفة متفتنة انصرفت بإذن [الله] إليها ، وتفرقت تفرقاً معنوياً - حسب تفريق المواد الصالحة لها ، وإذا بطالت المواد الكثيرة ، ورجعت قواها وأرواحها الجزئية إلى عالمها ومرجعها ، ثم حصل

في الوجود قابل صالح لقيضان تلك القوة النورية الوجودية ، انصرفت بكلّيتها إليه فصارت القوة الفاضلة كأنها مجموع تلك القوى والأرواح ، لأنّها هي هي بعينها من حيث هوياتها المتعينة الشخصية - وإلاّ لزم التناسخ كما علمت .

فصل

قوله [تعالى] وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

﴿بَلَاءٌ﴾ أي محنة ، إن أشير بـ «ذلکم» إلى صنيعهم من قتل الأبناء واستحباء النساء ، لما في كلّ منهما من المحنة العظيمة . أو نعمة ، إن أشير به إلى الإنجاء من الله .

وأصل البلاء الاختبار ، لكن لما كان اختبار الله عباده تارة بالمحنة ، وتارة بالمنحة ، أطلق على كليهما . فالمراد من ﴿بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ إمّا بتسليط فرعون وقومه عليكم . وإمّا ببعث موسى وتوفيقه لتخليصكم بإيحاء الله إليه للإنجاء . و ﴿عَظِيمٌ﴾ صفة بلاء .

* * *

وقيل : في هذه الآية تنبيه بليغ للعبد المؤمن على أن ما يصيبه من خير أو شر فهو إختبار من الله تعالى ، فعليه بالقيام بالشكر على مسارّه وبالصبر على مضارّه ، ليكون من خير المختبرين ، وحاله أحسن الحنين وإيّاه والغرور بالمسارّ ، والشكاية من المضارّ ليكون شرّ المختبرين ، وحاله أقبح القبيحين .

قوله عز اسمه :

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأُتِجَيْنَكُمْ

وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

هذا هو النعمة الثانية من الله على بني إسرائيل، المذكورة في هذا الموضع .
قوله : ﴿فَرَقْنَا﴾ أي فلقناه وفصلنا بين أبعاضه حتى حصلت فيه مسالك لكم
إذ الفَرْق هو الفصل بين شيئين إذا كانت بينهما فُرجة ، والفَرْق : الطائفة من كل شيء .
ومن الماء إذا تفرق بعضه عن بعض ، فكل طائفة من ذلك فَرْقٌ . ومنه قوله [تعالى] :
﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [٦٣/٢٦] وقرئ : إِذْ فَرَقْنَا - بالنشيد - قال
ابن جني : فَرَقْنَا أَشَدَّ تَفْرِيقًا مِنْ فَرَقْنَا . فمعناه : شققنا بكم البحر ، لأن المسالك
كانت اثنتا عشرة على عدد الأسباط .

وقوله : ﴿بِكُمْ﴾ الباء إمّا للسببية الفاعلية ، أي حصلت فيه فِرْقٌ ، ومسالك
بسلوكهم فيه كما يُفَرَّق بين الشيئين بما توسط بينهما أو الفائية ، أي بسبب إنجائكم
ولأجله . أو للملابسة ، ويكون في موضع الحال ، أي فرقناه متلبسًا بكم ، كقول
الشاعر ^(١) : « تَدُوسُ بِنَا الْجَمَاجِمَ وَالتَّرِيَا » أي : تدوسها ونحن راكبوها .

(١) ديوان المتنبي بشرح الهازجي : ٢٠٠ .

كَأَن نَحْيُولَنَا كَانَتْ قَدِيمًا * تسقى في قهوفهم الحلييا

فَمَرَّتْ غَيْرَ نَافِرَةٍ عَلَيْهِمْ * تدوس بنا الجماجم والتريا

القحوف جمع حف . وهو المظم الذي فوق الدماغ . والتريب : عظم الصدر .

والنجاة : ضد الفرق ، كما أنّها ضدّ الهلاك ، و « أفرق في الأمر » إذا جاوز الحدّ فيه .

والمراد من ﴿ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ هو وقومه ، فاختصر لدلالة الكلام عليه ، لأنّ الغرض مبنيّ على إهلاك فرعون وقومه ، كقولك : « دخل جيشُ الأمير » . ويكون الظاهر أنّه معهم . ويجوز أن يراد بآل فرعون شخصه ، كقوله تعالى : ﴿ آلَ مُوسَى وَآلَ هَارُونَ ﴾ [٢٤٨/٢] يعني موسى وهرون .

وقوله : ﴿ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ أي تشاهدون غرقهم ، وإطباق البحر عليهم . وهذا أبلغ في الشماتة وإظهار المعجزة ، أو انقلاق البحر عن طرُق يابسة مذلّة . وقيل : جثتهم التي قدّنها البحر إلى الساحل . وقيل : معناه ينظر بعضهم بعضاً ، يحدث الكؤى والروازن في فرق البحر . وقيل معناه : وانتم بمشهد ومنظر منهم ، حتّى لو نظرتهم إليهم لأمكنكم ذلك . وهو قول الزجاج .

ولا يخفى ضعفه ، إذ لم يكن لأصحاب موسى ﷺ ما يشغلهم عن الرؤية ، فإنّهم قد جاوزوا البحر وأقوال المفسّرين من ظاهرة على أنّهم رأوا إنفراق البحر والنظام أمواجه بآل فرعون حتّى غرقوا . فلا وجه للعدول عن الظاهر .

[قصّة غرق فرعون]

والقصّة - كما روي عن ابن عباس ^(١) - : إنّ الله تعالى أوحى إلى موسى أن يسري ببني إسرائيل من مصر . فسرى بهم ليلاً ، فأتبعهم فرعون في ألف ألف حصان سوى الاناث . وكان موسى في ستمائة ألف وعشرين ألفاً . فلما عابتهم فرعون قال : ﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ * وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ * وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴾ [٥٦-٥٤/٢٦]

فسرى موسى ببني إسرائيل حتى هجموا على البحر، فالتفتوا فإذا هم بريح^(١) دواب فرعون فقالوا : « يا موسى ﴿ اَوْذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ هذا البحر أماننا ، وهذا فرعون قد رهقنا بمن معه » .

فقال موسى ﷺ : ﴿ عَسَى رَبِّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [١٢٩/٧] فقال له يوشع بن نون : « بِمَ أَمَرْتُ » ؟ قال : « أَمَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَايَ الْبَحْرَ » قال : « اضرب » .

وكان الله تعالى أوحى إلى البحر « أَنْ أَطْعِمْ مُوسَى إِذَا ضَرَبَكَ » قال : فبات البحر أفكلاً - أي رعدة - لا يدري في أي جوانبه يضربه . فضرب بعصاه البحر فانفلق . وظهر اثنا عشر طريقاً ، لكل سبط منهم طريق .

فقالوا : « إِنَّا لَنَسْلُكُ طَرِيقاً نَدَباً » فأرسل الله ريح الصباح حتى جفت الطريق ، كما قال تعالى : ﴿ فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً ﴾ [٧٧/٢٠] فجروا فيه .

فلما أخذوا في الطريق قال بعضهم لبعض « مالنا لانرى أصحابنا » ؟ فقالوا لموسى : « ابْنِ أَصْحَابَنَا » ؟ فقال : « فِي طَرِيقٍ مِثْلَ طَرِيقِكُمْ » فقالوا : « لَانَرَضَى حَتَّى نَرَاهُمْ » فقال موسى ﷺ : « اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَلَى أَخْلَاقِهِمُ السَّيِّئَةَ » . فأوحى الله إليه أَنْ أَشِرْ بِعَصَاكَ هَكَذَا وَهَكَذَا - يميناً وشمالاً - فأشار بعصاه يميناً وشمالاً ، فظهر كالكوبي ينظر منها بعضهم إلى بعض .

فلما انتهى فرعون إلى ساحل البحر - وكان على فرسي حصان أدهم - فهاب دخول الماء ، تمثل له جبرئيل على فرس أنثى وديق^(٢) ، وتفحّم البحر . فلما رآها الحصان تفحّم خلفها ، ثم تفحّم قوم فرعون ، فلما خرج آخر من كان مع موسى من

(١) مجمع البيان : « برهج دواب فرعون » والرهج : ماثير من المبار .

(٢) ودقت ذات الحافر : أرادت الفحل ، فهي وديق .

البحر ودخل [آخر] مَنْ كَانَ مع فرعون البحر أطبقَ الله عليهم الماء فغرقوا جميعاً ، ونجا موسى ومن معه .

فصل

اعلم إن هذه القصة قد تضمنت نعماً كثيرة دنيوية ودينية ، والدينية في حق قوم موسى وقوم محمد صلى الله عليهما وآلهما .

أما الدنيوية لهم :

فمنها نجاتهم عن الفرق ، وإهلاك عدوهم وقومه .
ومنها اختصاصهم بهذه المعجزة الباهرة ، والكرامة الظاهرة .
ومنها استيصال عدوهم من جهتهم . وأصل الخلاص من مثل هذا البلاء نعمة عظيمة ، فكيف إذا قورِنَ بالإكرام العظيم وإهلاك العدو .
ومنها أن أورثتهم أرضهم وديارهم ونعمهم وأموالهم .
ومنها إنه كما غرق العدو وهلك غرق آله جميعاً وهلكوا ، وإلا لكان الخوف بعد باقياً من حيث إنهم ربما اجتمعوا واحتالوا بحيلة وقع منها الضرر بهؤلاء ، ولكن لما أهلكهم الله جميعاً فقد حسم مادة الخوف بالكلية .
ومنها إنه وقع ذلك بمحض من الأولياء والأعداء جميعاً ، حتى لا يخفى على أحد منهم ، وهذا يوجب ابتهاجاً عظيماً ، وإليه الإشارة بقوله : ﴿ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ - إلى غير ذلك من النعم الدنيوية .

وأما النعم الدينية في حق قوم موسى عليه السلام :

فمنها إنهم لما شاهدوا تلك المعجزة الباهرة حصل لهم العلم الضروري على وجود الصانع الحكيم ، وعلى صدق موسى عليه السلام ، وزالت عنهم الشكوك ، فكأنه تعالى رفع عنهم كلفة النظر الدقيق والاستدلال الشاق . ومنها إنهم لما عاينوا ذلك

لزمهم الانقياد والطاعة لموسى عليه السلام وقبول قوله ، ولهم في ذلك سعادة الدارين .
ومنها إنهم عرفوا إن الأمور كلها جارية على قضاء الله وقدره ، فإنه لا عزة في
الدنيا أكمل من عزة فرعون ، ولا شدة أشد مما كانت لبني اسرائيل ، ثم الله تعالى
قلّب الأثر في ساعة واحدة ، فجعل العزيز ذليلاً ، والذليل عزيزاً ، وذلك يوجب
انقطاع القلب عما سوى الله ، والاقبال بالكلية إلى خدمته وطاعته والتوكل عليه .

وأما النعم الحاصلة لهذه الأمة المرحومة منها فكثيرة :

أحدها إنها جاءت حجة لنا على أهل الكتاب ، لأنه كان معلوماً من حال نبينا
إنه كان أمياً لم يقرء ولم يكتب . فإذا أخبرهم بما لا يعلم إلا من الكتب علموا إنه
أخبر عن الوحي ، فصار دينه حقاً .

وثانيها إننا إذا تصورنا ما جرى لهم وعليهم من هذه الأمور العظيمة علمنا إن
من أطاع الله فقد سعد في الدنيا والآخرة ، ومن خالفه فقد استحق غضب الله عليه في
الدنيا والآخرة ، فصار ذلك مقرباً لنا من الطاعة ومبتعداً عن المعصية .

وثالثها إن أمة موسى عليه السلام مع هذه المعجزات الباهرة والكرامات المحسوسة
الظاهرة خالفوه في أمور حتى قالوا له : ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [١٣٨/٧]
وأما هذه الأمة فمع كون معجزتهم هي القرآن الذي خفي اعجازه ولا يظهر إلا بالنظر
الدقيق انتقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحكام ، وما خالفوه في شيء أبته ، وهذا يدل على
أنهم أفضل من أمة موسى عليه السلام .

وبهذا ^(١) يخرج الجواب عن إشكال ربما خطر بالبال ، وهو أن يقال : كيف
لم يعط الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى موسى عليه السلام من الآيات الباهرات ، لتكون
الحجة أظهر ، والشبهة أسقط ؟

لأننا نجيب بأن الله أعطى كل نبي معجزة مناسبة لقومه وعلى حسب صلاح

حالهم ، فنصب الأعلام الباهرة والمعجزات القاهرة لاستصلاح أمة موسى عليه السلام ، وقد كان في قومه من فظاظة القلب وبلادة النفس وكَلالة الحدس ما لم يمكنهم معه الاستدلال بالآيات الخفية والبراهين العقلية . ألا ترى إنهم لما عبروا النهر وأثروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، قالوا - بعد ما شاهدوا من هذه الآيات - : ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [١٣٨/٧] .

وكان في العرب والعجم من أمة نبينا ﷺ من جودة القريحة وحدة الفطنة وذكاء الذهن ما كان يمكنهم معه الاستدلال بالفكر واقتناص الحقائق بالنظر الدقيق ، والتفطن بما يحتاج فيه إلى التأويل ^(١) والتدبر ، والاستضاءة بنور العقل الفعال في ملاحظة الآيات ، فجاءت آياتهم مشاكلة لقرائعهم المتوقدة ، ومجانسة لأذهانهم من الدقة والحدة .

على أن في جميعها من الحجة الظاهرة ، والبينة الزاهرة ما ينفي خلاج الشك عن قلب الناظر المستبين ، ويفضي به إلى فضاء العلم اليقين ، ويوضح له مناهج الصدق ، ويولجحه موالج الحق ، وما يستوي الأعمى والبصير . ولا ينبئك مثل خبير .

فصل

وهيهنا سؤال آخر : وهو إن فرعون - كما هو المشهور - كان من أهل الفكر والبحث ، وقد لقب بـ « أفلاطون القبط » فلما شاهد فلق البحر - وكان من العقلاء - فلا بد وأن يعلم إن ذلك من فعل الله ، ومن فعل عالم قدير لما يشاء ، مخالف لساثر القادرين ، فكيف بقي على الكفر مع ذلك ؟

وأجيب بأنه كان عارفاً بربه ، إلا أنه كان كافراً على سبيل الجحود والعناد . وزد بأنه إذا عرف ذلك بقلبه فكيف استجاز تورط نفسه في الهلاك

واقحم البحر؟!

وأجيب ^(١) بأن حب الشيء بمعنى ويصم ، فحبه للجاه والتلبس حملة على اقتحام تلك المهلكة .

وهذا الجواب ليس بشيء . والأولى أن يقال : إن اقتحام البحر لم يكن باختياره ، بل وقع ذلك باقتحام حصانه الذي ركبه ، كما مر في القصة . أو يقال : إنه لم يجزم بهلاك نفسه عند دخوله في البحر حتى إذا أدركه الفرق ، ولهذا قال عند الفرق : ﴿ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ [٩٠/١٠] .

[إيمان فرعون مقبول ، أم لا ؟]

واعلم إنه للعلماء خلاف في أن إيمان فرعون حين موته مقبول أم لا ؟ فذهب بعض المحققين على الأول ، والأكثر على الثاني - كما هو المشهور .

وقال الشيخ العربي في الباب [السابع] والستون ومائة من الفتوحات ^(٢) :
« لَمَّا حَالَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَطْمَاعِهِ ، لَجَأَ إِلَى مَا كَانَ مُسْتَرْتَأً فِي بَاطِنِهِ مِنَ الذَّلَّةِ وَالْإِفْتِقَارِ . . . فَقَالَ : آمَنْتُ بِالَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ [وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ] ^(٣)
كما قالت السحرة ﴿ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ * رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ [٤٧/٢٦-٤٨]
وقوله : ﴿ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ خطابٌ منه للحق ، لعلمه إنه تعالى يسمعه ويراه ، فخطبه الحق بلسان العتب ، وأسَمَّه ﴿ الْآنَ ﴾ أظهرت ما كنت تعلمه ﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ في اتباعك . وما قال : ﴿ وَأَنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ فهي كلمة يشرى له عرفنا بها لنرجو رحمته مع إسرائنا وإجرامنا ، ثم قال ﴿ فَالْيَوْمَ

(١) تفسير الفخر الرازي : ٥٢٠/١ .

(٢) الفتوحات المكية : ٢٧٦/٢ ، ملخصاً .

(٣) آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [٩٠/١٠] .

نَنْجِيكَ بِدَنِكَ ﴿ فَبَشِّرْهُ قَبْلَ قَبْضِ رُوحِهِ ﴾ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ﴿ يعني : لتكون النجاة لمن يأتي بعدك أنه علامة .

وليس في الآية إن بأس الآخرة لا يرتفع ، ولأن إيمانه لم يقبل وإنما في الآية أن بأس الدنيا لا يرتفع عن نزل به إذ آمن في حال رؤيته إلا قوم يؤس . فقوله : ﴿ قَالِيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِدَنِكَ ﴾ إذ العذاب لا يتعلق بظاهرك ^(١) ، وقد أريت الخلق نجاته من العذاب ، فكان ابتداء الفرق عذاباً ، فصار الموت فيه شهادة خالصة بربه ^(٢) ، لم تتخللها معصية ، فقبضت على أفضل عمل ، وهو التلطف بالابن - كل ذلك - حتى لا ينفط أحد من رحمة الله . والأعمال بالخواتيم . فلم يزل الإيمان بالله يجوئ في باطنه ، وقد حال الطابع الإلهي الذاتي في الخلق بين الكبرياء واللطائف الإنسانية ، فلم يدخلها قط كبرياء .

وأما قوله تعالى : ﴿ قَلَّمَ لَكَ يَتَقَعُّهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ [٨٩/٤٠] فكلامٌ محقق في غاية الوضوح ، فإن النافع هو الله ، فما نفعهم إلا الله .

وقوله : ﴿ سَنَّةَ أَقَمَ أَلَنِي قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ ﴾ [٨٥/٤٠] يعني الإيمان عند رؤية البأس الغير المعتاد . وقد قال تعالى : ﴿ وَفِي يَسْجُدَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ [١٥/١٣] فغاية هذا الإيمان أن يكون كرهاً ، وقد أضافه الحق إليه . والكرامة محلها القلب ، والإيمان محلّه القلب . والله لا يأخذ العباد بالأعمال الشاقة عليه من حيث ما يجده من المشقة فيها ، بل يضاعف له فيها الأجر . وأما في هذا الموطن ، فالمشقة فيه بعيدة ، بل جاء طوعاً في إيمانه ، وماعاش بعد ذلك كما قال في راكب البحر عند ارتجاجه ﴿ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهَ ﴾ [٦٧/١٧] فنجاهم ، فلو قبضهم عند نجاتهم لماتوا موحدين وقد حصلت لهم النجاة ، فقبض فرعون

(١) المصدر : لا يتعلق الا بظاهرك .

(٢) المصدر : هريئة .

ولم يؤخّر في أجله في حال إيمانه لئلا يرجع إلى ما كان عليه من الدعوى .
 وأما قوله [تعالى] : ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴾ [٩٨/١١] فما فيه نصراً أنه يدخلها معهم ، بل قال : ﴿ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [٤٠/٤٦] ولم يقل : وأدخلوا فرعون وآله ، ورحمة الله أوسع من أن لا يقبل إيمان المضطّر إذا دعاه . وأما اضطرار أعظم من اضطرار فرعون حال الفرق ، والله يقول : ﴿ أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ [٦٢/٢٧] وهذا آمن بالله خالصاً ، وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفاً من العوارض ، أو بحال بينه وبين هذا الإخلاص ، فرجع جانب لقاء الله على البقاء بالثلفظ بالإيمان ، وجعل ذلك الفرق نكال الآخرة والأولى فلم يكن عذابه أكثر من غمّ الماء الأجاج وقبضه على أحسن صفة .

بهذا يعطى ظاهراً للفظ . وهذا معنى قوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴾ [٢٦/٧٩] يعني في أخذه نكال الآخرة والأولى . وقدم ذكر الآخرة ليعلم إن ذلك العذاب - أي الفرق - نكال الآخرة ، وهذا هو الفضل العظيم « انتهى كلامه :
 ويفوح من هذا الكلام رائحة الصدق ، وقد صدر من مشكوة التحقيق وموضع القرب والولاية .

تنبيه

قد ذكر ههنا أشكال وهو إن تلقى البحر بضرب عصا من موسى عليه السلام والدلالة على وجود المصانع وقدرته كالأمر الضروري ، فكيف يجوز فعله في زمان التكليف ؟

والجواب أما على طريقة الأشاعرة فظاهر . وأما على طريقة المعتزلة : فقد أجاب الكعبي بأن عامة بني اسرائيل كانت بعيدة العهد عن الفطنة والذكاء ، ممنوعة بالبلادة والفظاظة وقصور الفهم . فلا جرم احتاجوا في التنبه على حقيقة الإيمان بالله ورسله على معاينة الآيات العظام ، كفلق البحر ورفع الطور فوقهم وإحياء الموتى .

ألا ترى إنهم مع ذلك لم يقنعوا بهذه الدلائل الباهرة ، فتارة قالوا : ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [١٣٨/٧] وتارة قالوا : ﴿يَا مُوسَىٰ إِنَّ نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهُ جَهَنَّمَ﴾ [٥٥/٢] وأخرى ﴿اتَّخِذُوا آلَ عِصَىٰ﴾ [١٥٣/٤] إلها لهم . وأخرى ﴿كَافُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [٦١/٢] كل ذلك لغلبة الكثافة على طبايعهم ، والشاوة على بصائرهم ، والطبع والرّين على قلوبهم .

وأما هذه الأمة فلذلك عقولهم وصفاء قلوبهم كانوا على خلاف ذلك ، فلا جرم وقع الاختصار معهم على الآيات الدقيقة والمعجزات العقلية .

وأما على طريقتنا فنقول : ليس في فلق البحر وقلب العصاء حيّة وما يجري مجراها زيادة على الدلالة على صدق موسى عليه السلام في جميع ما يدّعيه من إثبات الإله الحقّ وإدعاء النبوة وغير ذلك بالدليل العقلي ، وأما كون ذلك من الضروريات التي لا حاجة معها إلى البرهان النبرّ العقلي فغير مسلم ، كيف وقد ثبت في علم الميزان « إنّ المحسوس - بما هو محسوس - لا يكون كاسباً لشيء ولا مؤدّياً إلى مطلوب » فليس في المحسوس حدّ لشيء ، ولا برهان على شيء ، كما ليس له حدّ ولا عليه برهان وهذا أمرٌ محقّق عند أئمة الحكمة والتحقيق ، ولذا قال بعض : « الدين الحاصل بالمعجزة دين اللثام » وحاشا المؤمن المتيقّن أن يكون بناء إيمانه وبقينه على رؤية المعجزة الفعلية من الرسول . بل بناء ذلك على البرهان العقلي ، أو الشهود الباطني الذي لا يعتريه وضمة شكّ وشوبّ ريب . وأما انفلاق البحر وغيره فمما للشبهة فيه مجال - كما لا يخفى على أهل البحث - .

ثم إنّ العلم الضروري والكشف الحاصل للإنسان يوم القيامة نحو آخر من العلم لم يحصل مثله من انفلاق البحر وغيره ، لأنّ ذلك مما يحصل برؤية الأسباب والعلل . ومشاهدتها وظهور الأسباب بأعيانها ليس مثل العلم بها من جهة آثارها .

قوله جلّ اسمه :

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

ثُمَّ آخِذُهُم بِعَجَلٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

الوَعْد ، والموْعِد ، [والوْعِد] والعِدّة ، والموْعِدَة مصادر . والفعل يتعدّى إلى مفعولين ، ويجوز الاختصار على أحدهما . والمفعول الثاني فيه إمّا ﴿ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ أو المَقْدَر ، وهو أن يعطيه الله التوراة ونحو ذلك ، لأنّه لمّا دخل بنو اسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ، ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه ، وعَدَ الله موسى أن ينزل عليهم التوراة .

و ﴿ وَعَدْنَا ﴾ قراءة أهل البصرة وأبي جعفر ، وقرء الباقون ﴿ وَاعَدْنَا ﴾ بالألف . وكذا في الأعراف وطه .

أما حجة مَنْ قرء بغير الألف فواضح ، لأنّ الوعد كان من الله ، والمواعدة لا تكون إلّا من الجانبين . وأما حجة الباقين فوجه :

أحدهما إنّ الوعد وإن كان من الله ، فقبوله كان من موسى ^{عليه السلام} ، وقبول الوعد يشبه فعل الوعد . وهذا كما يطلق أهل الميزان ^[التقيض] لكلّ واحدة من التضييتين اللتين أحدهما سلب للأخرى ، مع أن نقيض الشيء رفعه ، فيكون السالبة نقيضاً للموجة - دون المكس - إلّا أنّه أطلق عليهما المتناقضتان باعتبار أنّ أحدهما رفع ، والأخرى مرتفعة به ، ففيها أيضاً معنى الرفع في الجملة ، وبهذا القدر صحّ إطلاق المتناقضتين عليهما وإن لم يصح إطلاق التقيضين على كلّ منهما بانفراده ، وكذا الحكم في

الزوجين والمتممين ، حيث أنّ لكل منهما مدخلا في الزوجية والتتيم .
 وثانيها إنه لا يبعد أن يكون الآدمي يَعِدُ الله تعالى ، بمعنى إنه يعاهد الله .
 وثالثها إنّ الله تعالى وعده الوحي ، وهو وعد الله المجيء للميقات إلى الطور
 وهذا أقوى . والقارئان جميعاً قويتان .

و ﴿مُوسَى﴾ اسم مركّب من اسمين بلغة القبط ، ف «مُو» هو الماء .
 و «سى» الشجر ^(١) . سمي بذلك لأنّ الثابت الذي كان جعلت أم موسى إياه فيه
 - حين خافت من فرعون ، وألقته في البحر ، فدفعته الأمواج بين أشجار عند بيت
 فرعون - فوجدته [ظ : وجدته] جوارى آسية امرأة فرعون عند الماء والشجر ، وقد
 خرجن ليغتسلنّ بذلك المكان ، فسَمِيَنَّ بِالْجَلَا بِاسْمِ الْمَكَانِ الذي وجد فيه ، وهو الماء
 والشجر .

وهذا أصحّ الأقوال ^(٢) . وفيه وجهان آخران مقدوحان : أحدهما أنّ وزنه
 «فَعْلَى» ، والميم فيه أصلية من «مَاسٍ، يَمِيسُ، مُوساً» إذا تبخّر في مِشْيِهِ . وكان بِالْجَلَا
 كذلك . وثانيهما أنّ وزنه مُفْعَلٌ ، من «أوسيت الشجرة» إذا أخذت ماعليها من
 الورق . فكانت سمي بذلك لصلّعه .

ووجه اتّقادحهما أنّ بني إسرائيل والقبط ما كانوا يتكلّمون بلغة العرب ، وأيضاً
 إنّ هذا الاسم عَلَمٌ ، والعلم لا يفيد معنى غير الذات الشخصية .

وهو عليه السلام موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث ^(٣) بن لاوي بن يعقوب

(١) راجع المعرب للجوالقي ٣٠٢ . والتعليق عليه من محقق الكتاب . والأقوال

منقولة من تفسير الفخر الرازي : ٥٢١/١ .

(٢) وقريب منه أيضاً ما جاء في التوراة (الخروج ، باب ٢ / ١٠) : وسمتها موسى لأنها

قال : أخذتها من الماء .

(٣) كذا في مجمع البيان . وجاء في تفسير الفخر الرازي (٥٢١/١) وعرائس المجالس

للتلمبي : قاهث .

ابن إسحق بن إبراهيم - صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين - .

وانتصاب ﴿أَرْبَعِينَ﴾ إما بالظرفية ، أو على أنه مفعول ثان . والثاني أولى ، لأن الوعد ليس فيها كلها ، كما في جواب «كم» ولا في بعضها كما في جواب «متى» بل يقضي الأربعين ، فيكون انتصابه بوقوعه موقع المفعول الثاني ، فالتقدير : وعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة . أو تمام أربعين ليلة - على حذف المضاف ، كقولهم : «أربعين يوماً منذ خرج فلان» أي : تمام الأربعين .

و﴿لَيْلَةً﴾ منتصبة على التمييز للعدد الأربعين ، وهو شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة .

ويحتمل أن يكون المراد إنه تعالى وعد موسى قبل هذا الأربعين أن يجيء إلى الموعد - أي الطور - بعد انقضاء هذا الأربعين ، حتى تنزل عليه التوراة ، ويحتمل أن يكون المراد إنه أمر بأن يجيء إليه هذا الأربعين ، ووعد بأنه ينزل بعد ذلك التوراة ، وهذا الثاني هو المؤيد بالأخبار .

وعبر عنها بالليالي ، لأنها غُرر الشهور ، فإن أول كل شهر إنما يبين بليته الذي يظهر فيه هلاله . وقيل : لأن الظلمة سابقة على النور - وفيه تأمل .

فصل

[كانت المواعدة ثلاثين ليلة أو أربعين ؟]

واعلم إن قوله تعالى مبهنا يدل أن المواعدة كانت من أول الأمر على الأربعين وفي الأعراف حيث قال : ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِمِثْرِ﴾ [١٤٧/٧] يفيد إن المواعدة كانت أولاً على ثلاثين ليلة ، ثم بعد ذلك واعدّه بعشر ، فلا بد في التوفيق بينهما من نكتة .

قال الحسن : ليس المراد واعدّه كان ثلاثين ليلة ، ثم بعد ذلك وعده بعشر ،

لكنته وعده أربعين ليلة جميعاً ، وهو كقوله تعالى ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [١٩٦/٢] .

هذا ما في التفسير . وذكر بعض العلماء أنه روي أن موسى ﷺ وعد بني إسرائيل - وهم بمصر - أن الله تعالى إذا أهلك عدوهم فرعون وقومه واستنقذهم من أيديهم ، يأتيهم بكتاب من عند الله فيه بيان الحلال والحرام ، والحدود والأحكام فلما فعل ذلك وأهلك فرعون سئل موسى ربه الكتاب . فأمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماً - وهو ذو القعدة - .

ولم يكن صوم موسى ﷺ ترك الطعام في النهار وأكله بالليل . بل طوى الثلاثين من غير أكل . فلما تمت ثلاثون ليلة أنكر خلوف فمه . فتسوّك بعود خرنوب فقالت الملائكة : «كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجة . وقال له : «أما علمت إن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك» ؟^(١)

واعلم إنه قد حصل لموسى ﷺ في هذه المدة المضروبة له من الله استعداد المكاملة له مع الله بواسطة انقطاعه عن الطعام والشراب ، واجتنابه عن اللذات والشواغل الحسية .

وكذلك استفاضة العلوم الدنيّة والمعارف الإلهية ، وهي ضرب من المكاملة - لأن حقيقة التكلم إظهار ما يدلّ على المعاني الغائبة عن الحواسّ ، سواء كان بخلق الأنفاظ ، أو بإفاضة صور الحقائق على النّفس - لانه حصل إلّا بتخلية المدارك والحواسّ عن الاشتغال بشواغل الدنيا وأغراضها ، وتخلية الجوف عن الطعام ، ومنع اللسان عن الكلام إلّا بذكر الله ، وعدم اشتغال القلب بما سوى الحقّ ، فإن

(١) فرائس المجالس للعلبي: ١٧٧ ، عوارف المعارف: ١٢١ .

جميع ذلك مما بعد النفس الشريفة الزكية للمكاملة الحقيقية مع الله تعالى، وإفاضة صور الحقائق عليها .

ولا يختص ذلك بمدة دون أخرى . غير أن تعيين الأربعين والحكمة في ذلك لا يطلع عليه إلا الأنبياء والأكمل من الأولياء عليهم السلام .

وذكر بعض العرفاء ^(١) نكتة لطيفة في بيان ذلك وهي : « إن الله سبحانه لما أراد تكوين آدم عليه السلام من التراب ، قدّر التخمير بهذا القدر من العدد ، كما وردت « خُمِرَتْ طينة آدم بيده أربعين صباحاً » فكان آدم عليه السلام لما كان مستصلاً لعمارة الدارين لكونه مركباً من جوهرين : أحدهما ملكوتي أخروي وهو روحه ، والآخر ملكوتي دنيوي وهو قلبه ، فأراد الله منه عمارة الدنيا وعمارة الجنة ، فكوّنه من التراب تكويناً يناسب عالم الحكمة والشهادة أولاً ، ويناسب عالم الغيب والرحمة ثانياً .

وما كانت عمارة النشأة الأولى تتأتى منه إلا ويكون خلقته من أجزاء أرضية وقوى سفلية ، بحسب قانون الحكمة . فمن التراب كوّنه ، وأربعين صباحاً خُمِرَ طينته ، وأودع فيه بحسب كلّ تخمير مرتبة من القوى والآلات ، وطبقة من التجسم والأعضاء والأدوات ، بوجب كلّ مرتبة وطبقة منها نوعاً من البعد عن الحضرة الإلهية في القوس النزولية .

فاتحجب عن عالم القدس والوحدة بالتوجه إلى عمارة الدنيا وزينة التركيب لبعده بالتخمير أربعين صباحاً بأربعين حجاباً من الحضرة الإلهية ، كلّ حجاب معنى مودع فيه يصلح لعمارة الدنيا وزينتها ، من القوى النفسانية والحيوانية والنباتية والطبيعية . ويتموّق به عن مراتب القرب .

ولو لم يتموّق الآدمي بهذه الحجب والكثائف عن عالم القدس ومواطن القرب ما تمعّرت الدنيا . فمُنشأ بعده عن مقام القرب لعمارة (بعمارة - ن) الدنيا ،

(١) عوارف المعارف للسهروردي : الباب السادس والعشرين : ١٢١ .

وفي ذلك من لطائف صنْع الله والحكمة ما لا يخفى .

فبالتبَتُّل إلى طاعة الله ، والإقبال إليه ، والرجوع عن أمر المعاش ، وما يتعلّق بالدنيا كلّ يوم يخرج عن حجاب من هذه الحُجُب ، ويتخذ منزلاً في القُرب في القوس العروجية من الحضرة الإلهية - التي هي مجمع العلوم ، ومنبع الكاشفات ومصدر الحقائق - فإذا تمّت الأربعون زالت الحُجُب بالكلّية ، وانصبت إلى قلبه أنهار العلوم والمعارف انصباباً .

ففي كلّ يوم بإخلاصه في العمل لله تعالى يكشف له طبقة من طبقات الحُجُب الجسميّة والأغشية الظلمانيّة والنشأة الترابيّة الطبيعيّة ، ويزول عنه طور من الأطوار الكونيّة الخلقية المبعّدة له عن الله ، ويظهر عليه سلطان النشأة الآخرأويّة ، إلى أن يتكشف باستعمال الأربعين أربعين طبقة من أطباق حجابهِ وأطوار بُعده عن الله ، واشتغاله بعمارة الدنيا ، ولذلك ورّد في الحديث : « من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت من قلبه على لسانه بتأبيح الحكمة » .

فهذا أصل يستفاد منه سرّ تعيين الأربعين في الخلوة والرياضة - والعلم عند الله

عقدة وحلّ

[الغرض من تعمير الدنيا]

ولعلّك تقول : إنّ الحكمة في تعلّق الروح الإنساني بهذا القالب الكثيف لو كانت لمصلحة تعود إلى الكائنات الأرضيّة لكان يلزم منها استخدام العالي للساقل . وأيضاً في تمديد الروح الإنساني عن عالم القدس والقُرب إلى عالم الظلمة والكُدورة والمعاصات ضرب من التعذيب له ، والتخريج عما فطر له من الروح والراحة . فأَيّ فائدة في تعذيب أشرف الجواهر الحيوانيّة ، لأجل صلاح سائر المركبات الحيوانيّة والنباتيّة والمعدنيّة ؟ !

وهذا الإشكال ممّا لا يخلو الجواب عنه عن صعوبة ، لتوقّفه على تحقيق مهية

الإنسان ومعرفة أطواره ونشأته ، وذلك متعلق بعلوم كثيرة من علوم المكاشرات . وقد مرت إشارة إلى سرنزول الروح الإنساني إلى هذا العالم فيما سبق عند قوله تعالى : ﴿ وَقُلْنَا اقْبِلُوا بِفَضْلِكُمْ لِبَعْضِ عَذْوٍ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُتَقَرُّ وَمَتَّاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ . والذي نذكره هنا في دفع هذا الإشكال هو أن المراد بتكوين الإنسان عامراً لهذه النشأة وزينة للكائنات هو تعميره على وجه تعود فائدة التعمير إليه ، فإن الإنسان الكامل ذو أجزاء كثيرة وأطوار متعددة ، له بحسب كل قوة منها كمالية وتامة لا نحصل إلا بها ، وليس الغرض من خلافته في الأرض وتعميره للدنيا إلا بقية شخصه ونوعه وتكميل ذاته على وجه يصير مظهراً للأسماء الإلهية ، وجامعاً للحقائق الكونية والأسرار الربوبية ، خليفة لله في الأرض والسماء ، وزينة للنشأة الباقية بعد الأولى .

وأما تكون سائر الأكوان - من النبات والحيوان بسببه فهو إما لأجل انتفاع بها واستخدامه لها - كما دل عليه قوله في حق الجميع : ﴿ خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ [٢٩/٢] وقوله تعالى في باب الأنعام والدواب : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ [٧١/٣٦-٧٢] وقوله في باب النباتات : ﴿ يَنْبُتْ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [١١/١٦] وقال في باب المعادن والجمادات : ﴿ وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَجْبَالٍ أَسْكَاناً وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَائِلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِلَ تَقِيكُمْ بَاسَكُمْ ﴾ [٨١/١٦] وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المطلب .

وإما لأجل أن لا يكون ضائعاً مهلاً مابتي من فضالة مادة الإنسان وكنائف طينته التي صرفت لطائفه في تخمير قالبه ، فكما إن البناء يستعمل الخشب في غرضه فما فضل لا يضيعه ، بل يتخذة قسماً وخللاً وغير ذلك ، كذلك الغاية القصوى في

أيجاد هذا العالمَ وتمايمه خَلْقَةُ الإنسان الذي من شأنه أن يعرج بالعلم والتقوى إلى جوار الله وملكوته .

وأما تكون سائر المكوّنات ، فكلّها بفوت حقّ كلّ عنصر ومادّة ، ويصل إلى كلّ مخلوق من الخير والسعادة قدرًا يليق به ، وشرح هذا المقام ممّا يطول .

فصل

قوله [تعالى] : ثُمَّ آتَيْنَاكَ الْمِجْلَ

أي : اتخذتموه إلهًا ومعبودًا ، لأنّ بمجرد فعلهم لتصويره لا يكونون ظالمين ، لأنّ فعل التصوير ليس بمحظور ، وإنّما هو مكروه عند أكثر الفقهاء . وأما الخبر الذي روي ^(١) «إنّه عليه وآله الصلوة والسلام لعن المصوّرين» فالمراد من شبه الله بخلقه ، أو اعتقد أنّه صورة جسمانيّة .

وقوله ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي : من بعد خروج موسى وغيبته ، أو من بعد وعد الله إياكم بالتوراة ، أو من بعد غرق فرعون وهلاك قومه ، أو من بعد ما رأيتم من الآيات الباهرات .

﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ في اتخاذكم المِجْلَ معبودًا وإصراركم على ارتكاب الباطل ومتابعة الهوى والظلمات .

* * *

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - ^(٢) : كان السامري رجلاً اسمه موسى ابن ظفر - وقيل : اسمه «ميحا» - وكان من قوم يعبدون البقر ، فكان حبّ عبادة البقر في نفسه ، وقد كان أظهر الإسلام في بني إسرائيل ، فلما قصّد موسى إلى ربه وخلف هرون في بني إسرائيل ، قال هرون لقومه : «قد حملتم أوزاراً من زينة القوم»

(١) البخاري : كتاب اليهود ، باب موكل الربا : ٧٧ / ٣ .

(٢) مجمع البيان : ١٠٩ / ١ . الدر المنثور : ٣٠٥ / ٤ .

— أي آل فرعون — « فطهروا منها ، فإنها نجس » يعني : إنهم استعاروا من القبط حلياً واستبدوا بها ، فقال هرون : « طهروا أنفسكم منها فإنها نجسة » وأوقد لهم ناراً فقال : « اقدفوا ما كان معكم فيها » فيجعلون (ظ : فجعلوا) يأتون بما كان معهم من تلك الأمتعة والحلي ، فيقدفون فيها .

وكان السامري رأى أثر فرس جبرئيل ، فأخذ تراباً من أثر حافره ، ثم أقبل إلى النار ، فقال لهرون : « يابني الله التي مافي يدي ؟ » قال : « نعم » وهو لا يدري مافي يده . ويطن أنه مما يجيء به غيره من الحلي والأمتعة . فقدف فيها وقال : « كُنْ جِعْلاً جَسداً له خوار » فكان البلاء والفتنة .

فقال : ﴿ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى ﴾ فمكفوا عليه وأحبوه حباً لم يحبوا مثله شيئاً قط .

قال ابن عباس : « فكان البلاء والفتنة » لم يزد على هذا . وقال الحسن : « صار العجل لحماً ودماً » . وقال غيره : « لا يجوز ذلك ، لأنه من معجزات الأنبياء » . ومن وافق الحسن قال : « إن القبضة من أثر الملك ، وكان الله قد أجرى العادة بأنها إذا طرحت على أي صورة كانت حيتت ، فليس ذلك بمعجزة ، إذ سبيل السامري فيه سبيل غيره » ومن لم يجز انقلابه حباً تأول الخوار على أن السامري صاغ جِعْلاً وجعل فيه خروفاً يدخله الريح فيخرج منها صوت كالخوار ، ودعاهم إلى عبادته ، فأجابوه وعبدوه — كذا عن الجبائي .

تذكرة^٥

[السامري والعجل]

ذكر بعض العلماء^(١) ان هذه الواقعة على الوجه المنقول مما يأبى العقل عن

(١) تفسير التخر الرازي : ٥٢٢/١ ؛

أذعانها ، لأنّ كلّ عاقل يعلم ببديهة عقله إنّ الصنم المتّخذ من الذهب الذي لا يتحرك ولا يحسّ ولا يعقل يستحيل أن يكون إلهاً في السموات والأرض ، وهب أنّه ظهر منه خوارٌ ، ولكن هذا القدر لا يصلح أن يكون شبهةً في قلب أحد من العقلاء في كونه إلهاً .

ولا يمكن تصحيح هذه الواقعة إلّا على وجه ، وهو إنّ السامري ألقى إلى القوم أنّ موسى إنّما قدر على ما أتى به لأنّه كان يتّخذ طلسمات على قوى فلكنية ، فأنّا اتّخذ لكم طلسماً مثل طلسمه ، وروّج عليهم ذلك بأن جعله بحيث يخرج عنه صوتٌ عجيب ، فاطمأنّهم في أن يصيروا مثل موسى عليه السلام في الإتيان بالخوارق ، ولعلّ القوم كانوا مجسّمة وحلوليّة ، فجوّزوا حلول الإله في بعض الأجسام .

وذكر العارف المحقّق محيي الدين الأعرابي في فصوص الحكم ^(١) : « إنّ من خصائص الأرواح أنّها لا تنطأ شيئاً إلّا حتى ذلك الشيء وسرّت الحياة فيه ، ولهذا قبض السامري قبضة من أثر الرسول الذي هو جبرئيل عليه السلام - وهو الروح - .

وكان السامري عالماً بهذا الأمر ، فلمّا عرف أنّه جبرئيل ، عرف أنّ الحياة قد سرّت فيما وطئ عليه ، فقبض قبضة من أثر الرسول - ^(٢) بالضاد والصاد ، أي : بملء يده ، أو بأطراف أصابعه ^(٣) - فنبذها في العجل ، فخار العجل ، إذ صوت البقر إنّما هو خوار ، ولو أقامه صورة أخرى ، لنسب إليها اسم الصوت الذي لتلك الصورة ، كالرغاء للإبل ، والثّؤاج للكباش ، والبيغار للشياة ، والكلام أو النطق للإنسان ^(٤) . فذلك القدر من الحياة ^(٥) يستقى « لاهوتاً » و « الناسوت » هو المحلّ القائم به ذلك الروح - انتهى .

(١) فصوص الحكم : الفصل العيسرى ، ١٣٨ .

(٢-٣) المصدر : بالصاد أو بالضاد ، أي بملء أو بأطراف أصابعه .

(٣) المصدر : والصوت للإنسان أو النطق أو الكلام .

(٤) المصدر . فذلك القدر من الحياة السارية في الأشياء يسمى . . .

تبصرة^٥

[بماذا نعرف الرسول ؟]

اعلم إن طريق الإيمان بالله ورسله وآياته عند العرفاء وأرباب اليقين ليس مما يحصل بالنظر في المعجزة وخرق العادة الواقع من الرسل ، فإنني قد آمنت بصدق نبينا محمد ﷺ في جميع ما أتى به ، وبصدق موسى ﷺ ، لا بشق القمر وقلب العصا حية ، بل بإعلامات إلهية والهوامت ربانية في القلب التي لا يتطرق إليها شائبة شك وريب ، ولا يعنريه وصمة شبهة وعيب .

وهي موزونة مع ذلك بميزان صحيح العيار من موازين القسط ليوم الحساب الذي وضعه الله من السماء العقلية في أرض القلب الإنساني ، الموضوع تحت سماء العقل المرفوع ، وأمر بأقامته - كما دلّ عليه قوله [تعالى] : ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الزُّنْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ * وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [١٠-٧/٥٥] .

وقد أقيمت هذا الميزان الصحيح كما أمر الله به ووزنت به جميع المعارف الإلهية ، بل أحوال المعاد ، وسرّ حشر الأجساد ، وعذاب أهل الفجور ، وثواب أهل الطاعة ، فوجدت جميعها مطابقة لما في هذا القرآن الذي هو تنزيل من الله العزيز المتأن ، ولما في الأحاديث الواردة من النبي وآله ﷺ ، وتيقنت أن جميع ما صحّ عن رسول الله وآله ﷺ حق وصديق .

وأما طريق النظر في المعجزة فذلك مما يتطرق إليه التباس كثير ، فلا يوثق به كل الوثوق بل من بنى إيمانه على قلب العصا نعباناً يكفر بخوار عجل السامري ، فإن التعارض في عالم الحس والشهادة كثير جداً ، والعالم الذي هو عالم العصمة والطهارة عن الخبط والغلط ، هو عالم القلب ، وأما عالم البدن فالخطأ والالتباس فيه كثير .

وأكثر الناس اعتمادهم على ما يدركه الحواس، وعكوفهم على ما ينتمي إلى الأوضاع الحسية، ولهذا يفلتون كثيراً، ولو لم يكن لهم قائد يقتدون به يسلك بهم كمن يفود الأعمى في الليل المظلم، وإلا بقّون في الحميم، ويسلكون طريق الجحيم، وهؤلاء طائفة لا يعرفون الحق إلا بالرجال.

وأما العرفاء الإلهيون فهم يعرفون أهل الحق بالحق، كما قاله أمير المؤمنين وإمام العارفين عليه السلام: «لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله» فكانت معرفة العارفين المحققين بصدق النبي صلى الله عليه وآله ضرورة، كعرفتك إذا رأيت رجلاً عربياً يدعى الفقه وينظر في مسئلة من مسائل الفقه، ويحسن في البحث عنه، ويأتي بالفقه الصحيح الصريح، فإنك لا تتماهى في أنه فقيه، وبقيتك الحاصل بفقهه من مناظرته أوضح من اليقين الحاصل به لو قلب ألف عصا نعباً، لأن ذلك يتطرق فيه احتمال السحر والطمس والتليس بغيره، ويحصل به إيمان ضعيف هو إيمان العوام والمتكلمين، فأما إيمان الناظرين من مشكوة الملكوت، فلا يتطرق إليه تلك الاحتمالات، وهذا النحو من العلم والإيمان إنما يحصل بتعليم من الله ومن جبرئيل بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله.

وهذا أوضح من الاعتماد الذي يحصل من النصّ أو بالمعجزة، فإن ثلاثة أنفس لو ادّعوا عندك أنهم يحفظون القرآن، فقلت: «ما برهانكم؟» فقال أحدهم: أنه نصّ على الكسائي أستاذ المقرئين. أو نصّ على أستاذي فلان وأستاذي نصّ على، فكان الكسائي نصّ على. وقال الثاني: برهاني أنني أقلب المصاحبة - وقد قلب المصاحبة - وقال الثالث: برهاني أن أقرأ القرآن بين يديك من غير مصحف - وقرء - فليت شعري أي هذه البراهين أوضح؟ وقلبك بأيتها أشدّ تصديقاً؟ لا شك أنك بالذي قرء القرآن، فهو غاية البرهان، وبه يحصل غاية الإيمان إذ لا يخالغ فيه ريب.

أما نصُّ استاذِهِ عليه ، ونصُّ الكسائي على أستاذه ، فيتصوّر أن يقع فيه أغاليط ، سيما عند طول الأزمنة وبعد الأسفار . وأما قلب العصاحية : فلملّ ذلك لحيلة وشعبذة ، وإن لم يكن كذلك فغايته أنه فعلٌ أمراً عجيباً ، ومن أين يلزم أن من قدر على فعلٍ عجيبٍ ينبغي أن يكون حافظاً للقرآن ؟ !

تنبيهه

[ذكر نكات تلمح إليها الآية]

اعلم - أيها العاقل الفهيم - إن في هذه الآية تحذيراً بليغاً من التقليد والجهل بالدلائل والبراهين ، فإن أولئك القوم لو عرفوا الله بالحُجج الواضحة والشواهد الباطنة معرفة تامّة لما وقّعوا في شبهة السامري .

وفيها أيضاً دلالة على أن أمة محمد ﷺ خير الأمم ، لأن أولئك اليهود مع أنهم شاهدوا تلك المعجزات الباهرة اخترّوا بهذه الشبهة الركيكة ، وأما هذه الأئمة فانهم مع حاجتهم في معرفة إعجاز القرآن إلى الأدلة الدقيقة لم يفتروا بالشبهات القويّة ، وذلك يدلّ على أن هذه الأئمة أكمل عقلاً وأزكى خاطراً ، وأشدّ تعمّقا في الحقّ من غيرهم .

وفيها أيضاً تسليّة لرسول الله ﷺ بما كان يشاهد من مشركي مكّة والمنافقين وأمر له بالصبر على مخالفتهم ، كما صبر موسى عليه السلام في هذه الواقعة المنكرة من قومه ، وقد خلصهم ﷺ من فرعون ، وأزاهم المعجزات القويّة ، فاخترّوا بهذه الشبهة الركيكة .

وفيها أيضاً دلالة على مذمة الاقتداء بالأسلاف والآباء من غير بصيرة ، فإن أشدّ الناس مجادلة مع رسول الله ﷺ وعداوة للذين آمنوا هم اليهود ، وكانوا

يتفخرون بأسلافهم ويلتزمون دين أشياخهم وآبائهم ، فكأنه تعالى قال : « هؤلاء إنما يتفخرون بأسلافهم ويقتدون على آثارهم . ثم إن أسلافهم كانوا في البلادة وسخافة العقل والغباوة إلى هذا الحد ، فكيف من يقتدي بهم ويقتفي آثارهم ؟ » وفيها أيضاً تنبيهٌ يستفاد من قوله : ﴿ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ على أن ضرر الكفر والمعاصي لا يعود إلا إلى صاحبه ، لأنهم ما استفادوا بذلك إلا أنهم ظلموا أنفسهم وحرّفوها عن جوار الله ودار كرامته إلى الهاوية ودار الهوان والعذاب ، وذلك يدلّ على أن جلال الله منزّه عن الاستكمال بطاعة العباد والانتفاص بمعصيتهم .

قوله تعالى :

﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٥٦)

العَفْوُ ، والصفح ، والمنفرة ، والتجاوز نظائر. قال [ابن] الأنباري: ﴿عَفَى اللَّهُ عَنْكَ﴾ [١٣/٩] معناه : مَحَى اللهُ عَنْكَ . مأخوذ من قولهم : « عَفَتَ الريح الأثر » إذا درسته ومَحَتَه . فعفو الله محوه الذنوب عن العبد .
والظاهر إن المراد من قوله : ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ﴾ تركنا معاجلتكم بالعقاب في الدنيا ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ اتخذاكم العجل إلهاً ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي : تعرفون الله ورسوله . فإن تمام الشكر بأفضل أجزائه ، وهو المعرفة .

لَمَّا وقعت إليه الإشارة سابقاً من أَنَّ كُلَّ مقام من مقامات الدين ينتظم بأمور ثلاثة - : العلم ، وهو أعلاها ، والحال ، وهو أوسطها . والعمل ، وهو أدناها . فالشكر لله عبارة عن اعتقاد كونه خالقاً ورازقاً للعباد ومنعماً عليهم في الدنيا والآخرة بواسطة الملائكة والأنبياء . ويلزم ذلك الاعتقاد الفرح بذكر الله ومعرفته وحب لقاءه وخلوص القلب عن الالتفات بغير الله وتصفيته عن كل خاطر ردي ، ويلزمه أيضاً العمل بالأركان والجوارح بقدر ما ينشئ ويطلق .

واسم « الشُّكْرِ » تارة يقع على الثلاثة ، وتارة يخص بالأول - نظراً إلى سرّه وروحه وباطنه - وتارة يخص بالآخر - نظراً إلى ظاهره المكشوف للحسّ . كما أنّ اسم الإيمان تارة يقع على الاعتقاد بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب

والرسل والأئمة عليهم السلام ، مع الاقرار باللسان ، والعمل بالأركان . ونارة يقع على نفس الاعتقاد الصحيح ، وهو النور الباقي للمؤمن إلى يوم القيامة ، يسعى بين يديه وعن يمينه .

وقالت المعتزلة - ومنهم صاحب الكشف - : « معنى قوله : **نَمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ** أي : غفرنا لكم بسبب إتيانكم بالتوبة التي هي قتلكم أنفسكم » . وفيه بحث من وجهين :

الأول : إن قبول التوبة واجب عقلاً . وأداء الواجب لا يكون إنعاماً . فلو كان المراد ذلك فلا يحسن عده في معرض الإنعام والإمتنان . والآية مسوقة في تعديد نعم الله على بني إسرائيل .

والثاني : إن العفو اسم لاسقاط العقاب عن المستحق ، فأما إسقاط ما يجب إسقاطه فلا يستسى عفواً . فعلم إن ذلك المعنى الذي حملوا الآية عليه ضعيف عقلاً ولفظاً .

تنبيه

اعلم إن هذه الآية دالة على بطلان قول المعتزلة أن « لا عفو عن الكبائر » إذ لا كبيرة أكبر من اتخاذ العجل إلهاً ، وإذا ثبت أنه سبحانه عفى عن كفر قوم موسى عليه السلام ولم يؤاخذهم على شركهم ، فبأن عفو عن فسق أمة محمد عليه السلام كان أحق وأحرى .

تنبيه آخر

قد دلت الآية أيضاً على أن الله تعالى لم يرد من العباد إلا الخير والطاعة ، ولا يريد منهم الشر والمعصية . فإنه تعالى لما بيّن إته إثمًا عفى عنهم ولم يؤاخذهم لكي يشكروا ، فلم يرد منهم في هذا العفو إلا الشكر ، وهو أعظم الطاعات .

وأما ما ذكره صاحب التفسير الكبير من قوله ^(١) : « لو أراد الله منهم الشكر لأراد ذلك إما بشرط أن يصل للشاكر داعية الشكر ، أو لا بهذا الشرط . والأول باطل ، لأن تلك الداعية إن كانت من فعل العبد لافتقر هذه الداعية إلى داعية أخرى ، والكلام فيها عائد . وإن كانت من الله فحيث خلق الله الداعي حصل الشكر لا محالة . وحيث لم يخلق استحال حصول الشكر منه من غير هذه الداعية . والثاني أيضاً باطل ، وإلا فقد أراد منه المحال ، لأن حصول الفعل بدون الداعي محال ، وطلب المحال محالٌ على أصولهم » .

فمندفعٌ ، لأننا نختار أن حصول الشكر من العبد بالاختيار مشروط بحصول الداعية فيه - سواء كانت بالاختيار ، فيستدعي داعية أخرى ، أو بالاضطرار ، فيكون من فعل الحق ، وعلى أي الوجهين ينتهي بالأخيرة إلى حصول داعية ليست هي من فعل العبد ، بل من فعل الله الحاصل في العبد اضطراراً .

وقد مرّ مراراً إن اختيار العبد ينتهي آخر الأمر إلى ما هو حاصل فيه بالاضطرار فإن علم الإنسان وداعيته مخلوقان لله بالاتفاق ، والنزاع ليس إلا في ترتب هذه الأمور واقتدار بعضها إلى بعض أو في عدم الترتيب . فإنّ الأشارة ومَنْ يَحْذُو حَذْوَهُمْ أَنْكُرُوا حِكْمَةَ اللَّهِ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ ، وَتَقَوُّوا الْقَوْلَ بِالْعَلَّةِ وَالْمَعْلُولِ ، وَلِهَذَا أَسْتَدْوَا الْقَبَائِحَ وَالشَّرُورَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ - تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

حكمة قرآنية

[معنى « لعل » في القرآن]

اعلم إن في لفظة « لعل » - وهي من كلمات الترجي والإمكان - إشارةً بليغة إلى أن فعل الشكر إما يحصل من العبد باختياره ، فإن أفعال العباد من جهة نسبتها

إلى مبادئها القريبة واقعة باختياره على سبيل الاحتمال والامكان . ومن جهة نسبتها إلى السبب الأول ومبادئها البعيدة - من قضاء الله وقدره وعلمه وقدرته - واقعة من العبد على سبيل البتّ والوجوب .

فعلّ العبد من جهة وقوعه باختياره بحكم عليه بـ « القدر والتفويض » - أي : بكونه واقعاً بقدرتنا ، مفوضة إلينا - ومن جهة وقوعه بمشيئة الله وقضائه وقدره ، والوسائط المترتبة المستندة - على ترتيبها في سلسلة العلل والمعلولات - إلى الله ، بحكم عليه بـ « الجبر » كما سبق .

لفظة « لعل » كلما جاءت في القرآن فهي بحسب الاعتبار الأول ، وهو وقوع الأمور من أسبابها القريبة .

فصل

[الفرق بين الحمد والشكر]

اعلم إنّ العلماء فرقوا بين الحمد والشكر ومعناهما وحكمهما ، وملخص الفرق المستفاد من أقوالهم : إنّ الحمد من أشباه الأذكار كالنسيب والتهليل ، فيكون من المساعي الظاهرة ، والشكر من أشباه النيات والأخلاق ، كالصبر والتفويض والرضا . فيكون من المساعي الباطنة ، لأنّ الشكر يقابل الكفران . والحمد يقابل اللوم . ولأنّ الحمد أعمّ وأكثر ، والشكر أخصّ وأقل . كما قال تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴾ [١٣/٣٤] فثبت أنّهما معنيان متميزان .

ثمّ الحمد - كما هو المشهور من كلام الجمهور - هو الثناء على أحد بالفعل الجميل . وأمّا الشكر فقد تكلّموا في معناه وأكثروا القول فيه :

فمن ابن عباس أنّه قال : « هو الطاعة بجميع الجوارح لربّ العالمين في السرّ والعلانية » . وهذا كما اشتهر على ألسنة الجمهور : « أنّه عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم الله فيما خلّق لأجله » وإلى نحوه ذهب بعض المشايخ ، فقال :

« أنه أداء الطاعات في الظاهر والباطن » .

وقال بعضهم : « اجتناب المعاصي ظاهراً وباطناً » . وقال غيره : « الاحتباس عن اختيار معاصي الله » . أي : تحترس على قلبك ولسانك وأركانك ، حتى لاتعصى الله بشيء من هذه الثلاثة .

وقال آخر : « الشكر تعظيم المنعم على مقابلة نعمته ، على حد يمنعه من جفاء المنعم وكفرانه » . ولو قيل : « تعظيم المحسن على مقابلة إحسانه » ليصح أن يكون من الله الشكر للعبد المحسن .

* * *

فإن قلت : فما موضع الشكر ؟

فاعلم إن موضعه النعم الدينية والدنيوية مطلقاً . وأما الشدائد والمصائب الدنيوية في النفس ، أو الأهل ، أو المال ، فقال بعضهم : لا يلزم العبد الشكر عليها ، وإنما يجب عليها الصبر . وأما الشكر فهو على النعمة خاصة .

وقال بعضهم : لأشدة إآ وفي جنبها نعم الله . فيلزم الشكر على تلك النعم المقترنة به ، دون نفس الشدة .

وقال بعضهم - وهو الأولى - : إن شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها ، لأن تلك الشدائد نعم بالحقيقة ، لأنها تعرض للعبد بمنافع عظيمة ، ومثوبات جزيلة وأعواض كريمة في العاقبة تتلاشى في جنبها مشقة هذه الشدائد . مثال ذلك من يسبقك دواء كريهاً مرّاً للداء الشديد ، فيؤذي ذلك إلى صحة النفس وصفوة العيش فيكون إيلاؤه إيتاك بمرارة الدواء مثناً بالغة بالحقيقة ، وإن كان في صورة مكروهة .

فالحاصل من هذا الكلام رجوع إلى أن البلية والشدة يجب الشكر عليها من حيث أنها نعمة ، لأنها توجبها لامن حيث أنها بليّة وآفة ، فلاشكر على الشرور والأعدام - من حيث أنها شرور وأعدام .

هذا هو التحقيق ، وعلى هذا يحمل قوله ﷺ^(١) : « الحمد لله على كل حال » .

* * *

ثم إنَّ النعمة قسمان : دنيوية ، ودينية :

فالدنيوية ضربان : نفعٌ ، ودفعٌ . فنعمة النفع - وهي المصالح والمنافع - ضربان : الخلقة السوية في سلامتها وعافيتها ، وما سلامة البدن موقوفة عليها من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها من فوائدها . وأمَّا نعمة الدفع فهي أن صرف عنك المفساد والمضار . وهي ضربان أحدهما في النفس بأن سلمك من زمانتها وسائر آفاتنا وعللها . والثاني دفع ما يلحقك من ضرر من أنواع العوائق أو يقصدك بسوء من إنس أو جنّ أو سباع أو هوامّ أو نحوها .

وأما النعم الدينية فضربان : نعمة التوفيق ونعمة العصمة ، فنعمة التوفيق أن وفقك الله أولاً للإسلام ، ثم الطاعة . ونعمة العصمة أن يمصك أولاً عن الكفر والشرك ، ثم عن البدعة والضلالة ، ثم عن سائر المعاصي وتفصيل ذلك لا يحيط به إلا السيد الحكيم الذي أنعم عليك كما قال جلّ جلاله ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [١٤/٣٤] .

فصلٌ عرشيّ

اعلم إنَّ تحقيق الشكر والعلم بكيفية حصوله من الإنسان يستدعي معرفة أصول عظيمة عقلية ، ومسائل شريفة علمية ، منها معرفة النفس الإنسانية ، وهي أم الفضائل ومفتاح العلوم الحقيقية ، ولذا ذكر ههنا استقصاء سيراً مما وجدناه من كتب العرفاء ،

(١) الكافي : كتاب الايمان والكفر ، باب الشكر ، ٩٧/٢ : كان رسول الله (ص) إذا ورد عليه أمر يستره قال : « الحمد لله على هذه النعمة » . وإذا ورد عليه أمر يفتنه به قال : « الحمد لله على كل حال » .

لما فيه من عظيم الجدوى^(١).

فنقول : قد علمت سابقاً إن الشكر من جملة مقامات السالكين ، ومنزل من منازل أهل الدين ، وكل مقام ومنزل لهم ينتظم من علم وحال وعمل . العلم هو الأصل ، فيورث الحال ، والحال يورث العمل .

أما العلم ههنا فهو معرفة المنعم وإنعامه . وأما الحال فيه فهو الابتهاج الحاصل فيه بإنعامه وأما العمل فيه فهو القيام بما هو مؤدّر إلى مقصود للمنعّم وغاية إنعامه . ويتعلّق ذلك العمل بالقلب والجوارح واللسان ، ولا بدّ من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطة بحقيقة الشكر .

فالأصل الأوّل العلم :

وهو متعلّق بثلاثة أمور : بعين النعمة ، ووجه كونها نعمة في حقّه ، وبذات المنعم ووجود صفاته التي بها يتمّ الإنعام ، وبصدور الإنعام منه عليه ، فإنّه لا بدّ من منعم ومنعم عليه يصل إليه النعمة من المنعم بقصد وإرادة .

فهذه الأمور لا بدّ من معرفتها في حقّ غير الله ، فأما في حقّ الله فلا يتمّ إلّا بأن يعرف أنّ النعم كلّها منه ، وهو المنعم بالحقيقة ، والوسائط مسخّرون من جهته ، فهذه المعرفة هي معرفة أن « لا مؤثّر في الوجود إلّا الله » وهو توحيد الأفعال . وهذه المعرفة وراء التقديس والتوحيد في الذات الواجبيّة ، إذ دخل هذا التوحيد والتقديس فيها ، بل الرتبة الأولى في معارف الإيمان والتقديس .

ثمّ إذا عرف ذاتاً مقدّسة عن النقائص الإمكانية - فضلاً عن المثالب المادية والمكانية - فيعرف أنّه لا مقدّس إلّا واحد ، وما عداه غير مقدّس - وهو التوحيد . ثمّ يعلم إنّ كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط ، والكلّ نعمة

(١) إحياء علوم الدين : كتاب الشكر ، الركن الأول ، ٨١/٤ .

منه ، فتفتح هذه المعرفة في الرتبة الثالثة - أي بعد المعرفتين الأولى - فينطوي فيها مع التقديس والتوحيد : كمال القدرة والافراد بالفعل .

وعن هذا عبر رسول الله ﷺ حيث قال ^(١) : مَنْ قَالَ « سُبْحَانَ اللَّهِ » فله عشر حسنات . وَمَنْ قَالَ « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » فله عشرون . وَمَنْ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ » فله ثلاثون حسنة .

وقال ﷺ ^(٢) : أَفْضَلُ الذِّكْرِ « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ « الْحَمْدُ لِلَّهِ » .

وقال ﷺ ^(٣) : لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْأَذْكَارِ بِضَاعَفَ مَا يَضَاعَفُ الْحَمْدُ .

ولانتظن أن هذه الحسنات بإزاء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها في القلب . فـ « سُبْحَانَ اللَّهِ » كلمة تدلّ على التقديس ، و « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » كلمة تدلّ على التوحيد . و « الْحَمْدُ لِلَّهِ » على معرفة النعمة من الواحد الحق . فالحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي من أنوار الإيمان واليقين .

واعلم إن تمام هذه المعرفة ينفي الشرك في الأفعال ، فمن أنعم عليه ملك من الملوك بشيء فإن رأى المنعم عليه لوزيره أو وكيله دخلاً في تبشير ذلك وإبصالي إليه فهو إشارك به في النعمة ، فلا يرى النعمة من الملك من كل وجه ، بل منه بوجه ، ومن غيره بوجه . فيتوزع فرحه عليهما . فلا يكون موحداً في حق الملك .

نعم لا ينقص عن توحيده في حق الملك وكمال شكره [أن يرى] النعمة

(١) في المستدرك للحاكم (٥١٢/١) : « ... إذا قال العبد « سبحان الله » كتب الله له عشرين حسنة ... وإذا قال : « لا إله إلا الله » فيثقل ذلك . وإذا قال « الحمد لله رب العالمين » من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة ... » راجع أيضاً : المسند : ٣٠٢/٢ .

(٢) الجامع الصغير : ٤٩/٢ .

(٣) قال العراقي (ذيل أحياء العلوم : ٨٢/٤) : لم أجده مرفوعاً ، وإنما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن إبراهيم النخعي : يقال : إن الحمد أكثر الكلام تضعيفاً .

الواصله إليه بتوقيعه الذي كتبه بقلمه ، وبالكاغد الذي كتب عليه ، فإنه لا يفرح بالقلم والكاغد ولا بشكرهما ، لأنه لا يثبت لهما دخلا من حيث هما موجودان بأنفسهما - بل من حيث هما مسخران تحت قدرة الملك . وقد يعلم أنّ الوكيل الموصل والخازن أيضاً مضطّرّان من جهة الملك في الإيصال، وأنه لو ردّ الأمر إليهما ولم يكن من جهة الملك أمر حتم وقضاء جزم لما سلّما .

فإذا عرف ذلك كان نظره [إلى] الخازن والوكيل كنظره إلى القلم والكاغد ، فلا يورث شركاً في توحيدِهِ من إضافة النعمة إلى الملك .

فكذلك من عرف الله وعرف أفعاله علم أنّ الشمس والقمر والنجوم مسخراتٌ بأمره - كالقلم مثلاً في يد الكاتب - وأنّ الحيوانات التي لها اختيار مسخرات في نفس اختيارها ، فإنّ الله تعالى هو المسلّط للدواعي عليه ، شاء [ت] أو أبى أي في حصول الداعي - كالخازن المضطر الذي لا يجد سبيلاً إلى مخالفة الملك ، لو غلبت ونفسه لما أعطاك ذرةً ممّا في يده .

فكلّ من وصل إليك نعمة الله [تعالى] على يده فهو مضطرّ، إذ سلّط الله عليه الإرادة ، وهبّ عليه الدواعي ، وألقى في قلبه أنّ خيرَه في الدنيا والآخرة هو أن يعطيك ما أعطاك . وبعد خلق الله له هذا الاعتقاد فلا يجد سبيلاً إلى تركه ، فهو إذن إنّما يعطيك لغرض نفسه لا لغرضك - ولو لم يكن غرضه في العطاء لما أعطاك . فالمنعم عليك بالحقّيقه هو الذي سخره لك وألقى في قلبه من الاعتقادات والارادات ما صار به مضطراً إلى الإيصال إليك .

فإن عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله ، وعرفت فعله ، وكنت موحداً ، و قدرت على شكره ، بل كنت بهذه المعرفة بمجرّدها شاكراً ، ولذلك قال موسى عليه السلام في مناجاته : « الهى خلقت آدم يسدك ، وإذا سويته فنفخت فيه من روحي وفعلت ، وفعلت ، فكيف شكرك ؟ » فقال : « علم أنّ ذلك مني ، فكانت معرفته شاكراً

فإذن لاشكرَ إلّا بأن تعرف أنّ الكلّ منه ، فإن خالَجك ريبٌ في هذا لم تكن عارفاً إلّا بالنعمة - لا بالمنعم - فلا تفرح بالمنعم وحده ، بل بغيره . فبقدر نقصان معرفتك ينقص حالك في الفرح ، وبنقصان فرحك وابتهاجك بالمنعم ينقص عملك . فهذا بيان هذا الاصل .

الأصل الثاني :

الحال المستثمر من أصل المعرفة ، وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخشوع والتواضع ، وهذا أيضاً شكر في نفسه ، كما أنّ المعرفة شكر ، ولكن إنّما يكون شكراً إذا كان جامعاً لشروط :

أحدها أن يكون فرحك بالمنعم - لا بالنعمة ، ولا بالإِنعام - ومثاله : أنّ الملك إذا أنعم بفرس على إنسان ، تصور فرحه بالفرس من ثلاثة أوجه : أحدها أن يفرح به من حيث إنّهُ فرس ، وإنّه مالٌ يُنتفع به ، ومركوبٌ يوافق غرضه وإنّه جوادٌ نفيس ولو وجدته في صحراء وأخذه لكان فرحُه مثلَ هذا الفرح .

الثاني أن يفرح به من حيث أنّه يستدلّ به على عناية الملك وشفقته عليه ، حتّى أنّه لو وجدته في صحراء لم يفرح به أصلاً ، لاستغنائه عنه ولا استحضاره بالإضافة إلى ما هو مطلوبه من نيل المحلّ في قلب الملك .

الثالث أن يفرح به ليركبه ويخرج به في خدمة الملك لينال بخدمته رتبة القرب منه ، ويرتقي إلي درجة الوزارة من حيث أنّه لم ينتفع بأن يكون محلّه في قلب الملك أن يعطيه فرساً ، ولا يكتفى بهذا القدر من العناية بل هو طالب لأن لا ينعم الملك على أحد إلّا بواسطته ، ثمّ إنّهُ لا يريد من الوزارة الوزارة أيضاً ، بل مشاهدة الملك والقرب منه ، حتّى أنّه لو خبّر بين الوزارة دون القرب ، وبين القرب دون الوزارة لاختار القرب .

فهذه ثلاث درجات : فالأول لا يدخل فيه معنى الشكر أصلاً ، لأنَّ نظر صاحبه مقصورٌ على القَرَس لا بمعطى القَرَس - فهذا حال كلِّ من فرح بنعمة من حيث أنَّها لذيذة وموافقة لحرصه ، فهو بعيدٌ من معنى الشكر .

والداخل^(١) في معنى الشكر من حيث أنَّه فرح بالمنعم ، ولكن لا من حيث ذاته ، بل من حيث معرفة عنايته التي يستحقُّه على الإنعام في المستقبل ، وهذا حال الصالحين ، الذين يعبدون الله ويشكرونه خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه .

وإنَّما الشكر التامُّ في الفَرَح الثالث ، وهو أن يكون فرح العبد بنعم الله من حيث أنَّه يقتدر بها على التوسُّل إلى القُرب منه ، والنزول في جواره والنظر إلى وجهه على الدوام فهذا هو الرتبة العليا وأمارته أن لا يفرح من الدنيا إلَّا بما هو مزرعة الآخرة ومُعينة عليها . ويحزن بكلِّ نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى وتصدِّه عن سبيله لأنَّه ليس يريد النعمة لأنَّها لذیذة .

ولذلك قال الشبلي : « الشكر رؤية المنعم - لأروية النعمة » وقال الخواص « شكر العامة على المظلم والملبس ، وشكر الخاصة على واردات القلوب » .

وهذه رتبة لا يدركها كلُّ من انحصرت عنده اللذات في البطن والفَرْج و مدركات الحواس ، وخلا عن لذة القلب ، فإنَّ القلب - أعني الروح - لا يلتذ في حال الصحة والسلامة إلَّا بذكر الله تعالى ومعرفته ولقائه ، وإنَّما يلتذ من غيره إذا مرض بسوء العادات كما يستلذُّ بعض الناس بأكل الطين ، وكما يستبشع بعض المرضى الأشياء الحلوة ، ويستحلي الأشياء المرّة ، فإنَّ هذه شرائط الفرح بنعمة الله .

الأصل الثالث :

وهو العمل . وصرف الجوارح وسائر النعم في المصارف التي خلقها الله وأنعمها لأجلها ، وذلك لأمرين ، أحدهما لدوام النعمة . والثاني لحصول الزيادة .
فأما دوام النعمة فلأنّ الشكر قيد المنعم ، به تدوم وتبقى ، وبتركه تزول وتحول ولما علمت أنّ كلّ نعمة - بل كل عين أو صفة أو قوة - فهي مخلوقة لأجل غاية وفائدة هي مصرفها ، فإذا صرفت في مصارفها دامت ، وإلا زالت . كما قال الله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْضِرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بَأْتِيَهُمْ ﴾ [١١/١٣] .

وقال : ﴿ فَكَفَرْتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [١١٢/١٦]
وقوله : ﴿ مَا يَقْعِلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾ [١٤٧/٤] وفي الحديث أنّه قال ﷺ : « إنّ النعم أوابد كأوابد الوحوش ، فقيّدوها بالشكر » .

وأما الزيادة فلأنّ الشكر لما كان قيد النعمة فهو ينمّر الزيادة ، وصرف الشيء في مصرفه الطبيعي يوجب اشتداده وازدياده كما قال تعالى : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [٧/١٤] وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ [١٧/٤٧] ألا ترى أنّ السيد الحكيم إذا رأى العبد قد قام بحقّ نعمة يمنّ عليه بأخرى ويراه أهلاً لها ، وإلاّ فيقطع عنه ذلك ؟

تذييل

فإن قلت : هل لنا أن نشكر الخلق على إحسانهم إلينا للنعم الواصلة إلينا من الله بأيديهم - وقد ذكر أنّ الوسائط مسخّرون ولاتأثير لهم في الإفادة أصلاً - ؟
قلنا : نعم - تأدياً بأدب الله وأدب رسوله ﷺ ، فإنّ شكر المحسن على الإحسان والدعاء له من شعار الصالحين وأخلاق العارفين ، وذلك منهم مع كمال توكلهم على ربهم وصفاء توحيدهم في الأفعال ، وقطعهم النظر عن الآخيار في التأثير والآثار ورؤيتهم النعم كلّها من المنعم الجبار ، فإنّهم يفعلون ذلك اقتداء برسول الله ﷺ

كما ورد في كثير من الأحاديث والأخبار .

وبيان ذلك إنَّ الناس على ثلاثة أقسام :

فالعامة حجبوا عن الله بالخلق في المنع والعطاء . والصوفيون السالكون في الابتداء حجبوا بالله عن الخلق ورأوا الأشياء من الله ، حيث طالعوا ناصية التوحيد وخرقوا الحجاب الذي منع الخلق عن صرف التوحيد ، فلم يثبتوا للخلق منماً ولا عطاء .

وأما الكمل من العلماء الإلهيين فحيث ارتقوا إلى ذروة التوحيد شكروا الخلق بعد شكر الحق ، وأثبتوا لهم وجوداً وتأثيراً في المنع والعطاء ، بعد أن رأوا وشاهدوا السبب الأول أولاً .

وذلك لسعة علمهم وقوة معرفتهم بحيث يسع علمهم للجانبين ، ولا يحجب نظرهم بأحد من الخلق والحق عن الآخر ، فلا يحجبهم الخلق عن الحق كما عاين المسلمون الساكنين في مقام التسليم ، ولا يحجبهم الحق عن الخلق كأرباب الإرادة والمبتدئين من السالكين ، بل شاهدوا الحكمة والترتيب ونفوذ نور الحقيقة في مطاوي الممكنات ومكائِن الماهيات ، فيشكرون الخلق لأنهم الوسائط والأسباب . روي عن رسول الله ﷺ أنه قال ^(١) : « أول ما يدعي إلى الجنة الحمادون ، الذين يحمدون الله في السراء والضراء » وقال ﷺ : « من عطس أو تجشى فقال : « الحمد لله على كل حال » رفعه الله بها عنه سبعين داء أهونها الجذام . وقال ﷺ ^(٢) : « مامن عبد ينعم عليه نعمة فحمد الله إلا كان الحمد أفضل منها » .

فقوله ﷺ : « كان الحمد أفضل منها » يحتمل أنه رضى الحق بها شكراً ، ويحتمل أن الحمد أفضل منها نعمة ، فيكون نعمة الحمد أفضل من النعمة التي حمّد

(١) جاء في الترهيب والترهيب بفرق يسير : ٢٤٤/٣ .

(٢) جاء في الترهيب والترهيب بفرق يسير : ٢٤٥/٣ .

عليها ، فإذا شكروا المنعم الأول يشكرون الواسطة المنعم من الناس ، ويدعون .
 وعنه عليه السلام أنه إذا أفطر عند قوم قال ^(١) : « أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ، ونزلت عليكم السكينة والوقار » وعنه عليه السلام : « من قال لأخيه : « جزاك الله حيراً » فقد أبلغ في الثناء » .

(١) في الجامع الصغير (٥١/١) : أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة .

(٢) جاء ما يقرب منه في الترمذي : آخر أبواب كتاب البر : ٣٨٠ / ٤ .

قوله جلّ اسمه :

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٢﴾

هذا هو النعمة الرابعة عليهم من الله [تعالى]

[الفرقان والقرآن]

والفرقان في اللغة مصدر فرقت بين الشيئين فرقاً وفرقانا ، يطلق على ما به يحصل الفرقان ، والمراد به ههنا إما نفس التورية باعتبار كونه فارقاً بين الحق والباطل ، أو شيئاً داخلاً فيه أو خارجاً عنه .

فالأول قول ابن عباس . وإنما صحّ العطف لتغاثر اللفظين بل لتغاثر المفهومين فإنّ مفهوم « الكتاب » يغائر مفهوم « الفارق » فهو كقولك : « رأيت الغيث والليث » تريد الرجل الجامع بين الجود والشجاعة ونظيره قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا ﴾ [٤٨/٢١] يعني الجامع بين هذه الأوصاف .

والثاني يكون إشارة إلى بعض مافي التورية ، كبيان أصول الدين وفروعه .
وأما الثالث ، فقيل : إنّ المراد به انفراق البحر الذي أتاه موسى عليه السلام .
وقيل : الفرق الحاصل بين أهل الحق - وهم موسى وأصحابه المؤمنون - وبين أهل الباطل - وهم فرعون وأصحابه الكافرون - وذلك بأشياء كثيرة منها نجاة هؤلاء ، وغرق هؤلاء - هذا بحسب الظاهر . وأما بحسب الباطن فهؤلاء نجوا من غرق

بحر الطبيعة التي هي بحر مسجور ، فخلصوا من عذاب نيرانها في القيامة ، وهؤلاء غرقوا فيها واحترقوا بنار جهنم في القيامة ، وقد قال سبحانه ^(١) : « هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي » وهذا الفرق المعنوي بعينه حاصل إلى الآن بين المحققين والمبطلين ، مشهود لأرباب الشهود الباطني .

وقيل : الشرع الفارق بين الحلال والحرام .

وقيل : النصر الذي فرق بينهم وبين عدوهم ، كقوله : ﴿ يَوْمَ الْقُرْآنِ ﴾

[٤١/٨] يريد يوم بدر .

وقيل : إن المراد بالفرقان : القرآن ، ويكون تقديره : « وآتينا موسى التوراة ، وآتينا محمداً الفرقان ، لكي تهتدوا به يا أهل الكتاب » . وهو قول الفراء وقطرب ونعلب . وهذا تمسك شديد ، لأن فيه حمل القرآن على مثل هذا المجاز من غير ضرورة ، مع أنه تعالى أخبر أنه آتى موسى الفرقان ^(٢) .

إشارة

[الفرقان والقرآن عند أهل الله]

وهبنا دقيقة أخرى لأهل الله في معنى الفرقان والتمييز بينه وبين معنى القرآن ، وهو أن للنفس الناطقة ضربين من العلوم الإلهية :

أحدهما ما يقال له : « العلم الإجمالي ، والقضائي والعقلاني » ويسمى عند قوم من الحكماء بـ « العقل البسيط » ويتصف به العقل الفعال ، وهو من صفات المقرّين ، ومن الملائكة المقدّسين ، والأنبياء والأولياء الكاملين .

وثانيهما ما يقال له : « العلم التفصيلي ، والقدري والنفساني » ويتصف به العقل

(١) مضي في الجزء الثاني : ص ٢٦٤ .

(٢) مجمع البيان : ١١١/١ .

المتفكرين ، وهو من صفات المتفكرين في الآفاق والأنفس .

فإذا تقرّر هذا فنقول ، إنّ القرآن عند أهل الله خاصّة - وهم أهل القرآن - عبارة عن العقل البسيط ، والعلم الإجمالي . والفرقان عندهم عبارة عن العلوم الإنفعالية التفصيلية الحاصلة من ذلك العقل البسيط ، فذلك العقل القرآني مبداء لحصول الصوّر العلميّة الفكريّة للنفس .

إذا علمت هذا فاعلم أنّ الله خصّص نبينا حبيب الله ﷺ من بين سائر الأنبياء ﷺ بإنزال القرآن والفرقان جميعاً ، ولهذا وصف ما أنزل الله عليه بهما جميعاً ، كما أنّه ﷺ اختصّ من بينهم بإنزال الكلام وتنزيل الكتاب جميعاً ، والمنزل على سائر الأنبياء ﷺ فرقان فقط وليس بقرآن ، كما أنّ المنزل عليهم كتابٌ فقط وليس بكلام . ومن هذا الوجه يعلم فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم ، لأن فائدة الإنزال والتنزيل ترجع إلى الأمم ، فبقدر فضيلة الكتاب يعلم فضيلة المنزل عليهم ، فتستفاد من هذا البيان أنّه يوجد في هذه الأمة جماعة تكون درجتهم إدراك العقل البسيط القرآني ، وأنّه لم يوجد هذه الدرجة في سائر الأمم ، بل في أنبيائهم خاصّة ، وإلا لكان كتابهم المنزل عليهم من مثل هذا القرآن ، وليس كذلك .

وقد مرّ الفرق أيضاً بين كلام الله وكتابه من أنّ الكلام من عالم الأمر ، والكتاب من عالم الخلق . ومن أنّ الكلام منزل على قلب حبيب الله ﷺ بالحق ، وكتب سائر الأنبياء ﷺ نازلة عليهم في الألواح والصحف ، وبين الإنزالين بونٌ بعيد وفرقٌ عظيم .

وقد ذكرنا أيضاً فرقاً آخر بين الكلام والكتاب بأن أحدهما يكون صفة نفسانيّة وخلقاً ، والآخر يكون فعلاً وأثراً مباثناً ، وكذلك العقل البسيط الإجمالي

القرآني صفة ذاتية للعالم به ، بل ربما يكون عين العالم . وأما الصور والعلوم التفصيلية فهي من قبيل الآثار والأفعال بالقياس إلى العقل الكامل الفعال . فلهذا كان القرآن خُلِقَ نبيِّنا ﷺ كما هو المروي^(١) .

* * *

قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ أي بتدبر الكتاب والتفكر في آياته .

قوله جلّ اسمه :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
يَلْقَوْنِي إِن كُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى
بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥١﴾

هذا هو الإنعام الخامس من الله لهم ، وذلك لأنه نبّههم على عظيم ذنبهم ، ثم
نبّههم على طريق تخلصهم (التخلص - ن) عن عذاب يوم القيامة ، وذلك من أعظم
النعم في الدين ، ثم إنّه تاب عليهم قبل فنائهم بالكلية ، فكان ذلك نعمة في حقّ الباقيين .
يعني : اذكروا يا أهل الكتاب ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ عْبَدُوا الْعِجْلَ
عند رجوعه من الوعد الذي وعده ربّه : ﴿٥١﴾ يَلْقَوْنِي إِن كُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴿٥١﴾ أي نقصتم
أنفسكم الثواب الواجب بالإقامة على عهد موسى ﷺ ، أو أضررتم بها حيث وضعتم
العبادة غير موضعها ﴿٥١﴾ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ ﴿٥١﴾ إلها .

والمفعول الثاني محذوفٌ لدلالة القرينة عليه ، فإنّ الظلم إمّا بمعنى النقص
أو الإضرار الذي ليس بمستحق ولا فيه نفعٌ ، ولا رفع مفيدة لا علماً ولا ظناً ، فلمّا
عبدوا العِجْلَ فقد نقصوا أنفسهم عن تمام الإنسانية ، فإنّ الإنسان إذا كفر بالله أنسلخ

عن الفطرة وانخرط في سلك البهائم والحشرات . أو كانوا أضروا بأنفسهم لأن لا ضرر
أعظم مما يؤدي إلى عذاب الأبد ، ولذلك قال تعالى : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾
[١٣/٣١] .

﴿ فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ ﴾ أي ارجعوا وأنبيوا إلى خالقكم بالطاعة والتوحيد .
والفرق بين «الباري» و«الخالق» أن الباري هو المبدع المحدث ، والخالق
هو المقدر الناقل من صورة إلى صورة ، ومن حال إلى حال . وأصل التركيب في
اللسنة لخلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التفتيت ، كقولكم : «بريء المريض
من مرضه ، والمديون من دينه» أو على سبيل الإنشاء ، كقوله : «برء الله آدم من الطين»

* * *

سؤال : لم اخترت هذا المقام بذكر هذا الاسم دون غيره من الأسماء الحسنی؟
جواب : لأن الباري هو الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت لقوله تعالى :
﴿ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ﴾ [٣/٦٧] ومتميزاً ببعضه من بعض بصورة
متباينة وأشكال مختلفة، فكان فيه تفریع لهم بما وقع منهم من ترك عبادة العالم الخبير
الذي برأهم بلطف حكمته على الأشكال والصور المختلفة وأبرأه من التفاوت إلى
عبادة البقرة التي هي مثل في الغباوة والبلادة - وفي أمثال العرب : «أبلد من ثور»
- حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله .

* * *

قوله : ﴿ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ تنبيهاً لتوبتكم، إمّا بترك الشهوات واللذات وإمّا
القوى الحيوانية بمنعها عن دواعيها - كما قيل : «مَنْ لَمْ يَعْذِبْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْعَمْهَا، وَمَنْ
لَمْ يَنْعَمْهَا لَمْ يَحْيِهَا» وفي كلام بعض أعاظم الحكماء : «مَنْ بِالْإِرَادَةِ تَحْيَىٰ بِالطَّبِيعَةِ»
وفي الحديث النبوي على قائله وآله أشرف سلام الله : «مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا»
وروي أنه قال أيضاً : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَيِّتٍ يَمْشِي فَلْيَنْظُرْ إِلَىَّ» - أوبالبعث^(١)،

أو يقتل بعضكم بعضاً - فإن الأقوال فيه مختلفة .

وقال قوم من المفسرين - كالقاضي عبد الجبار وغيره - : لا يجوز أن يراد به قتل كل من التائبين نفسه ، واحتجوا عليه بوجهين ^(١) :

أحدهما إنهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم ولو كانوا مأمورين به لعصوا بتركه .

وثانيهما إن القتل اسم لنقص البنية بفعل مزهق للروح في الحال ، وأما ما يؤدي إلى الزهوق وقتاً آخر فإنما سمي قتلاً على سبيل المجاز . فإذا كان كذلك فلا يجوز من الله الأمر بقتل الإنسان نفسه ، لأن الأوامر الإلهية والتكاليف الشرعية إنما وقعت لمصلحة للمكلف به في المستقبل ، ولا يتصور وجودها بعد عدمه .

وفي هذه المقدمات مواضع نظر ، على أن المصلحة لا يجب أن يعود إليه ، بل ربما تعود مصلحة قتله لنفسه إلى غيره بأن ينتفع به ذلك الغير ، ثم الله يوصل العوض العظيم إليه . ثم على تقدير عودها إليه لا يلزم أن يكون في الدنيا بل يكون في العقبى . سلمنا إنه يلزم عودها إليه في الدنيا . لكن لم لا يجوز أن يكون علمه بكونه مأموراً بهذا القتل وامتناله للأمر بمصلحة له في هذا الآن ، أو الزمان القليل ؟ كما أنه لو أمر بأن يقتل نفسه غداً فإن علمه بذلك بصير داعياً له إلى ترك المعاصي من ذلك الزمان إلى ورود الغد ، فالوجه الأول أقوى ، ولهذا حوّل عليه المفسرون .

فعلى هذا يجب صرف الآية عن ظاهرها إما إلى « اذكرنا أولاً ، أو إلى غيره وهو إثنان :

أحدهما أن يقال : أمر سبحانه التائبين أن يقتل بعضهم بعضاً وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم ^(٢) وهذا كقوله سبحانه : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا

(١) تفسير القمى الرازي : ٥٢٧/١ .

(٢) مجمع البيان : ١١٣/١ .

فَسَلِّمُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ ﴿ [٦١/٢٤] أَي لِيَسَلِّمَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ . وَكَقَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [٢٩/٤] ومعناه لا يقتل بعضهم بعضاً .

وتحقيق ذلك إِنَّ المؤمنين كنفس واحدة بخلاف غيرهم من الكفار والمنافقين فإنهم ذو آراء متناقضة ومذاهب متخالفة وأخلاق متشتتة بعضها بهيمية ، وبعضها سبعية ، وبعضها شيطانية . ولذلك حشروا إلى صور مختلفة بحسب مآلَب واستولى على نفوسهم من الأخلاق كما هو معلوم من مباحث علم المعاد . أمّا نفوس أهل الإيمان والتوحيد فقد ثَبَت في موضعه أنها ستصل بعالم القدس .

ومذهب بعض أئمة الحكمة والتوحيد من الأقدمين إِنَّ النفس العارفة العاقلة عند خروجها عن القوة إلى الفعل في باب العاقلة والمعقولة تتحد بروح القدس المستى عندهم بالعقل الفعال ، فعلى هذا صحَّ القول بأنها كنفس واحدة .

وكذا على مذهب أفلاطون ومن وافقه من عظماء الحكماء في باب أَنَّ لكل نوع صورة مفارقة في عالم الأرواح العالية هي حقيقة ذلك النوع وتسامه ، وهي جوهر واحد قائم عند الله مائلين يديه . ومع وحدته هو تمام كل واحد من أفراد ذلك النوع ، وكذلك لنوع الإنسان وأفراده صورة واحدة في عالم الربوبية هي تمام جوهر الإنسانية وأن أفراد الناس إذا لم ينسلخوا من الفطرة الإنسانية بالكفر ونحوه يكونون متحدين في تمام حقيقتهم وكمال وجودهم العقلي الباطني بجوهر قدسي واحد ، هو نفس حقيقة الجميع ، وكان هذه النفوس البشرية أجزاء لذلك الجوهر ، لأنه الأصل . وهذه هي الفروع الصادرة منه ، العائدة إليه عند تمامها وكمالها .

وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [١/٤] وقوله : ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَّسٍ وَاحِدَةً ﴾ [٢٨/٣١] ولذا قيل في قوله : ﴿ وَلَا تَزَيَّوْا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [١١/٤٩] أي اخوانكم من المؤمنين . وفي قوله : ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَبَرًا ﴾ [١٢/٢٤]

أي بآمالهم من المؤمنين .

ثم قال المفسرون القائلون بهذا القول : إن أولئك الثائنين برزوا صفين فيضرب بعضهم بعضاً إلى الليل .

وثانيهما إن الله أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدَةَ وأمر الثائنين أن يسلموا للقتل ، وهذا أقرب هذين الوجهين .

وعن ابن إسحق والجبائي إن معنى ﴿ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ استسلموا للقتل . فجعل استسلامهم للقتل قتلاً منهم لأنفسهم على وجه التوسع .

* * *

واعلم إن الروايات مختلفة في باب المأمورين بالقتل ، ففي بعضها ^(١) إن موسى عليه السلام أمرهم أن يقوموا صفين ، فاغتسلوا ولبسوا أكفانهم ، وجاء هرون بإنى عشر ألفاً ممن لم يعبد العجل ، ومعهم الشفار والمرهفة ، وكانوا يقتلونهم ، فلما قتلوا سبعين ألفاً تاب الله على الباقيين ، وجعل قتل الماضين شهادة لهم .

وفي بعضها، إن السبعين الذين كانوا مع موسى في الطور هم الذين قتلوا ممن عبد العجل سبعين ألفاً ، فماتحروا حتى قتلوا ثلاثة أيام - ذكره محمد بن إسحق .

وفي بعضها ^(٢) - وهي رواية كلبي - : لما أمرهم موسى عليه السلام أجابوا ، فأخذ عليهم المواثيق ليصبرن على القتل ، فأصبحوا مجتمعين كل قبيلة عليحدة .

فاتاهم هرون بالإنى عشر ألفاً الذين ما عبدوا العجل ، وبأيديهم السيوف وقال الثائبون : إن هؤلاء إخوانكم قد أتوكم شاهرين السيوف ، فاتقوا الله واصبروا ، فلئن الله رجلاً قام من مجلسه ، أو مدّ طرفه إليهم ، أو اتقاهم بيد أو رجل ، يقولون « آمين » فجعلوا يقتلونهم إلى المساء ، وقام موسى وهرون يدعوان الله ويقولان :

(١) مجمع البيان : ١/ ١١٣ .

(٢) تفسير الفخر الرازي : ١/ ٥٢٨ .

« البقية ، البقية - ياإلهنا » فأوحى تعالى إليه : « قد غفرتُ لمن قُتل . وثبتتُ على مَنْ بقى » قالوا : وكان القتلُ سبعين ألفاً .

وفي بعضها : إن بنى إسرائيل كانوا قسمين : منهم من عبد العجل ، ومنهم من لم يعبد ، ولكن لم يُنكر على مَنْ عبده ، فأمر مَنْ لم يشتغل بالإنكار يقتل من اشتغل بالعبادة .

وفي الكشف وغيره ^(١) : روي إن الرجل كان يصبر ولده ووالده وجازاه وقريبه ، فلم يمكنهم المضي لأمر الله ، فأرسل الله ضباباً وسحابة سوداء لا يتبصرون تحتها ، وأمروا أن يحبوا بأفنية بيوتهم ، فقتلوا إلى السماء ، حتى دعا موسى وهرون ، فقالا : « يارب هلك بنو إسرائيل ، البقية البقية » فانكشفت السحابة ونزلت التوبة ، وسقطت الشفار من أيديهم .

* * *

وقوله : ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ دَارِكُمْ ﴾ أي : فعل التوبة ، أو القتل من حيث كونه طهارة عن الشرك ، أو وصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة السرمديّة - خيرٌ لكم عند خالفكم ، فإن حالتهم كانت دائرة بين ضرر الدنيا ونعيم الآخرة أبداً ، وبين التمتع في الدنيا أبداً قليلاً ، والعذاب في الآخرة أبداً ، وضرر الدنيا أولى بالتحمل ، لأنه متناه من ضرر الآخرة ، لأنه غير متناه ونعيم الآخرة أولى بالإثارة من نعيم الدنيا لأنه دائم وهذا منقطع . ولأن الموت واقع لامحالة ، فليس في تحمّل القتل إلّا تقديم أمر ضروري الوقوع لامحالة ، وفي عدم تحمّله تأخير ، وأما النجاة من العقاب الدائم والفوز بالثواب الدائم ، فهو سعادة لأعظم منها .

وقوله : ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي : قبل توبتكم .
واعلم إنّه قد تقرر عند أهل المعرفة والشهود وثبت بالآخبار المتكثّرة

المتظافرة انّ الإنسان كلّما قرّب من الحقّ قرّب هو تعالى منه ، وكلّما رجع إلى الله رجع إليه . وفي الحديث الإلهي : « مَنْ قَرَّبَ إِلَهِيَّ شَبْرًا قَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَمَنْ قَرَّبَ إِلَهِيَّ ذِرَاعًا قَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا » .

قوله : ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ أي قابل التوبة عن عباده مرّة بعد أخرى ، كثير العطفة عليهم ، يمحو السيئات ويغفر الخطيئات .

قوله جلّ اسمه :

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ
جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾
ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْكِرُونَ ﴿٥٦﴾

هذا هو الإنعام السادس عليهم من جهة مكافأتهم على ما قالوا في الدنيا بالصاعقة
ثم إحيائهم بعد الموت ليتوبوا . ولأهل التفسير في هذه القضية قولان : (١)
الأول : إن هذه القضية كانت واقعة بعد أن كلّف الله عبدة العجل بالقتل .

قال محمد بن إسحق : لما رجع موسى ﷺ من الطور إلى قومه ورأى ما هم
فيه من عبادة العجل وقال لأخيه السامري ما قال ، وحرّق العجل والقاه في البحر ،
اختار من قومه سبعين رجلاً ، فلما خرجوا إلى الطور قالوا لموسى ﷺ : « سَلِّ رَبِّكَ
حَتَّىٰ بِسْمَعِنَا كَلَامَهُ » . فسأل موسى ﷺ ذلك فأجابه الله إليه ، فلما دنا إلى الجبل وقع
عليه صمود من الغمام وتغشى الجبل كلّ ذلك ، ودنا من موسى ذلك الغمام حتى
دخل فيه . فقال للقوم ادخلوا وعزّوا . وكان موسى ﷺ متى كلّّمه ربّه وقّع على
جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد منهم النظر إليه وسمعوا كلام الله مع موسى ﷺ ،
يقول له : « افعل كذا ، ولا تفعل كذا » فلما تمّ الكلام انكشف عن موسى ﷺ الغمام
الذي دخل فيه فقال القوم بعد ذلك ﴿ لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ فأخذتهم

الصاعقة ، وماتوا جميعاً وقام موسى عليه السلام رافعاً يديه إلى السماء يدعو ويقول : إلهي اخترت من بني إسرائيل سبعين رجلاً ليكونوا شهودي لقبول توبتهم ، فأرجع إليهم وليس معي واحد ، فما الذي يقولون في ؟ فلم يزل مشتغلاً بالدعاء حتى رد الله إليهم أرواحهم . فطلب توبة بني إسرائيل من عبادة العجل . فقال : « لا ، إلا أن يقتلوا أنفسهم »

القول الثاني : إن هذه الواقعة كانت بعد القتل .

قال السدي : ولما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمر الله تعالى أن يأتيه موسى عليه السلام في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادتهم العجل ، فاختار موسى سبعين رجلاً ، فلما أتوا الطور قالوا : ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ فأخذتهم الصاعقة وماتوا ، فقام موسى عليه السلام يبكي ويقول : « يسارت ماذا أقول لبني إسرائيل ؟ فإني أمرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء ، فلما رجعت إليهم ولا يكون معي منهم أحد ماذا أقول لهم ؟ » فأوحى الله إلى موسى « إن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل إلهاً » . فقال موسى : ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ ﴾ [١٥٥-١٥٦] ثم إنه تعالى أحياهم فقاموا ونظروا كل واحد منهم إلى الآخر كيف - يحياه الله تعالى ، قالوا : يا موسى إنك لا تسئل الله شيئاً إلا أعطاك ، فادعه لنجعلنا أنبياء - فدعا موسى عليه السلام بذلك . فأجاب الله بذلك .

واعلم أن كل واحد من القولين محتمل ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .

قال صاحب الكبير : ^(١) « وليس في الآية ما يدل على أن الذين سئلوا الرؤية هم المتخذوا العجل إلهاً أو غيرهم » .

أقول : وجدنا في التفسير المنسوب إلى مولانا حسن بن علي العسكري رحمته الله ما يدل على الثاني ^(٢) لأنه فيه أن معنى قوله تعالى : ﴿ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ أي : « فليقتل

(١) القصر الرازي : ٥٣١/١ .

(٢) راجع التفسير المنسوب إلى أبي محمد العسكري (ع) : ١٢٠ - طبعة طهران الحجرية .

بعضكم بعضاً . فقتل من لم يعبد العجل من عبده» فظهر أنّ المقولين هم العابدون للعجل . فالسائلون للرؤية غيرهم .

وفي التفسير المذكور أيضاً ^(١) : « إنّ القوم كانوا ستمائة ألف ، كلّهم قتلوا إلاّ اثني عشر ألفاً ، وهم الذين لم يعبدوا العجل » .

وقوله : ﴿ جَهْرَةً ﴾ أي : عياناً . قال صاحب الكشف ^(٢) : « هي مصدر من قولك : « جهر » بالقراءة وبالنداء » كأنّ الذي يرى بالعين جاهر بالرؤية ، والذي يرى بالقلب مخافت بها . وانتصابها على المصدرية ، لأنها نوع من الرؤية فنصبت بفعلها كما نصب القرفصاء بفعل الجلوس . او على الحال بمعنى « ذوي جَهْرَةٍ » وقرئ « جَهْرَةٍ » - بفتح الهاء - وهي إما مصدر كـ « الغلبة » وإما جمع « جاهر » .

وقال القفال ^(٣) : أصل الجهرة من الظهور . يقال : « جهرت الشيء » إذا كشفته ، و « جهرت البئر » إذا كان ماؤها يغطي بالطين فنقيته حتى ظهر الماء . ويقال : « صوت جَهِير » و « رجل جَهْورِي الصوت » إذا كان صوته عالياً . وإنما قالوا ﴿ جَهْرَةً ﴾ لئلا يتوهم أنّ المراد بالرؤية العلم والتخيل ، كما يراه النائم .

وفي هذا المقام موضع أبحاث عقلية :

الأول : إنّ بعض المتكلمين من أصحابنا الإمامية - رضوان الله عليهم - وسائر المعتزلة استدّلوا بقوله تعالى : ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ على امتناع الرؤية عليه . فقريره أنّها لو كانت جائزة فكانوا التمسوا أمراً مجوّزاً ، فوجب أن لا ينزل عليهم العذاب ، كما لم ينزل بهم العقوبة لما التمسوا النقل من طعام إلى طعام .

(١) المصدر المذكور : ١٢١ .

(٢) الكشف : ٢١٦/١ .

(٣) تفسير الفخر الرازي : ٥٣١/١ .

وقال بعضهم ^(١) : ما ذكر الله سؤال الرؤية في كتابه إلا وقد استعظمه منها هذه الآية . ومنها قوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا إِذَا نَا اللَّهُ جَهْرَةً ﴾ - الآية - [١٥٣/٤] ومنها قوله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْغُلَامُ الْكَبِيرُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا ﴾ [٢١/٢٥] فالرؤية لو كانت جائزة لما كان سائله مستحقاً للصاعقة ، ظالماً ومستكبراً في نفسه وعاتياً عتواً كبيراً . فدلّت الآيات على أنّ رؤية الله ممتنعة على عباده .

ولفائل أن يقول : لانسلم دلالتها على امتناع الرؤية ، وليس كل عقوبة وجب أن يكون واردة على طلب أمر محال في ذاته ، فربما كان سبب العقوبة كونهم ادّعوا لنفسهم منصباً عالياً يستحيل حصوله لهم لانحطاط درجاتهم عن استحقاق لذلك غاية الانحطاط ، وإن كان الأمر في نفسه ممكناً .

ولأنه لما تمت الدلائل الباهرة والمعجزات الجليلة على صدق المدعى كان طلب دليل آخر زائده تعتاً ولجاجاً ، والمعتقد اللجوج يستوجب العقاب والعذاب . ولأنه يجوز أن يعلم الله في زجر الخلق عن طلب الرؤية مصلحة مهمته ، كما علم أنّ في إنزال الكتاب من السماء وإنزال الملائكة منها عليهم مفسدة عظيمة ، لاجرم زجرهم عن ذلك واستنكره ، ولغير ذلك من الوجوه .

واستدل بعض المجوّزين للرؤية بأن الله قد أجرى إنزال الكتاب من السماء مجرى الرؤية في كون كل منهما عتواً ، فكما أنّ إنزال الكتاب أمر ممكن في نفسه فكذا الرؤية . ومن هذا القبيل استدلال بعضهم على إمكانها بأن الله علّق رؤيته على استقرار الجبل في قوله : ﴿ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ﴾ [١٤٣/٧] من أنّ استقرار الجبل أمر ممكن في نفسه ، والمتعلّق على الممكن ممكن ، فإنّ المحال لا علاقة له

(١) هو أبو الحسين البصري كما في تفسير القمى الرازي : ٥٣١/١ .

بشيء ، فتكون رؤية الله جائزة .

والجواب أن إنزال الكتاب على وجه اقترحوه أمرٌ محال لما حقق في العلوم الحقيقية من كيفية نزول الكلام والكتاب ، وقد سبق في المفاتيح ما يوضح ذلك لاهل البصيرة ^(١) . وكذا نقول استقرار الجبل حين التجلي أمر محال .

وأما الذي أجاب به بعضهم ^(٢) « من أن الظاهر يقتضي كون كل واحد من نزول الكتاب والرؤية متمماً ، لكن ترك العمل به في إنزال الكتاب يفي بمعمولاً به في الرؤية » ففي غاية السخافة كما لا يخفى ، لأنه ما أقام دليلاً على أن الاستعظام لا يتحقق إلا إذا كان المطلوب متمماً ، وإنما وقع التمويل على ضرب الأمثلة والمثال لا يفتح به في هذا الباب ، والعمل بالظاهر إنما يصح - حيث يصح - في الأحكام الفرعية - دون العقائد الأصلية .

البحث الثاني :

إن الرؤية - على أي وجه كانت - هل هي ممكنة للعباد ؟ أم هي ممنوعة ؟ . اعلم أن أكثر الناس يتنازعون في مسألة لا يعرفون بعد موضوعها ولا محمولها ، فقبل تحرير محل النزاع يخاصم بعضهم بعضاً ، ويكفر بعضهم بعضاً . وهذه المسئلة من هذا القبيل ، فإن الواجب أولاً على كل مسلم أن يعرف ربه ويعرف نفسه ، ثم يتكلم في هذا المقام .

وهذان العلمان من العلوم الغامضة التي لا يتيسر إلا بجهد جهيد وعرض شديد ، مع ذهن صاف وصدر منشرح ، وقلب منور مشتمل في الصدر كالمصباح في القنديل . وأكثر الناس غلاظ الطباع قساة القلوب . فإذا من حصل له علم بماهية

(١) راجع المفتاح الأول من كتاب مفاتيح الغيب للمصنف قده .

(٢) هو أبو الحسن البصري كما في تفسير القهر الرازي : ٥٣٢/١ .

نفسه وعرف ربّه بصفاته اللاتفة به - من العلم ، والقُدرة والإرادة ، والحيوة ، وغير ذلك - وعرف الصفات على وجه تصحّ نسبتها إلى الذات الإلهية ، وعلم تنزيه الله عن النقائص والعيوب والنشيبات: ثمّ علم معنى الرؤية إذا نسبت إلى الحقّ ومعنى الرؤية إذا نسبت إلى المخلّق ، فحينئذ لم يبق له مجال شك ، ولا يسع لأحدٍ محل خصوصية وخلاف في هذه المسئلة .

قال تعالى : ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَآتَىٰ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ [١٨٩/٢] والقوم تركوا وصية ربّهم ، واستدلّوا على هذا المطلب الشريف الشامخ الإلهي بالمعل بالظاهر من الوقائع والحكايات والأمثال المشهورة ، وهذا بعينه إتيان البيت من ظهره وسطحه . ولذلك علومهم وكمالهم دائماً ظاهرة سطحية ، وهم المسمّون عند أهل المعرفة الحقّة بالظاهريين وعلماء القشر .

فإذا تقررت هذه المقدمات فنقول : رؤية الله تعالى إمّا أن يراد بها رؤيته بهذه الآلة المخصوصة ، أو بعين القلب . وكلّ منها إمّا أن يتعلّق بذاته تعالى من حيث ذاته أو بمظهر خاص من المظاهر . فهذه أربعة أقسام بحسب الإحتمال العقلي قبل إقامة البرهان .

أما الأوّل - وهو أن يرى الإنسان بهذه الباصرة الدائرة ذاته الأحديّة ، فلاشبهة الذي بضاعة علميّة في أنّ ذلك من الممتنعات ، لأنّ الإحساس بالشيء حالة وضعيّة للجوهر الحاسّ بالقياس إلى المحسوس الوضعي ، ففرض ما لاوضع له ولاجهة له محسوساً ، كفرض ما لجهة له في جهة ، أو ما لاوضع له ذا وضع ، وهذا فرض أمرين متناقضين ، فيكون المفروض - بل الفرض - محالاً .

وأما الثاني - وهو أن يرى بهذا البصر الجسماني مظهراً من مظاهر ذاته ، ومجلّى ومثالاً للحق تعالى ، سواء علم كونه مثالا ومظهراً له ، أو لم يعلم - فهذا أمر

جائز ، بل واقع ، لقوله ﷺ ^(١) : « مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ » . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبْغُونَكَ إِنَّمَا يُبِغُونَ اللَّهَ ﴾ [١٠/٤٨] وقوله ﴿ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [٨٠/٤] .

وأما معنى كون الشيء مثلاً ومظهراً له تعالى - فيحتاج تحقيقه إلى علوم كثيرة باطنية ليس ههنا موضع بيانها - وسنشير إلى لمعة منها .

وأما القسم الثالث - هو أن يرى بعين القلب مظهراً مثالياً . ولا ينفك هذه الرؤية من العلم بكون المظهر مثلاً له تعالى ، فهذا مما لا يمكن وقوعه من العبد في الدنيا .

وأما ما روي عن النبي ﷺ أو عن غيره « أنه رأى في صورة كذا وكذا » فذلك لظهور سلطان الآخرة وتجرّد الروح عن الدنيا وما فيها ، فإنّ للنفس في ذاتها سمعاً وبصراً وبدأً ورجلاً ، وجميع الحواسّ والجوارح المستورة عن مشاعر هذا العالم ، وهذه الحواسّ والقشور حجب وأغشية ظلمانية على تلك الحواسّ والقوى والأعضاء وهي المقبورة المحشورة من الخلق عند قيام الساعة .

وأما القسم الرابع - وهو أن يرى بالعين الباطنة ذات الله تعالى - فهذا مختصّ بالعلماء الراسخين ، سيّما الأنبياء والأولياء منهم ﷺ - سواء كانوا في الدنيا أو ارتحلوا إلى الآخرة ، فإنّ هذه رؤية بحقائق الإيمان لا بجوارح الأبدان .

والدليل على هذا ما رواه محمّد بن يعقوب الكليني في الكافي ^(٢) ، ومحمّد بن عليّ بن بابويه القميّ في كتاب التوحيد ^(٣) - طاب ثراهما - عن أبي عبد الله جعفر ابن محمّد الصادق عليه السلام أنّه قال : « جاء جبرئيل إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام ، فقال :

(١) راجع ما سأتى في الصفحة ٤١٣ .

(٢) الكافي : باب ما جاء في إبطال الرؤية : ٩٨/١ .

(٣) التوحيد : باب ما جاء في الرؤية : ١٠٩ .

يأمر المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته ؟ قال : فقال : ويحك^(١) - ما كنت أعبد رباً لم أده ؟ قال : وكيف الرؤية ؟ قال : ويليكَ لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار . ولكن رآته القلوب بحقائق الإيمان .»

والذي يدل أيضاً على تحقيق رؤية الله بالمعنى الثاني أو الرابع في الدنيا ، ماروي محمد بن علي بن بابويه عليه الرحمة في كتاب التوحيد^(٢) مسنداً عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن الله عز وجل ، هل يراه المؤمنون يوم القيامة ؟ قال : نعم ، وقد رأوه قبل يوم القيامة ؟ قلت : متى ؟ قال : حين قال^(٣) : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ قَالُوا بَلَىٰ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً . ثم قال : وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة : أَلَسْتُ تراه في وقتك هذا ؟ قال أبو بصير : جعلتُ فداك فأحدثت بهذا عنك ؟ فقال : لا - لأنك إذا حدثت به فأنكره منكراً جاهلاً بمعنى ما تقولهُ ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر ، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين ، تعالى عما يقوله المشبهون والملحدون .

البحث الثالث :

في معنى كون الشيء مثلاً ومظهراً لأمر :

اعلم إن الله منزّه عن المثل ، إذ لا ماهية له ، والمماثل للشيء هو المساوي له في النوع . ولأن كلّ ما سواه ممكن الوجود في ذاته مستفيد الوجود منه تعالى ، والبرهان قائم على أن أفراد ماهية واحدة لا يمكن كون بعضها علّة ، وبعضها معلولاً . ولكن لا ينزّه عن المثل وهو عبارة عن أمر إذا عرف ، عرف الممثل له .

(١) المصدرين : ويليكَ .

(٢) التوحيد : باب ما جاء في الرؤية : ١١٧ .

(٣) المصدر : حين قال لهم ...

وإذا شوهد ، شوهد. وذلك لأجل رابطة وجوديه بينهما، فإنّ من رأى صورة رسول الله ﷺ فقد رأى حقيقته المقدسة، فإنّ الشيطان لا يتمثل به ، كما ورد في الحديث^(١) عنه ﷺ . وليس المعني أنّ من رآه رأى شخصه الذي مات ودُفن في روضة المدينة ، لاستحالة خروج شخصه الجسمانيّ من القبر وحضوره في مواضع كثيرة غير محصورة في لحظة واحدة ، إذ ربما رآه ألف نائم في أماكن مختلفة بصوَر مختلفة في العظم والصغر ، والشيب والشباب ، وغير ذلك في وقت واحد ، ووجود جسم واحد في مكانين - فضلاً عن الأماكن الكثيرة - مستحيل ، ومن جوّز ذلك فقد خرّج عن حد العقل الإنساني ، ودخل في حدود البهيمية .

فقد علم إنّ المراد من رؤيته في المنام رؤية حقيقته المقدسة التي هي حامل جوهر النبوة ، وحامل الرسالة ، في صورة مثالية بصدق عليها إنّها هي هو بعينه ﷺ . كما أنّ من رأى زيدا فقد رأى الحقيقة الإنسانية ، التي هي ماهية كلية عقلية توجد في عالم العقل وفي كل شخص إنساني ، فتوجد تلك الحقيقة الواحدة في أماكن متعددة وأزمنة متخالفة ، وتتحد بأشخاص غير متناهية ، فتكون عين تلك الأشخاص بوجه ، وغيرها بوجه لأنها ليست من حيث هي هي متكسمة ، ولا متحيّزة ، ولا مشكّلة ولا ملوّنة ، ولا في أين ، ولا في زمان . ومع ذلك فهي موجودة بعين وجودات هذه الأشخاص كلّها، متحدة بها مع اتّصاف الأشخاص بهذه الصفات الكونية والنفاذ الواقع بينها ، كالسواد والياض والحرارة والبرودة والعلم ، والجهل ، وغير ذلك . والسبب في هذا أنّ نحو وحدة الحقيقة الكلية نحو آخر من الوحدة ، وكذا وجودها ضرب آخر من الوجود ، فلها سعة وجودية بها تسع هذه الوجودات الشخصية العدد مع عدم حاجتها في ذاتها إلى شيء منها .

(١) في الجامع الصغير : (١٧١/٢) : « من رأى في المنام فقد رأى ، فإنّ الشيطان

لا يتمثل بي . » وأيضاً : « من رأى فقد رأى الحق ، فإن الشيطان لا يترابا بي . »

فعلى هذا القياس الحقيقة النبوية ، لأن حقيقة النبي ﷺ حقيقة مقدسة شريفة ، وله مقام كلّي مع الله لا يسعه أحد - لأمك مقرب ولانبي مرسل - كما ورد من قوله ﷺ : « لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل » - والذي كان له وقتاً صار له مقاماً ، إذ الفرق بين الوقت والمقام في عرف أهل الله كالفرق بين الحال والملكة النفسانيّين في عرف أهل النظر . فذات النبي ﷺ مع الله ألبنة ، ولكن توجد مع ذلك في مظاهر ومجالي بحيث من رأى مثال حقيقته فقد رآه بالحقيقة - لا بالمجاز - .

وكذلك ذات الله تعالى منزّه عن الشكل والصورة ، ولكن ينتهي تعريفه للعبد بواسطة مثال محسوس إلى حيث يصلح أن يكون مثلاً لجمالته الحقيقي الذي لا شكل ولاصورة ولألون له ، ويكون ذلك المثال صادقاً حقاً ، واسطة في المعرفة . فيقول الرائي الثائم : « رأيت الله في المنام » لا بمعنى أنّه رأى ذاته الأحديّة مجردة عن الأشباح والأمثلة . بل بمعنى أنّه رأى مثال ذاته - والمثال غير المثل .

وههم وإزالة

ولعلك تقول : إذا أمكنت رؤية الله بضرب مثال ، فلماذا لمّا طلب موسى عليه السلام الرؤية لقومه أخذتهم الصاعقة ١٢ ولمّا طلب لنفسه قال : لَنْ تَرَانِي ١٢ ؟ فهلاً أظهر له - أو لهم - مثلاً صادقاً يروونه شاهدين ؟ .

فنقول : إنّ الرؤية المثاليّة له تعالى على أنحاء متفاضلة ، وفي عوالم متفاوتة في القرب والبعد منه تعالى ، فربّ مثال بالنسبة إلى مثال آخر كالحقيقة بالنسبة إلى مثال . ألا ترى إنّ حقيقة جبرئيل حقيقة عقلية ، وكان جبرئيل قد يتمثل أحياناً في هذا العالم بصورة شخص أعراحي ، وكثيراً ما كان متمثلاً بصورة دحية الكلبي ، وكان رجلاً حسن الوجه ، وقد يتمثل له ﷺ في عالم آخر بصورة هي بالحقيقة صورته وقد

طبق الخافقين ، وذلك أنه سئل رسول الله ﷺ أن يوبه نفسه على صورته ، فواعده ذلك سحراً^(١) ، فطلع جبرئيل ، فسد الأفق إلى المغرب .

والمشهور أنه رآه بصورته الحقيقية مرتين ، مرة ما ذكرنا . ومرة أخرى عند سدره المنتهى كما دلّ عليه قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ * عِنْدَ مَا جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ﴾ [٥٣/١٣-١٥] وكان ما يراه غالباً في صورة الأدمي . فإذا تقرر هذا فنقول : أما الذي طلبه موسى ﷺ من رؤية الله فهو رؤية لا يمكن تحقيقها إلا بالصمق والإندكاك والموت وما يجري مجراه . ولذلك وقع النهي والعقاب لأن ذلك لا يمكن بهذا العين البالية الدائرة .

فصل

[في معنى الصاعقة]

قد اختلفوا في معنى «الصاعقة» : هل هي بمعنى الموت ؟ أو الشيء الذي هو سبب الموت ؟

فالقول الأول - وهو أنها هي الموت - قاله الحسن وقنادة ، محتجين بقوله تعالى . ﴿فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [٣٩/٦٨] . وحجة القائل بالثاني ما وقع في سورة الأعراف : ﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ [٧/١٥٥] وهذا أولى لوجوه :

أحدها قوله تعالى : ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ لامتناع كونهم ناظرين حين تحقق الموت . وثانيها قوله تعالى في حق موسى ﷺ : ﴿فَحَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ [٧/١٤٣] والاتفاق حاصل على أنه لم يمض حينئذ ، ولأنه قال : ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ و «الإفاقة»

(١) كذا . والظاهر أنه : «بحراء» راجع مجمع البيان في تفسير قوله تعالى وهو بالأفق

تكون عن الغشي - لاعن الموت - وثالثها أنّ الصاعقة هي التي توجب الصعق ، فلو فرض كون معنى الصعق هو الموت ، فهي سبب الموت .

ولا يبعد القول بأنهم لما طلبوا الرؤية ، أخذهم شبه الغشي والسقوط ، وكانوا ينظرون بعيون قلوبهم جمال الله في عالم آخر مثالي ، ثم بعثهم الله بدعاء موسى عليه السلام عن هذا الصعق الشبيه بالموت ، ولفظ « الموت » ومرادفه قد يطلق على مثل هذه الحالة من النوم وغيره ، كما في قوله [تعالى] : ﴿ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِأَنبِيلٍ ﴾ [٦٠/٦] وكفوله تعالى في حق عيسى عليه السلام : ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ [٥٥/٣] وكذا لفظ « البعث » يطلق على مقابل هذا المعنى ، كفوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَمُتُّكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ﴾ [٦٠/٦] وكفوله في أصحاب الكهف : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاَهُمْ لِنَلْعَمَ أَيَّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴾ [١٨/١٢] .

ثم القائلون بأن الصاعقة المراد بها ماهي سبب الموت اختلفوا في أنها أيش كانت هي ؟

فمنهم من قال : « إنها نار وقعت من السماء فأحرقتهم » . ومنهم من قال : « إنه أرسل الله جنوداً سمعوا بحسبها ، فخرّوا صمقين مبتتين يوماً وليلة » .

ولقائل أن يقول : الإنسان إذا مات قطع تعلّق النفس عن بدنه وفسد البدن عن صلاحية تعلّقها ، فإذا فرض إحياءه كان ذلك بتعلّق النفس مرة أخرى ببدن في هذا العالم . فكان ذلك نسخاً والتناسخ محال ، بخلاف الحشر - فإنه في عالم آخر ؟

والجواب : إنّ التناسخ إنّما يلزم لو تعلّقت النفس من بدن إلى آخر مبان في هذا العالم - كما ذكرت - ولكن البدن إذا كان واحداً ، وكان التعلّق متعدداً فلا يلزم ذلك . ولعلّ الأبدان - فيما نحن فيه - لم تفسد بالكلية ، ولم تخرج عن صلوح تعلّق النفس بها .

فصل

قوله : [تعالى] : ثمّ بعثناكم

قال صاحب الكبير ^(١) : « فإن قلت : هل دخل موسى عليه السلام في هذا الكلام ؟ قلت : لا . لأنه خطاب مشافهة ، فلا يلزم تناوله لموسى عليه السلام . ولأنه لو تناوله أيضاً لوجب تخصيصه بقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ ﴾ لأن لفظة « الإفاقة » لا تستعمل في الموت » .

أقول : قضية صحت موسى عليه السلام غير هذه القضية ، فلا يجب هذا التخصيص . ولا يلزم بطلان قول من قال كابن قتيبة : « إن موسى قد مات » .

• • •

وقوله تعالى : ﴿ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ لفظ « الشكر » يتناول جميع الطاعات والتكاليف ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [١٣/٣٤] فالمراد بعثتكم بعد الموت لتتمكّنوا من فعل الطاعات ، والتلافي لما صدر عنكم من السيئات .

• • •

وفي الكبير ^(٢) : « فإن قيل : كيف يجوز أن يكلفهم الله وقد أمّأتهم ، ولوجاز ذلك فلم لا يجوز أن يكلف أهل الآخرة إذا بعثهم بعد الموت ؟

قلنا : الذي يمنع من تكليفهم في الآخرة ليس هو الإمامة ثمّ الإحياء . وإنما يمنع من ذلك لأنّه قد اضطرب يوم القيامة إلى معرفته ومعرفته ما في الجنة من اللذات وما في النار من الآلام . وبعد العلم الضروري فلا تكليف ، فإذا كان المانع هو ذلك فلم يمنع التكليف في حقهم ، ويكون موتهم ثمّ الإحياء بمنزلة النوم أو الإغماء » .

(١) تفسير الفخر الرازي : ٥٣٣/١ .

(٢) تفسير الفخر الرازي : ٥٣٣/١ .

قوله تعالى :

وَوَهَبْنَا لَكُمْ أَلْفَ مَنَاقِبٍ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ
وَأَلْسَلَوْنَهَا لَكُمْ فَتَنًا بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَغَنَةِ . وَكَانَ تَلَكُمُ الْمَنَّاءُ
الْأَلْفَ مَنَاقِبٍ . وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا نَجْدُ الْعَرَبِ . وَمَا ظَلَمُونا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

هذا هو الإنعام السابع لبني إسرائيل ، وقد ذكره الله ههنا وفي سورة الأعراف بهذه الألفاظ .

والإفلال من الظِّلَّة . وهي والغمامة والسترة نظائر .

﴿ أَلْفَ مَنَاقِبٍ ﴾ السحاب ، والقطعة منها غمامة . وإنما سمي غماماً لأنه يغمى السماء ، أي : يسترها . وكل ما ستر شيئاً فقد غمَّه ، والغُمَّة : الغطاء على القلب ، من الغم . « فلان في غمّة من أمره » إذا لم يهتد له .

﴿ النَّجْدُ ﴾ أصله الإحسان إلى من لا يستثيبه ، والاسم : المنّة .

﴿ أَلْسَلَوْنَهَا ﴾ طائر كالسماني . قال الأنخس : هو للواحد والجمع كالِدِفْلَى^(١) . وقيل : واحدة « سلواة » .

والمعنى : جعلنا لكم الغمام ظلة وسترة تقيكم حرّ الشمس في النّيه ، وأنزلنا عليكم المَنَّاءَ - وهو الترنجيبين - وبعثنا إليكم السلولى .

روي أنّه سخر الله لهم السحاب ، يسير بسيرهم ، يظلمهم من الشمس ، وينزل

(١) شجرة مرة يقال لها بالفارسية : خر زهره .

بالبلبل عمود من نار يسبرون في ضوئه ، وثيابهم لا تتسخ ولا تبلى .
﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنِّ﴾ وهو الترنجين ، وكان ينزل عليهم مثل الثلج من
طلوع الشمس لكل إنسان صاع ، ويبعث الجنوب فتحشر عليهم السلوى - وهي
السماني - فيذيب الرجل منها ما يكتفيه .

قال الطبرسي في مجمع البيان^(١) «د المنّ فيه وجوه :
أحدها : أنّه المنّ الذي يعرفه الناس ، يسقط على الشجر - عن ابن عباس .
وثانيها : أنّه شيء كالصمغ ، كان يقع على الأشجار ، طعمه كالشهد والعسل
- عن مجاهد .

وثالثها : أنّه كالخيز المرقق - عن وهب .
ورابعها : أنّه جميع النعم التي آتيهم الله مما منّ الله تعالى به عليهم مما لا تعب
فيه ولا نصب .
والسلوى ، قيل : وهو السماني . وقيل هو طائر أبيض يشبه السماني - عن ابن
عباس » .

قوله : ﴿كُلُوا﴾ على إرادة القول .
﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ بأن كفروا هذه النعم . يعني : فظلموا بأن كفروا هذه النعم ،
وما ظلمونا . فوقع الاختصار لدلالة الكلام على هذا الحذف . وهذا دليل على أنّ الله
لا تنتفع طاعة من أطاعه ، ولا تضره معصية من عصاه ، وإنّما تعود منفعة الطاعة إلى
المطيع ، ومضرة المعصية إلى العاصي .

• • •

وكيفية قصّتهم^(٢) أنّه لما ابتلاهم الله بالثبّه إذ قالوا لموسى عليه السلام : ﴿اذهب
أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَايِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [٢٤/٥] حين أمرهم بالسير إلى بيت المقدس

وحزب العمالقة ، فوقعوا في التيه ، فصاروا كلّمًا ساروا تاهوا في قذر خمسة فراسخ أو ستة ، فكلّمًا أصبحوا ساروا غادين ، فأمسوا فإذا هم في مكانهم الذي ارتحلوا منه كذلك حتّى تمت المدة ، ويقوافيها أربعين سنة ، وفي التيه توفى موسى وهرون عليهما السلام ثم خرج يوشع بن نون ، ولما حصلوا في التيه ندموا على ما فعلوا ، فألطف الله تعالى لهم بالغمام لما شكوا حرّ الشمس .

ومما روى أصحابنا الإمامية^(١) في هذه القصة عن الصادق عليه السلام أنّه كان ينزل عليهم المنّ من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمنّ نام في ذلك الوقت لم ينزل نصيبه ، فلذلك يكره النوم في هذا الوقت .

وعن ابن جريح^(٢) : وكان الرجل منهم إن أخذ من المنّ والسلوى زيادة على طعام يوم واحد فسّد ، إلّا يوم الجمعة ، فإنّه لم يفسد إذا أخذوا منها ليوم الجمعة والسبت ، لأنّهم لا يأتيهم يوم السبت .

وكانوا يخبزونه مثل القرصة ، فيوجد لهم طعم كالشهد الممجون بالسمن ، وكان إذا ولد فيهم مولود يكون عليه ثوبٌ يطول بطوله كالجلد^(٣) .

وفي هذه القصة أسرار عجيبة ، وما أشبه حال قوم موسى عليه السلام في التيه بحال البقر والغنم - والله أعلم .

(١) بحار الانوار : باب ٦ من قصص موسى : ١٨٢/١٣ .

(٢) كذا . والظاهر انه محرف « ابن جريح » كما في مجمع البيان . راجع أيضاً الدر المنثور : ٧١/١ .

(٣) مجمع البيان : ١١٧/١ .

قوله تعالى :

وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ مُجِبِّدًا وَقُولُوا
حِطَّةٌ نَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

هذا هو الإنعام الثامن ، فإن الآية معطوفة على الآيات المتقدمة المذكورة فيها النعم المتقدمة التي آخرها تظليل الغمام عليهم ، وإنزال المن والسلوى . فاردف بنعمة أخرى .

* * *

والدخول، والولوج ، والافتحام نظائر . إِنْ أَنْ الْاِفتحام دخولٌ على صموية .
والقرية والبلدة والمدينة نظائر .
والسجود : الانحناء الشديد .

و «حِطَّةٌ» مصدر ، كـ «ردة» و «جدة» . وهي خبر مبتدأ محذوف . أي
سألنا حطة الذنوب . وأصله نصب بمعنى حطَّ عَنَّْا ذُنُوبَنَا حِطَّةً ، وإِنَّمَا رَفَعْتَ
لِتُعْطِيَ معنى الثبات ، كقوله تعالى : ﴿فَصَبِّرْ جَمِيلٌ﴾ [١٨/١٢] وقيل معناه : أمرنا
حطة . أي : أن نحط هذه القرية ونستقر فيها .

قال صاحب الكشاف : والأجود أن تكون تنصب بإضمار فعلها ، وينصب
محل ذلك المضمَر بـ ﴿قُولُوا﴾ .

وَالْغُرَانِ وَالصَّفْحِ وَالْعَفْوِ نَظَائِرُ . وَالْغَفْرِ فِي اللُّغَةِ : السِّرُّ . يُقَالُ : « غَفَرَ اللَّهُ لَهُ غُفْرَانًا » أَي : سَتَرَ اللَّهُ عَلَى ذُنُوبِهِ . وَالْخَطِيئَةُ وَالزَّلَّةُ وَالْمَعْصِيَةُ نَظَائِرُ .
وَالْمُحْسِنِينَ : الْفَاعِلُ لِلْإِحْسَانِ ، أَوْ الْحُسْنِ . يُقَالُ : « أَحْسَنَ إِلَى غَيْرِهِ » وَ « أَحْسَنَ فِي فَعْلِهِ » . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُقَالُ إِلَّا فِي النَّفْعِ بِخِلَافِ الثَّانِي ، وَحَدَّ الْحَسَنِ مِنْ طَرِيقِ الْحِكْمَةِ هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ الْعَقْلُ . وَضَدُّهُ الْقَبِيحُ ، وَهُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يَزْجُرُ عَنْهُ الْعَقْلُ .

فصل

[القرية التي أمروا بدخولها]

اختلف المفسرون في أن المراد من هذه القرية أي قرية ؟ ^(١) فالأكثر على أنها بيت المقدس . ويؤيده قوله تعالى في موضع آخر : ﴿ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [٢١/٥] ولا شك أن المراد منهما واحد .
وعن ابن عباس وابن زيد : إنها « أريحا » وهي قرية قرب بيت المقدس ، وكان فيها بقايا من قوم عاد ، وهم العمالة ، رأسهم عوج بن عنق .
وقيل : إنها نفس مصر .

واعترض على الأول بأن الغاء في قوله تعالى : ﴿ قَبَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ يقتضي التحقيب ، فوجب أن يكون هذا التبديل وقع عنهم عقب هذا الأمر في حياة موسى عليه السلام ^(٢) .

والجواب بأنه ليس في الآية ما يدل على أن هذا القول من الله وقع على لسان موسى عليه السلام ، أو على لسان يوشع ، وإذا حملنا على لسان يوشع زال الإشكال .

* * *

(١) تفسير القمى الرازي : ٥٣٤/١ . مجمع البيان : ١١٨/١ .
(٢) لكن موسى (ع) مات في أرض النيه ولم يدخل بيت المقدس .

وقوله ﴿كُلُوا﴾ أمر بإباحة . أي : كلوا منها أتى شتم ﴿رَغَدًا﴾ أي :
موسعاً عليكم ، مستمتعين بما شتم من طعام القرية بعد المنّ والسّلوى .

* * *

وأما قوله : ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ﴾ فهو أمر تكليف حتم . ومن ههنا يعلم أنه قوله :
﴿ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ أيضاً أمر تكليف لأن دخول الباب مشروط به ، وما لا يتم
الواجب إلّا به فهو واجب ، وأيضاً قوله تعالى في المائدة : ﴿يَأْقُومُوا أَدْخُلُوا الْأَرْضَ
الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [٢١/٥] يدلّ على الوجوب . ولا شك أن المراد من
الدخول في الآيتين واحد .

قوله تعالى : ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سَجْدًا﴾ اختلفوا في الباب على وجوه :
فمن ابن عباس والضحاك ومجاهد وقناة : أنه باب يدعى « باب حطّة » من بيت
المقدس . وحكى الأصمعي^(١) عن بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القرية
ومدخلها إليها .

واختلفوا في المراد بالسجود . فقال الحسن : أراد به نفس السجود الذي
هو وضع الجبهة على الأرض . وهو بعيد ، لمعنى الحالّة فيه ، فيمتنع الدخول
حين السجود .

وروى سعيد بن جبیر عن ابن عباس : أن المراد هو الركوع . لأنّ الباب
كان صغيراً يحتاج فيه للانحناء للولوج . وهذا أيضاً بعيد لعدم الحاجة فيه إلى
الأمر^(٢) .

والأقرب أن المراد الخضوع ، لأنّه لما امتنع حمله على حقيقة السجود فيجب

(١) في تفسير القنر الرازي ٥٣٤/١ : الاسم .

(٢) لأنّه عند كون الباب صغيراً كان الداخل مضطراً إلى الركوع .

حملهُ على التواضع ، لأنَّهُم إذا أخذوا في الخضوع تائبين ، والتائب من الذنب لا يخلو عن خشوع واستكانة .

* * *

وأما قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ فالوجه فيه إن التوبة صفة قلبية ، فلا يطلع عليها الغير . وهي وإن كانت تتم من غير حاجة فيها إلى قول - كما في الآخرس - لكن لأجل أن يعرف الغير عدوله من الفسق إلى التوبة ، ولإزالة التهمة عن نفسه يحتاج فيها إلى القول ، ألا ترى أن من كان معروفاً بمذهب باطل ، ثم استبصر وعدل إلى الحق ، فإنه لزمه أن يعرف إخوانه الذين عرفوه بالخطاء عدوله عنه ، لزوال التهمة ولعودهم إلى موالاته بعد معاداته ، ولنصرة الحق وتقويته في إظهار شعائر الدين ، فلاجل ذلك أمروا بأن يدخلوا الباب خاضعين بقلوبهم ، ذاكرين بلسانهم ، حتى يكونوا جامعين بين عمل الجنان بالندم ، وعمل الأركان بالخضوع أو الانحناء ، وعمل اللسان بالاستغفار - وهذا أجود الوجوه .

وعن الأصم : أن هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب ، لا يعرف معناه [ظ: معناها] في العربية .

وعن أبي مسلم الإصفهاني معناه : أمرنا حِطَّةٌ . أي نحط في هذه القرية ونستقر فيها . وزيته القاضي بأن قوله : ﴿تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ يدل على أن الغفران متعلق به ، ولو كان الوجه ما ذكره لم يكن للمغفرة تعلق بقولهم حِطَّةٌ . وفيه ما لا يخفى .

فصل

هل كان التكليف بالتوبة متعلقاً بذكر هذه اللفظة ؟
أم مطلق قول دال على الندم والخضوع ؟

فالمروي عن ابن عباس أنهم كانوا مأمورين بهذه اللفظة بعينها ، وهو محتمل ،
لكنه بعيد من وجوه :

أما أولاً فلأن هذه اللفظة عربية ، وأما ثانياً فلأنهم كانوا مأمورين بالتوبة
والخضوع ، والمقصود حاصل بغير هذه اللفظة . وأما ثالثاً فلأن التوبة تحط
الذنوب - سواء قيل هذا اللفظ ، أم لا - فذكره بعينه لافائدة فيه .

وروي عن ابن عباس أيضاً : أمروا أن يقولوا : « هذا الأمر حق » .

وقال عكرمة : أمروا أن يقولوا : « لا إله إلا الله » لأنها تحط الذنوب . وبالجمله
كل ما يحط الذنوب فصَحَّ أن يترجم عنه بـ « حطة » .

وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال : « نحن باب حطكم » ^(١) .

* * *

قوله [تعالى] : ﴿ وَسَزِدْ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي : من كان محسناً منكم كانت
كلمة الاستغفار له زيادة في ثوابه ، ومن كان مسيئاً كانت له مغفرة لذنوبه .

وقيل : سزدهم على ما يستحقونه من الثواب تفضلاً ، كقوله تعالى : ﴿ لِيُؤْتِيَهُمْ
أَجْرَهُمْ وَيَزِدَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [٣٥/٣٠] وكقوله : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى
وَزِيَادَةٌ ﴾ [٢٦/١٠] .

وقيل : المراد به أن يزيدهم الإحسان على ما سلف من الإحسان بإنزال المنّ والسلوى وتظليل النمام وغير ذلك ، فإن الزيادة الموعودة يمكن أن تكون من منافع الدنيا ، كما يمكن أن تكون من منافع الآخرة .

فصل

القراءة في ﴿ نَفِثَ لَكُمْ ﴾ مختلفة . فقرأ ابن المبارك ^(١) بالنون وكسر الفاء . ونافع بالياء وفتحها . والباقون من أهل المدينة بالناء وضمتها وفتح الفاء . والحسن وقتادة وأبو حبة بالياء وضمتها وفتح الفاء .

قال القفال ^(٢) : والمعنى في القراءات كلها واحدة ، لأن الخطيئة إذا غفرها الله فقد غُفِرَتْ ، وإذا غُفِرَتْ فقد غُفِرَها الله . والفعل إذا تقدّم الاسم المؤنث وحال بينه وبين الفاعل حائل جاز التذكير والتانيث . كقوله [تعالى] ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ﴾ [٦٧/١١] و : أَخَذَتْ الَّذِينَ .

فصل

لأهل الإشارة أن يأولوا الآية : أدخلوا أيها السالكون إلى المنازل والمقامات حسب تطورات النفوس وتقلبات القلوب هذه الأرض المقدسة التي هي عالم القدس والملكوت بقدّم الصدق واليقين في العلم والعمل ، وكلّوا من طيبات الأغذية العلمية والأرزاق المعنوية . وادخلوها من بابها الذي هو الحقيقة الإنسانية ، والإنسان المعنوي . فإنه لا يمكن الدخول إلى ذلك العالم القدسي الإلهي إلا بالولوج في هذا

(١) كذا . وفي تفسير الفخر الرازي ٥٣٦/١ : ابن المنادى .

(٢) تفسير الفخر الرازي : ٥٣٦/١ .

الباب الذي باطنه فيه الرحمة ، وظاهره من قبله العذاب . محبتين ساجدين لله ، محبتين لجمالهِ ، فائين في جلالهِ عن هذه الانانية ، قائلين : « حطَّ يا إلهي عَنَّا أوزارنا ، ونحْ عَنَّا وسوس نفوسنا الحيوانية ، واغفر لنا ذنوبَ وجوداتنا وجرائم قوانا المجرمة الظلمانية بنور تقديسك وتطهيرك » .

ويؤيد هذا التأويل ماورد من طريق أهل بيت النبي عليه وعليهم السلام أنهم قالوا ^(١) : « نَحْنُ بَابُ حِطَّائِكُمْ » وقوله ^(٢) : « أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها » وروي أيضاً عن الحسن بن علي العسكري ^(٣) أنه قال ^(٤) : « مثل الله علي الباب مثال محمد ^(ص) وعلي ^(ع) » وأمرهم أن يسجدوا تعظيماً لذلك المثال ، ويجتدوا على أنفسهم العهد القديم من موالاتهما » .

(١) مضمي آنفاً .

(٢) راجع مصادر الحديث في ملحقات إحقاق الحق : ٤٦٩/٥ - ٥٠١ .

(٣) النصير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : ١٢٣ .

قوله تعالى :

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى

الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٥﴾

قيل : الرِّجْز - بكسر الراء - : العذاب في لغة أهل الحجاز ، وهو غير الرجس .
لأنَّ الرجس : التَّن (١) . وقال الزجاج : « انَّ الرِّجْز والرجس معناهما واحد (٢) »
والظاهر انَّ الرجز قد يجيء بمعنى العذاب ، كما في قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا وَقَعَ
عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ ﴾ [١٣٤/٧] يعني : العقوبة . وكذا قوله : ﴿لَئِنْ كَشَفْتَ عَنْا الرِّجْزَ ﴾
[١٣٤/٧] وقد يجيء بمعنى الرجس ، كما في قوله : ﴿وَيُنْهَبُ عَنْكُم رِّجْزُ
الْشَّيْطَانِ ﴾ [١١/٨] وهو نجاسة معنوية . كما انَّ التوبة طهارة قلبية . والرجس في
الأصل ما يعاف عنه .

والمعنى خافقوا الأمر وبدلوا ما امروا به من التوبة والاستغفار ، فلم يفعلوا
ولم يقولوا قولاً دالاً على التوبة طلباً لما اشتهوا من أغراض الدنيا ودواعي النفس
والهوى . فقالوا غير ذلك ، فاستحقوا العذاب . فأنزلنا عليهم العقوبة من السماء
بظلمهم وفسقهم .

(١) مجمع البيان : ١١٩/١ .

(٢) تفسير القصر الرازي : ٥٣٧/١ .

ومن ههنا علم أن الأمور به لم يكن لفظاً بعينه ، وهو لفظ « الحطة » فجاؤوا بلفظ آخر ، وذلك لأنه لو فرض أنهم جاؤوا بلفظ آخر فبعد هذا المعنى مستقلاً بمعنى ما أمروا به لم يستحقوا المؤاخظة والعذاب ، ولم يكونوا ظالمين بوضع لفظ في غير موضعه . كما لو قالوا مكان لفظ « حطة » : « نستغفرُك وتوبُ إليك » أو : « اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعفُ عنا سبائتنا » وما يجري مجراه .

واختلف في ذلك المير ، فقيل : إنهم قالوا بالسريانية : « هطاسمقاتا »^(١) . في تفسير مولا الحسن بن علي العسكري عليه السلام : إنهم دخلوها مستقبليها بأستاهم وقالوا : « هيطاسمقاتا »^(٢) أي حنطة حمراء تنقوتها أحب إلينا من هذا الفعل وهذا الأمر .

وقيل : قالوا : « حنطة » تجاهلاً واستهزاء .
وقيل : كانوا قد أمروا أن يدخلوا الباب سجداً ، وقد صرَّ لهم الباب توطئة لذلك ، فدخلوه راجعين على أسنابهم ، فخالقوا في القول والدخول جميعاً^(٣) .

وهم

ومن الناس من يحتج بهذه الآية على وجوب التوقيف في الأدعية الواردة ، وعدم تبديلها بلفظ آخر .
والجواب : إنهم إنما استحقوا العذاب لتبديلهم القول إلى قول آخر مضاف له في المعنى ، فمن بدل لفظاً بلفظ آخر مع بقاء المعنى لم يظهر من هذه الآية استحقاقه للذم .

(١) في مجمع البيان : « قالوا بالسريانية : هاطاسمقاتا ، وقال بعضهم : هطاسمقاتا » وفي تهذيب اللغة ١٦/٣ : « حطة سمقاتا » .

(٢) في المطبوعة من التفسير (١٢٣) وكذا في نسخة مخطوطة : « هطاسمقاتا » .

(٣) مجمع البيان : ١١٩/١ .

فصل

واعلم ان هيهنا سوالات :

الأول : لِمَ قال في سورة البقرة : ﴿إِذَا قُلْنَا﴾ وقال في الأعراف ^(١) : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ ؟

الثاني : لِمَ قال هيهنا : ﴿وَإِذَا قُلْنَا أَدْخُلُوا﴾ وفي الأعراف : ﴿اسْكُنُوا﴾ ؟

الثالث : لِمَ قال هيهنا : ﴿فَكُلُوا﴾ بالفاء ، وفي الأعراف : ﴿وَكُلُوا﴾ بالواو ؟

والرابع : لِمَ قال هيهنا : ﴿نَنْفِرْ لَكُمْ خَطَابًا﴾ وفي الأعراف : ﴿نَنْفِرْ لَكُمْ خَطْبًا﴾ ؟

والخامس : لِمَ ذكر قوله : ﴿رَغَدًا﴾ هيهنا ، وحذفه في الأعراف ؟

السادس : لِمَ ذكر هيهنا : ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً﴾ وفي الأعراف قدم المؤخر ؟

السابع : لِمَ قال هيهنا : ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ مع الواو . وفي الأعراف بدونها ؟

الثامن : قال في الأعراف : ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا﴾ وهيهنا بدون لفظ ﴿مِنْهُمْ﴾ ^(٢) فما الفائدة في هذه الزيادة ؟

(١) تفسير الصخر الرازي : ٥٣٩/١ .

(٢) سورة الأعراف ، الآية ١٦١ و ١٦٢ : وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها رغداً حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً ننظر لكم خطيئكم سنزيد المحسنين ﴿ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجلاً من السماء بما كانوا يظلمون .

(٣) كان في النسخ كذا : قال هيهنا : فبدل الذين ظلموا منهم قولا . وفي الأعراف بدون لفظ منهم . . . والصحيح ما أثبتناه .

التاسع : لَمْ قَالَ هِيهنا ﴿ فَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ بِرِجْزٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ وفي الأعراف : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ ؟

العاشر : لَمْ قَالَ هِيهنا : ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ وفي الأعراف : ﴿ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ ؟

والجواب عن الأول : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَرَّحَ فِي أَوَّلِ الْقُرْآنِ بِأَن قَائِلَ هَذَا الْقَوْلِ هُوَ اللَّهُ إِزَالَةَ لِلإِبْهَامِ ، وَلِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ : ﴿ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ فَاَلْمُنَاسِبُ بِهَذَا الْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ وَأَمَّا فِي الْأَعْرَافِ فَلَا يَبْقَى إِبْهَامٌ هُنَاكَ بَعْدَ التَّصْرِيحِ الْمَقْدَمِ .

وعن الثاني : أَنَّ الدَّخُولَ مُقَدَّمٌ عَلَى السَّكُونِ وَلِأَنَّهُ مِنْهُ ، فَذَكَرَ « الدَّخُولُ » فِي السُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ « السَّكُونُ » فِي الْمُنَاقَرَةِ .

وعن الثالث : أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ عَطْفٍ عَلَى شَيْءٍ وَكَانَ الْفِعْلُ بِمَنْزِلَةِ الْجُزْءِ وَذَلِكَ الشَّيْءُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ عَطْفٌ بِالْفَاءِ دُونَ الْوَائِ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُشْرُوطاً بِهِ فَعَطْفٌ بِالْوَائِ . وَلَمَّا كَانَ الْأَكْلُ مِنْهَا هِيهنا قَبْلَ الدَّخُولِ فِيهَا مُشْرُوطاً بِحُدُوثِهِ وَبَعْدَهُ غَيْرُهُ مُشْرُوطٌ بِحُدُوثِهِ - بَلْ بِالْكَوْنِ فِيهَا - لِأَجْرَمِ لِلإِشْعَارِ بِالْمَعْنِيِّينَ تَارَةً عَطْفٌ بِالْفَاءِ ، وَتَارَةً بِالْوَائِ . كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَسْكَنْ أَنتَ وَزَوَّجَكَ الْجَنَّةَ وَكَلَّامِنَهَا ﴾ فَإِنَّهُ عَطْفٌ فِي الْبَقَرَةِ [٣٥/٢] بِالْوَائِ ، وَفِي الْأَعْرَافِ [١٩/٧] بِالْفَاءِ . فَإِنَّ « أَسْكَنْ » قَدْ يُقَالُ لِمَنْ لَمْ يَدْخُلْ دَاراً فَيَرَادُ مِنْهُ الدَّخُولُ ، وَيُقَالُ لِمَنْ دَخَلَ فَيَرَادُ مِنْهُ اللَّزُومُ وَالْبَقَاءُ .

وعن الرابع : أَنَّ الْخَطَايَا جَمْعُ الْكَثْرَةِ - دُونَ الْخَطِيئَاتِ لِأَنَّهَا جَمْعُ السَّلَامَةِ - فَفِي الْبَقَرَةِ لَمَّا أضافَ الْقَوْلُ إِلَى نَفْسِهِ قَرْنَ بِهِ مَا يَنْسَابُ جُودَهُ وَكَرَمَهُ ^(١) .

وعن الخامس : مِثْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

وعن السادس : أَنَّ الْوَائِ لِلْجَمْعِ الْمَطْلُوقِ ، وَالْمُخَاطَبُونَ بِحَتْمِلِ أَنْ يَكُونُوا

بعضهم مذنبين وبعضهم غير مذنبين ، والمذنب لابد وأن يكون اشتغاله بحطّ الذنب مقدماً على اشتغاله بالعبادة ، لأنّ التخلية مقدّمة على التحلية ، فلا جرم كلّف المذنبين أن يقولوا أولاً : « حطّة » ثم يدخلوا الباب سجداً . وأما غير المذنب ، فالأولى به أن يشتغل بالعبادة ساجداً لله أولاً ، ويقول « حطّة » ثانياً . فلما احتمل كون أولئك المخاطبين على هذين النوعين لاجرم ذكر حكم كل منهما في سورة أخرى .

وعن السابع : إنّ ههنا أمران التوبة والعبادة - أعني مفادي لفظتي السجدة والحطّة - وذكر بازاأتهما جزاءان : المغفرة والزيادة . فقوله : ﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ بازااء التوبة التي هي الحطّة . وقوله : ﴿ وَتَزِيدُ الْوَكُوفِينَ ﴾ بازااء العبادة التي هي السجدة . فترك الواو يفيد كون كل واحد من الجزاءين متوزعاً على واحد من الشرطين كما في الأعراف ، وإيرادها يفيد كون المجموع جزاءً واحداً لمجموع الفعلين .

وعن الثامن : إنّ في الأعراف لما وقع في أول القصة ما يدلّ على التخصيص والتبعض ، حيث قال : ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَوُونَ بِالْحَقِّ وَيَہْأَلُونَ ﴾ [١٥٩/٧] فعلم إنّ منهم من هو على هذه الصفة . فلما عدّ صنوف إنعامه عليهم وأوامره لهم قال في آخر القصة : ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ فذكر لفظ « من » التبعض . كما ذكره في أول القصة ، ليكون الآخر مطابقاً للأول ، فيكون الهادون من أمة موسى ^{عليه السلام} غير الظالمين منهم . وههنا لم يذكر في الآيات السابقة ما يدلّ على التخصيص ، ولم يذكر إلّا الأمة الجائرة ، فلا حاجة إلى هذا التبعض .

وعن التاسع : إنّ الإنزال يفيد حدوثه في أول الأمر دفعة ، والإرسال يفيد الدوام والاستمرار ، ويشير إلى الإستيلاء عليهم والسلطنة الموجبة لاستيصالهم بالآخرة ^(١) .

(١) لم يذكر الجواب عن السؤال العاشر ، وجاء في تفسير القمّي الرازي (١/ ٥٢٩)

في الجواب عنه « أنّه تعالى لما بيّن في سورة البقرة كون ذلك الظلم فسقاً اكفى بلفظ الظلم في سورة الأعراف لاجل ما تقدّم في سورة البقرة . »

قوله جل اسمه

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿٦٦﴾

الاستسقاء : طلب الشقيا . ويقال : « سَقَيْتُهُ وَأَسْقَيْتُهُ » بمعنى . وقبل : أسقَيْتُهُ :
دللته على الماء .

وَعَصَى وَعَصَوَان وثلاث أعصى . وجمعه عِصِيّ - بكسر العين والمصاد ، وتشديد
الياء - .

والانفيجار : الانشقاق . والانفجاس اضيق منه .

والعين : من الأسماء المشتركة ، ويمكن أن يكون استعمالها في بعض المعاني
على سبيل المجاز والتشبيه . فالعين في الحيوان مشبهة بالعين في الماء في خروج
الدمع منها كخروج الماء . وبالعين في الشمس في خروج الشعاع منها .
والأناس جمع لا واحد له من لفظه .

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا ﴾ اي : لا تفسدوا ولا تطفوا .

وقرىء : اثنا عشرة - بكسر الشين وفتحها - وهما لثتان ، أولهما لثة أهل
الحجاز . لكن القرء السبعة بأجمعهم على إسكان الشين لأنه أخف .

والمعنى أذكروا نعمة أخرى أنعمها الله عليكم مضافة إلى النعم السابقة . وهي النعمة التاسعة منه تعالى على بني إسرائيل جامعة للنشأتين . أما الدنيا فلشدة حاجتهم إلى الماء عند الظما في التيه ، وأما الآخرة فلكونها من أظهر الدلائل على وجود صانع عليم حكيم رؤوف رحيم ، وعلى صدق نبيهم موسى عليه السلام .

﴿إِذَا أَسْتَشَقَىٰ مُوسَىٰ﴾ أي : سئل الله أن يسقى قومَه ماء ، وذلك في الحال التي تاهوا في التيه ، فشكوا إلى الله الظما ، فأوحى الله إليه أن اضرب بمصاك الحجر ، وهو عصاه المعروف ، وكان من آس الجنة دفعه إليه شعيب ، وكان آدم عليه السلام حمله من الجنة معه إلى الأرض ، وكان طوله عشرة أذرع على طول موسى ، وله شعبتان تتقدآن في الظلمة نوراً ، وبه ضرب البحر فانفلق ، وهو الذي صار ثعباناً ^(١) واللام في الحجر إمّا للمهد والإشارة إلى حجر معلوم ، إذ روي أنه حجر طوري حمله معه ، وكان مربّعاً له أربعة أوجه تنبع من كل وجهه ثلاثة أعين ، لكل سبط عين تسيل في جدول إلى ذلك السبط ، وكانوا ستمائة ألف ، وسعة المعسكر إثني عشر ميلاً ^(٢) . وكانوا لا يرتحلون منقلاً إلا وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان به منهم في المنزل الأول ^(٣) .

وقيل : أمبطه آدم عليه السلام من الجنة فتوارثوه حتى وقّع إلى شعيب عليه السلام ، فدفعه إلى موسى عليه السلام مع العصا .

وقيل : هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل بإذرموه بالأردرة ، فتربه فقال جبرئيل : يقول الله تعالى : « ارفع هذا الحجر ، فإن لي فيه قدرة ، ولك فيه معجزة » فحمله في مخلاته ^(٤) .

(١) مجمع البيان : ١ / ١٢٠ .

(٢) الكشف : ١ / ٢١٨ . مجمع البيان : ١ / ١٢١ .

(٣) مجمع البيان : ١ / ١٢١ .

(٤) الكشف : ١ / ٢١٨ .

وإِذَا لِلْجِنْسِ أَي : اضرب الشيء الذي يقال له الحجر . وعن الحسن : لم يؤمر أن يضرب حجراً بعينه - قال : - وهذا أظهر في الحجة ، وأبين في القدرة . وروى أنهم قالوا : « كيف بنا لو أفضينا إلى أرض ليست فيها حجارة » فحمل حجراً في مخلاته ، فحيث ما نزلوا ألقاه . وقيل : كان يضربه بعصاه فينفجر ويضربه بها ، فيبیس . فقالوا : لو فقد موسى عصاه مئنا عطشاً ، فأوحى الله إليه : « لا تفرع الحجارة وكلّمها تطمك » ^(١) .

واختلّفوا في صفته . فقيل : كان من رخام . وكان ذراعاً في ذراع . وقيل : مثل رأس الإنسان .

* * *

وقوله : ﴿ فَأَنْفَجَرَتْ ﴾ الفاء متعلّقة بمحذوف . أي : فاضرب فانفجرت . أو : فان ضربت فانفجرت ^(٢) . كما في قوله : ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ وهي على هذا التقدير فاء فصيحة .

ولامنافاة بين قوله : ﴿ فَأَنْفَجَرَتْ ﴾ هنا ، وبين قوله : ﴿ فَأَنْبَجَسَتْ ﴾ في سورة الأعراف [١٦٠ / ٧] لأنّ الإنجاس هو ضرب من الانفجار ، إلّا أنّه أقلّ . وقيل : إنّّه لا يمتنع أن يكون أول ما يضرب عليه العصا كان ينبجس الماء ، ثمّ يكثر حتّى يصير انفجاراً . وقيل : كان ينبجس عند الحاجة ، وينفجر عند الحاجة . وقيل : كان ينبجس عند الحمل وينفجر عند الوضع ^(٣) .

وقوله : ﴿ فَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ﴾ أي : علّم كلّ سبط وكلّ فريق منهم موضع شربهم . وإتّما علموا ذلك لأنّه كان بازاء كلّ عين جدول لسبط من الأسباط .

(١) الكشف : ٢١٨ .

(٢) في الكشف : (٢١٨ / ١) : فان ضربت فقد انفجرت .

(٣) مجمع البيان : ١٢١ / ١ .

ولا يبعد كون كلّ جدول منقسماً إلى جداول صغار حسب تعدّد الطوائف والفرق الداخلة تحت كلّ سبط . وكون كلّ إنسان مأموراً بأن لا يشرب إلّا من جدول معيّن ، ثلاثاً يقع بينهم التشاح والنزاع .

وأما إضافة المشرب إليهم فإنه لما كان الماء مباح الأصل وقد غيبت لكل سبط وطائفة مظهر من الشق الذي يليه ، والجدول الذي يخصّه صار ذلك كالملك . فصحّت الإضافة إليهم .

وقوله تعالى : ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ على إرادة القول . أي : قلنا لهم ، أو قال موسى لهم . وفي الكلام حذف . أي : «كلوا من المَنّ والسلوى واشربوا من ماء العيون» . أو المراد : «كلوا ما يتكوّن من الماء من الأغذية ، وما ينبت من الأرض من جهة سقي الماء» فإنه لما أنعم الله عليهم بإخراج العيون وجري المياه فقد أنعم عليهم بالمأكل الحاصلة منها .

وهذه الآية حجة للمعزلة على أنّ الرزق هو الحلال ، لأن الأمر بالأكل من الرزق وقع من الله . وهذا الأمر لم يكن للوجوب ، فلا أقلّ للإباحة . فلو تحقّق رزق حرام ، لزم كونه مباحاً وحراماً . وهذا غير جائز .

وقوله : ﴿لَا تَمْنُوا﴾ أي : لا تتمادوا ولا تعتدوا حال أفسادكم . لأنّ العني ليس إلّا الفساد .

فصل

في البحث العقليّ

لقال أن يقول : كيف ينفجر ذلك الماء الكثير من ذلك الحجر الصغير ؟ والجواب : إنّ الله قادرٌ على جميع الممكنات ، وذلك من آيات الله الباهرة . والأعاجيب الظاهرة ، الدالة على صدق أنبيائه ورسله ﷺ ، لكونها معجزة لهم لوقوعها عند سؤالهم . فبظهر منها أشدّ ظهور أنّه هو المنشئ للأشياء ، الفاعل لما

يشاء . الذي بتذلل له الصعاب ، ويتسبب له الأسباب ، فلا عجب من ظهور أمور غريبة في بعض الأزمنة دالة على بدائع صنعه وغرائب حكمته وصدق أنبيائه .
ومثل هذا الأمر الغريب بل أغرب وأعجب منه قد وقع من نبينا ﷺ في بعض الغزوات وقد ضاق بهم الماء ، فوضع يده في مضاة ففاض الماء بين أصابعه حتى استكفوا ^(١) .

وإنما قلنا هذه المعجزة أعظم غريبة من معجزة موسى ﷺ لأن نبوع الماء من الحجر معهود في الجملة بخلاف نبوعه من الأصابع .
فمن أنكر أمثال ذلك من الملاحدة والدةرية الذين ما عرفوا الصانع العالم بالكليات والجزئيات ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ فالكلام معهم إنما يكون في أصل اثبات الصانع وعلمه وقدرته وشمول علمه لجميع المعلومات وسعة قدرته لجميع المقدورات ، ولا معنى للتشاغل معهم في الفروع بعد ما خالفوا في الأصول .

بقي الكلام في إمكان هذا الأمر ، إذ المحال لا يكون مقدوراً ، لأنه لا هيئة ولا ذات له حتى يكون مقدوراً . فنقول :

ههنا أربعة شقوق : أحدها وجود ذلك الماء العظيم مع عظمه في باطن الحجر والثاني وجوده فيه مع تداخل أجزائه بعضها في بعض . والثالث تكوّنه فيه شيئاً فشيئاً وخروجه منه على التدريج . والرابع تكوّنه لامن أسباب طبيعية ومدد جسماني ، بل من أسباب نفسانية وتصوّرات وهمية . والشقان الأوليان باطلان ، والأخيران جائزان .

أمّا بطلان الشق الأول - وهو كون ذلك الماء مع عظمه مستكناً في ذلك الحجر ، ثم ظهر خارجاً عنه - فلأن الظرف الصغير لا يحوي الجسم العظيم ،

لاستلزامه أن لا يكون الكلّ أعظم من جزئه . وهو محال .

وأما بطلان كونه موجوداً فيه على نحو التداخل فلدلائل [ظ : فللدلائل]
الدالة على استحالة التداخل ، سيّما على وجه التضاعف .

وأما إمكان الشقّ الثالث فلأنّ مادّة العناصر قابلة لأن يتكوّن منها الصور الغير المتناهية على التعاقب ، فيجوز أن يستحيل بعض أجزاء الحجر ماء أو ينقلب الهواء المجاور له إلى الماء بعد نفوذه إليه من المسامات الضيقة ، كما يجتمع قطرات الماء على الطاس المكبوب على الجمد بسبب انقلاب الهواء إليه ، بحيث كلّما يزال عن ظهر الإناء ينزل ويجري بدله لأجل برودة الإناء .

وأما إمكان الشقّ الرابع فلما بيّنت في موضعه من تأثيرات النفوس القويّة في مادّة الكائنات بتصويرها آية صورة أرادوا لامن أسباب طبيعّة واستعداد مادي ، بل بمجرد إنشاء اختراعيّ يبرز من مكنّ الغيب إلى عالم الشهادة - كما بيّنت وحقّق في مسائل النبوّات - .

ومن اعتبر أحوال نفسه وبدنه هانّ عليه دفع هذا الاستبعاد ، فإنّ من شأن مادّة بدنها وعالمها الصغير أن يحدث ويتكوّن فيها الحوادث الكونيّة من وجهين :

أحدهما على مجرى الأمور الطبيعيّة ، فيتكوّن فيه أمر من قبل أسباب على نحو الإعداد في مادّة قبل مادّة .

وثانيهما على سياق آخر غير مجرى الطبيعة ، بل من جهة فاعليّة وتصوير نفسانيّ تؤثر في مادّة البدن . كالغضب الشديد . وهو هيئة نفسانيّة تؤثر في تسخين البدن وتحليل الرطوبات ، وربما يحرق الأخلاط . وكالخوف فإنّه برودة في الأعضاء وربما تبطل بسببه الحرارة الغريزيّة ، وكالشهوة فإنّها تحدث ربحاً وماءً - لاعتناء طبيعيّ وانتفاخ طبيعيّ . فعلى هذا قياس نفس العالم الكبير عند بدنه .

فإن قلت : كيف يكون الشقّ الأوّل - وهو وجود الجسم العظيم في المكان الصغير ممتنعاً غير مقدور، وقد روى محمد بن علي بن بابويه القمي - ره - في كتاب التوحيد^(١) - بسنده المتصل - : أنّه جاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال : « هل يقدر ربك أن يجعل السموات والأرض وما بينهما في بيضة ؟ » قال : « نعم . وفي أصغر من البيضة . قد جعلها كلها في عينك ، وهي أقلّ من البيضة . لأنك إذا فتحتها غابت السماء والأرض وما بينهما ، ولو شاء لأعماك »^(٢) .

وروى أيضاً محمد بن يعقوب الكليني - ره - حديثاً آخر مثله عن أبي عبد الله عليه السلام ، عند سؤال عبد الله الديباني عن ذلك^(٣) .

قلت : لامتازة بين ما ذكرنا وبين المرويّ عنهما عليه السلام ، فإنّ كون الأجسام في المشاعر والمرائي نحو آخر من الوجود ، والذي حكمنا بامتناعه هو وجود العظيم في الصغير في نشأة . فإنّ وجود الأجسام المريئة في آلة النفس وجود إدراكي يختصّ ظهورها به للمدرك لها دون غيره ، بخلاف وجود الأجسام في موادّها الكونيّة .

وتحقّق هذا المقام يفترق إلى تحقّق معرفة النفس وأحوالها ، وكيفية علم النفس بالأشياء الخارجة عن ذاتها . ومن أمّن في كيفة الإبصار - سيّما على الوجه الذي حقّقناه موافقاً للشواهد السمعية من الكتاب والسنة ومحققاً لمسئلة المعاد وحشر الأجساد - لقضى آخر العجب من ظهور قدرة الله وعجائب صنعه عليه ، وسيأتي ذكره عند كلامنا في تفسير آيات المعاد .

والذي يدلّ على صحة ما حملنا الرواية المذكورة عليه مارواه ابن بابويه أيضاً في الكتاب المذكور^(٤) مسنداً عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قيل لامير المؤمنين عليه السلام :

(١) التوحيد : باب القدرة ١٣٠ .

(٢) المصدر : لأعماك عنها .

(٣) الكافي باب حدوث العالم واثبات المحدث : ٧٩ / ١ .

(٤) التوحيد : باب القدرة ١٣٠ .

« هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصغر الدنيا أويكبر البيضة ؟ »
 فقال ﷺ : « إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز ، والذي سئلتني لا يكون . »
 فهذا الحديث صريح في أن الذي مثله ذلك القائل ممنوع بالذات غير مقدور
 ولا كائن . فلولم يكن معنى الرواية الأولى مأولناها إليه لكان بين الروايتين تدافع ،
 وجلت أحاديث أئمتنا عليهم السلام أن يكون بعضها يناقض بعضاً ، لعصمتهم عن الخطأ .
 وروى أيضاً فيه ^(١) مسنداً عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : جاء رجل إلى أمير
 المؤمنين عليه السلام فقال : « أيقدر الله أن يدخل الأرض في بيضة ولا يصغر الأرض ولا يكبر
 البيضة ؟ » فقال له : « ويليكَ . إن الله لا يوصف بالعجز . ومن أقدمتمن يلطّف الأرض
 ويعظّم البيضة . »

فدلّت هذه الرواية على أن دخول العظيم في الصغير في نشأة الدنيا لا يمكن
 إلّا بأن يصغر العظيم بالكائف ، ويعظّم الصغير بالتخلّل ، وأنّ تصغير الأرض إلى
 حدّ يكون مقدارها أقل من البيضة ، أو تعظيم البيضة إلى حدّ يكون مقداره أكبر من
 الأرض . غاية القدرة .

تنوير فيه تنبيه

ليس للمفلس أن يمنع تكوّن الماء من ذلك الحجر في مقدار من الزمان
 متعاقباً بعد ما يرى أن الأرض لها مقدارٌ معيّن ممسوح بمساحة معلومة العدد بالذراعات
 والذي يتكوّن من الأرض على التعاقب من أفراد الإنسان وغيره من الحيوانات
 والنباتات لا يمكن حصرها وعدّها ، سيّما على مذهبه من قديم العالم ، وتسرمد الأنواع
 المتوالدة ، وعدم تناهي أفرادها في الجانبين . فلانسبة لما يتكوّن من الحجر إلى
 الحجر في جنب ما يتكوّن من الأرض إلى الأرض .

فإن قال قائلُ : إنَّ ما يكوّن من الأرض من المواليد الثلاثة فإنها تعود جثتها وأجسادها إليها إذا استحالَت تراباً ، فلا ينقص مقدارها .
قلنا : وهيهنا أيضاً مثل ما ذكرت على طريق الأولى .
تعممة :

ذكر في التفسير الكبير ^(١) وجوه دلالة ذلك الانفجار على الإعجاز :
أحدها : نفس ظهور الماء من الصّماء .
وثانيها : خروج الماء العظيم من الحجر الصغير .
وثالثها : خروجه بقدر حاجتهم .
ورابعها : خروجه عند ضرب العصا .
وخامسها : انقطاعه عند الاستثناء .
فالكلّ من أعظم الدلائل على قدرة الله وحكمته وتصديق رسله ﷺ .

قوله تعالى :

وَإِذْ قُلْتُمْ يَحْيَىٰ لَنَا مِثْلَ نَبْتٍ الْأَرْضِ مِنْ
بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ
الَّذِي هُوَ أَذْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا
سَأَلْتُمْ ۖ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ ۖ وَالْمَسْكَنَةُ ۖ وَبَاءَ ۖ وَبَغَضَ
مِنْ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيَّ ۚ يَغْيِرُ الْخَبْرَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١﴾

قرء أهل المدينة [النبيين] بالهمزة ، والباقون بغير الهمزة .

والطعام : ما يتغذى به . والطعم - بضم الطاء - : الأكل . والطعم من الكيفيات
المحسوسة بحاسة الذوق ، والمراد من تلك الكيفيات المسماة بالمحسوسات هي
الموجودة في الخارج . وأما التي وجدت منها في المشاعر من صورها المطابقة
لها فهي بحسب ذلك الوجود الصوري ليست عندنا داخلية في هذا الجنس - بل في
جنس الكيفيات النفسانية كالشهوة والغضب ، والإرادة والكرامة ، والعلم والجهل .
وفي ذلك سرّ المعاد وحشر الأجساد ، فإن لهذه الموجودات وأشكالها

ومقاديرها وألوانها وطعومها وروائحها وأصواتها وجوداً في عالم النفس غير هذا الوجود المادي الدنيوي الدائر الفاسد .

* * *

والدُّعَاء أصله النداء . ويستعمل في قول القائل لمن فوقه : « أَفْعَلْ كَذَا » .
والإنبات : إخراج النبات ، لكنَّ الله لا يباشر هذا الفعل الدنيي إلا باستخدام بعض الملائكة الأرضية ، بعد استخدامه للملائكة السماوية .
والبَقْل : ما ينبت في الربيع من الخضراوات التي ليس لها ساق . يقال : « بَقَلْتُ الأَرْضَ » و « أَهَقَلْتُ » وهما لغتان فصيحتان .
و « الْقِتَاء » فيها لغتان : ضم القاف وكسرها . والثاني أجود لأنه لغة القرآن . وقرئ في الشواذ بالضم .

والقُوم : الحِنطة - عن ابن عباس وقتادة والسدي . وهو المروي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) ^(١) وقال الفراء والأزهري : هو الحِنطة والخَبَز . قال العرب : « قُومُوا لَنَا » أي : اختبزوا لنا . وقال قوم : هو الحبوب التي تُخَبَز . وقال الكسائي : هو الثوم . أبدل « ثَاوَهُ » « فَاوَهُ » . قال الفراء : هذا أشبه بما ذكره بعده من البصل . وقال الزجاج : وهذا بعيد ، لأنه لا يعرف « الثوم » بمعنى « القوم » .

قال الطبرسي - رحمه - « وهو ضعيف . لأنه قد روي في الشواذ عن ابن مسعود وابن عباس : « ثومها » .

وفيه نظر . لأنَّ الذي روي من قراءة « ثومها » بدل « قومها » لا يدلُّ على كونهما مترادفين قطعاً .

وقوله : ﴿ أَدْنِي ﴾ أي أقرب وأدون . فيكون من الدنو ، ويجوز أن يكون من الدنائة بمعنى الخسة .

والمبصر : البلد العظيم . وأصله الحدّ بين الشيئين ، وقد يراد به العلم .

وتنوينه وصرفه لسكون الوسط . أو على تأويل البلد . وقيل : أصله : مصيرائيم -
بالبائين ففَرَّب .

﴿وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ﴾ أي : فُرِضَتْ وَوُضِعَتْ وَأُلْزِمُوا ، كما في قولهم :
صَرَبَ الإمامُ الجزيةَ على أهل النعمة ، وصَرَبَ الأميرُ على الرعية الخراج .
و« الْمَسْكَنَةُ » مصدر المسكين ، وهي الفاقة والحاجة .

﴿وَبَاؤُوا بِقَصْبِ مَنَ اللَّهِ﴾ أي انصرفوا ورجعوا . أو استوا . من قولك : «باء
فلان بفلان » إذا كان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له ومكافاته . أي صاروا أحقَاء
بغضبه . و« بَاءَ » لا يستعمل إلا في الشر .

والنبي من « النبأ » بمعنى الخبر ، أو من « نبأ » بمعنى ارتفع أو منقول من
« النبي » بمعنى الطريق . والكلمة مناسبة لمعناه العرفي . وهو إنسان مبعوث من الله
إلى عباده . فالنبي ﷺ مخبر عن الله ، مرتفع عنده . وهو طريق إلى وصول الحق
ورضوانه .

والمعنى : وإذا قال أسلافكم : يا بني إسرائيل - بعد ما أنعم عليهم من النعم
والإحسان التي منها المن والسلوى وهما من الأطعمة اللذيذة ، قالوا من سوء الاختيار
وكفران النعمة - : يا موسى لن نصبر على طعام واحد - أي مارزقوا في التيه - وهما وإن
كانا اثنين ، لكن وحدتهما عبارة عن عدم تبدلها واختلافهما كقولهم : « مائدة الأمير
واحدة » أي : لا تختلف ألوانها ، وإن كانت ألوانها كثيرة . ولذلك سُمُوا .
أو المراد أنهما ضرب واحد ، فإنهما معاً من طعام أهل التلذذ والمترفين . ونحن قوم
فلاحون أهل زراعة ، ولا نريد إلا ما ألفناه .

﴿فَادْعُ لَنَا﴾ أي : فاسأل ربك لأجلنا ﴿يَخْرِجَ﴾ أي : يوجد ويظهر ،
مما تنبت الأرض من الخضراوات .

فقال تعالى - أو قال موسى عليه السلام : ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ أَمَّا الَّذِي هُوَ أَوْسَىٰ ۚ أَمْ لَا تَعْقِلُونَ ۚ ﴾ (١) .
 قدراً : وأسهل وجوداً ، بالذي هو خير منه وأعلى قدراً ، وأعز وجوداً ؟ - يريد :
 أتستدهون الأدنى بدلاً من الأفضل : - اهبطوا مصرًا من الأمصار . وقرئ : بضم الباء
 أي : انحدروا إليه من التيه . يقال : «هبط الوادي» إذا نزل و«هبط منه» إذا خرج .
 وبلاد التيه ما بين بيت المقدس إلى قنسرين ، وهي إثني عشر فرسخاً في ثمانية
 فرسخ .

ويحتمل أن يراد به العلم ، وإنما وقع منصرفاً مع اجتماع السببين - التعريف
 والتأنيث - مع سكون وسطه^(٢) . كقوله : نوحاً ولوطاً - وفيهما العجمة والتعريف .
 فإن أريد به البلد فما فيه إلا سبب واحد .

وفي مصحف عبدالله ، وقرء به الأعمش^(٣) : « اهبطوا مصر » بغير تنوين .
 كقوله : ﴿ وَأَدْخِلُوا مِصْرَ ﴾ [٩٩ / ١٢] .

واختلفوا في قوله : ﴿ اهِبْطُوا مِصْرًا ﴾ فروي عن ابن مسعود وأبي بن كعب
 ترك التنوين ، وقال الحسن : «الف» في مصرأ زيادةً من الكاتب^(٤) . فحينئذ تكون
 معرفة - فيجب أن يحمل على ما هو المخصص بهذا الاسم ، وهو البلد المعروف الذي
 كان فيه فرعون .

وأما الذين قرءوا بالتنوين فقد اختلفوا . فمنهم من قال : البلد الذي كان فيه
 فرعون ، وانصرفه لما مر وقال الآخرون : أي بلد كان . فإن الذي سألتم من هذه
 الأمور يوجد في الأمصار

(١) الظاهر ان الأصح : « لسكون وسطه » كما في تفسير الفخر الرازي .

(٢) تفسير الفخر الرازي : ٥٤٥ / ١ .

(٣) تفسير الفخر الرازي : « من الكتاب » .

إشارة

[قُرْبُ أحوال القوم من الحيوانات]

قد تقرر أنّ الغذاء شبيه بالمتغذي ، ومن ههنا أيضا يعلم مع القرائن الأخر-
 كعبادتهم المجل ، وكونهم أربعين سنة في الصحراء ، وكون أبدانهم قابلة لأن
 يُفرض منها أجزاءها بالمقاريض من غير أن يجرح لضخامة أبدانهم ، وكون أثوابهم
 كالجلود كانت تزيد بزيادة قذهم ، وغير ذلك - أنّ قوم بني إسرائيل كانت خارجة
 في المزاج عن عرض المزاج الإنساني الذي نشأ في مابعد زمانهم ، وكانت طبائعهم
 قريبة الشبه من طبائع الأنعام ، وأغذيتهم كأغذيتها مما تنبت الأرض من قشور
 أغذية وكثافتها ونخالتها ، كالغلف والتين ، لا من لبوبها ولطافتها كالحبوب والأدهان
 والدسومات والحلاوات التي يختصّ بالتغذي بها الإنسان دون غيره من الحيوان .
 ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى في تشبيههم بالحمار : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْبَةً
 ثَمَّ لَمْ يُحْمِلُوا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [٥/٦٢] .

فصل

واختلف في سؤالهم هذا : هل كان معصية ؟ فقبل : لم يكن معصية ، لأنّ
 الأوّل كان مباحاً ، فسألوا تبدّله بمباح آخر . وقيل : بل كان معصية لأنهم لم يرضوا
 بما اختاره الله لهم ، ولذلك ذمهم . وهذا أوجه .
 وربما زحج الأوّل بأنّه لو كان السؤال معصية لكانت الإجابة إليه معصية ،
 وهي غير جائزة على الأنبياء ﷺ .

والجواب : لا نسلم أنّ موسى ﷺ دعا ربه لإجابة مشؤلهم عنه . بل لما
 أبوا شيئاً اختار الله لهم أعطاهم عاجلاً ما سألوا ، كما في قوله : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ
 خُرُوجَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [٢٠/٤٢] .

ثم اختلف في الأمر في قوله : ﴿ اذْبِطُوا ﴾ للوجوب ، أو للندب ، أو للتخيير؟ والظاهر أنه للتخيير والإباحة . يعنى : إذا لم تصبروا على ما هو خير لكم ابطوا مصرأ فانّ ما سألتهم يوجد في الأمصار .

أمّا قوله : ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ ﴾ أي : صارت محبطة بهم ، مشتملة عليهم ، كالقبة المضروبة على جماعة . أو لزمهم ضربة لازم ، كما يضرب الطين على الحائط ، فيلزمه . ولأنجل هذا يكون اليهود أذلاء صاغرين ، أهل مسكنة وخسة . إمّا في الحقيقة ، وإمّا لتفاقرهم وتصاغرهم خيفة أن بضاعف عليهم الجزية .

ومن العلماء من عدّ هذا من معجزات نبيّنا ﷺ ، لأنه أنجبر من ضرب الذلّة والمسكنة عليهم ، ووقع الأمر على طبع ما أخبره ، فكان هذا إخباراً عن الغيب ، فيكون معجزاً .

وأمّا الاستدلال بهذه الآية على فضيلة الأغنياء على الفقراء . - لأنه تعالى ذمهم على الفقر - فغير موجه ، لأنّ المراد به خسة الذات وفقر القلب وهوان النفس . لأنّ كثيراً يوجد في اليهود مياسير و متمولين ، ولكن لا يوجد يهودي غني القلب مترفع النفس . قال النبي ﷺ : (^(١) : « الْفِنَى غِنَى النَّفْسِ » .

وقوله ﴿ وَبَاوَأُ بِنُفْسٍ مِّنْ آلِهَةٍ ﴾ أي رجعوا منصرفين متحملين غضب الله ، قد نزل بهم العذاب ، ووجب عليهم الغضب ، وحلّ بهم السخط ، لكونهم أحقاء بذلك ، فبدّل الله اليهود بالمرّ ذلاً ، وبالنعمة بؤساً ، وبالرضاء عنهم غضباً عليهم جزاء بما كفروا بآياته ، وقتلوا أنبياءه ﷺ . وكفرهم بآيات الله عبارة عن جحودهم حجج الله وبيّناته وإنكارهم لما رأوا من الدلائل الباهرة ، والشواهد الظاهرة .

وقيل أراد بـ « آيات الله » مافي التورية والإنجيل والقرآن .

(١) الجامع الصغير (١٣٥/٢) : ليس الفنى عن كثرة المرش ، ولكن الفنى غنى

وقيل : آيات الله صفة محمد ﷺ .

وقوله : ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ أي : بغير جرم كزكريّا ويحيى وغيرهما .

فصل

في هذه الآية سوالات :

أحدها : لِمَ وقع قبيد القتل بكونه بغير الحق ، وقتل النبي لا يكون إلا بغير الحق ؟

والجواب من وجهين : الأول أن هذا خرج مخرج الصفة اللازمة إشعاراً باللزوم ، كما في قوله [تعالى] : ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ ﴾ [١١٧/٢٣] ومعناه : أن ذلك لا يمكن أن يكون عليه برهان . وأمثاله كثيرة في كلام العرب .

والثاني : أن الإتيان بالباطل قد يكون الآتي به اعتقده حقاً لشبهة وقعت له في قلبه ، وقد يأتي به مع علمه بكونه باطلاً . ولا شك أن هذا القسم أقبح .

وثانيها : قوله : ﴿ يَكْفُرُونَ ﴾ داخل تحت قتل الأنبياء ، فلم أهاد كره أخرى ؟ والجواب : إن الكفر بآيات الله معناه هو الجهل بها ، والجهود والإنكار لها ، فلا يدخل تحت قتل الأنبياء .

وثالثها : كيف يجوز التخلية بين الكفار وقتل الأنبياء ؟

والجواب : إنما جاز ذلك لينال أنبياء الله من رفيع الدرجات وسنى المقامات مالا ينالونه بغير القتل ، وليس ذلك بخذلان لهم . كما أن التخلية بين المؤمنين والأولياء وبين قاتليهم ليست بخذلان لهم .

ورابعها : أن الحق وقع مرفاً في هذه الآية وبغير التعريف في آل عمران -

وهو قوله [تعالى] : ﴿ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ [٢١/٣] ؟

والجواب : إنّ الحقّ المعلوم فيما بين المسلمين الذي يوجب القتل ، كما في قوله ﷺ ^(١) « لا يحلّ دم امرء مسلم إلّا بإحدى معان ثلاثة : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حقّ » . فالحقّ المذكور بلام التعريف إشارة إلى هذا . وأمّا الحقّ المنكر غيره . ففيه تأكيد . أي : لم يكن هناك حقّ ، لا هذا المعروف بين المسلمين ولا غيره أصلاً .

فصل

وأما قوله ﴿ ذَلِكِ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ أي : ذلك الغضب وضرب الذلّة والمسكنة لأجل عصيانهم واعتدائهم في السبت .

وقيل : المراد اعتدائهم في قتل الأنبياء فهو تأكيد لتكرير الشيء بغير لفظه الأول ، وهو كقول الرجل لعبده - وقد احتمل منه ذنباً سابقة فعاقبه عند آخرها - : « هذا بما عصيتني ، وهذا بما خالفت أمري ، وهذا بما تجرأت عليّ وهذا بكذا » فيعدّ عليه ذنوبه المختلفة ، أو يعدّ عليه ذنوبه بألفاظ مختلفة تبكيتاً .

ومعنى الاعتداء ههنا : الظلم والتجاوز عن الحقّ إلى الباطل .

فكتبة :

واعلم أنّ درجات المعصية متفاوتة ، أقواها الكفر بالله وبعده الكفر برسوله وأنبيائه ، وبعدهما الظلم من أحد على نفسه ، وبعدها الظلم على غيره .

فاعلم أنّه لما ذكر سبحانه إنزال العقوبة بهم ، بيّن سبب ذلك ، فبدأ أولاً بما فعلوه في حقّ الله ، وهو جهلهم بآياته ، وكفرانهم لنعمة . ثمّ تّناه بما يتلوه في العظم وهو قتل الأنبياء . ثمّ تّله بما كان يصدر منهم من المعاصي التي تخصّهم - ثمّ ربيّع ذلك بما يصدر منهم - من المعاصي المتعدّية إلى الغير مثل الاعتداء في السبت وغيره . وذلك في غاية حسن الترتيب .

قوله جل اسمه :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦٦﴾

﴿ هَادُوا ﴾ بضم الدال . وقرأء بالفتح .

والقراءة المعروفة في ﴿ الصَّابِئِينَ ﴾ وكذا ﴿ الصَّابِثُونَ ﴾ باثبات الهمزة
في كل القرآن . وعن نافع والزهري بترك الهمزة . وعن أبي جعفر بيائين خالصتين
فيهما . وترك الهمزة يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون من « صبا ، يصبو » أي :
مال إلى الشيء . والآخر : قلب الهمزة باء .
واختصار الهمزة أولى ، لأنه قراءة الأكثر ، ولأنه أقرب إلى معنى التفسير ،
لأن أهل العلم قالوا : الصابي هو الخارج من دين إلى دين لم يشرع له ، فمن قرء
بغير الهمزة فيحمل على قلب الهمزة .

واختلف في اشتقاق اسم « اليهود » . ف قيل : هو من « اليهود » أي : التوبة
لتوبتهم من عبادة العجل . وقيل : إنما سموا بذلك لانتسابهم إلى « يهودا » أكبر
أولاد يعقوب . وقيل لأنهم هادوا - أي : مالوا - عن دين الإسلام . وقيل : لأنهم
ينهودون - أي يتحركون - عند قراءة التوراة ، ويقولون : « إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

تحرّكت حين أتى الله موسى ﷺ التورية . واليهود اسم جمع واحدهم «يهودي» كالزنج والزنجي .

و ﴿النَّصَارَى﴾ جمع نصّران ، كسكران وسكاري . ومؤنثه : «نصرانة» والياء [في نصراني] ^(١) للمبالغة . واختلفوا في اشتقاقه . فمن ابن عباس : هو من «ناصر» قرية كان يسكنها عيسى ﷺ . وقيل : إنّما سمّوا بذلك لقوله ﷺ : ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [٥٢/٣] .

و ﴿الصَّابِثُونَ﴾ جمع الصابي . وهو من انتقل من دين إلى دين آخر . قال أبو علي [قال أبو زيد] ^(٢) : صبا الرجل في دينه يصبو صبواً إذا كان صابئاً . وصبا ناب الصبي ، يصبأ صبا : إذا طلع . وصبأت عليهم إذا طلعت عليهم وطرات مثله . فمعنى الصابي التارك دينه الذي شرّع له إلى دين غيره ، كما أنّ الصابيء على القوم تارك لأرضه ومنقيل إلى سواها ، لأنهم تركوا دين التوحيد إلى عبادة روحانيات النجوم وملائكة السموات ، أو تعظيمها وجعلها وسائل وشفعاء لهم إلى الله . وقال قتادة ^(٣) : وهم قوم معروفون ، ولهم مذهب يتفردون به ، ومن دينهم عبادة النجوم ، وهم يقرّون بالصانع والمعاد ، وبيعض الأنبياء . وقال مجاهد والحسن : الصابئون بين اليهود والمجوس لادين لهم . وقال السدي : هم طائفة من أهل الكتاب يقرءون الزبور . وقال الخليل : هم قوم دينهم شبيه بدين النصاري ، إلّا أنّ قبالتهم نحو مهبط الجنوب حيال منتصف النهار ، يزعمون أنّهم على دين نوح ﷺ .

وعامة الفقهاء يجيزون أخذ الجزية منهم ، وعند أصحابنا الإمامية لا يجوز ذلك لأنهم لا كتاب لهم .

(١) الإضافة من الكشف : ٢١٩/١ .

(٢) الإضافة من مجمع البيان : ١٢٦/١ .

(٣) مجمع البيان : ١٢٦/١ .

المعنى :

واعلم ان من عادة الله الرحيم بعباده إذا ذكر وعيداً عقّبه بفضده لئلا يئس عباده من رحمته ، وإذا ذكر آية رجاء عقّبها بآية الخوف لئلا يأمن عباده من مكر الله . فبهنا لما ذكر أحوال كفر أهل الكتاب ومانزل بهم من العقوبة أخبر بما وعد للمؤمنين من كل طائفة من الثواب الجزيل والأجر العظيم ، دالاً على أنه سبحانه كما يجازي المسيء بأسائه يكافئ المحسن بإحسانه ، كما قال تعالى : ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [٣١/٥٣] فقال : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ .

واختلفوا في المراد منهم ^(١) . فقال قوم : هم الذين آمنوا بعيسى عليه السلام ، ثم لم يهودوا ولم ينتصروا ولم يتصبأوا ، وانتظروا خروج محمد ﷺ .

وقيل هم طلاب الدين ، منهم : حبيب النجار ، وقس بن ساعدة ، وزيد بن عمرو بن نفيل ، والبراء الشني ، وأبوذر الغفاري ، وسلمان الفارسي ، وبحيرا الراهب ، وفد النجاشي . آمنوا بالنبي ﷺ قبل مبعثه . فمنهم من أدركه وتابّه ، ومنهم من لم يدركه .

وقيل : مؤمنوا الأعم الماضية . وقيل : هم المؤمنون من هذه الأمة .

وقال السدي : هو سلمان الفارسي وأصحابه النصاري ، الذين كانوا [ظ : كان] قد تنصّر على أيديهم قبل مبعث الرسول ، وكانوا قد أخبروه بأنه سيبعث ، وانهم يؤمنون به إن أدركوه .

وسبب هذه الاختلاف قوله تعالى في آخر الآية : ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ﴾ فإن ذلك يقتضي ان المراد من الايمان في أول الآية غير المراد به في آخرها ونظير هذا قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾ [١٣٦/٤] .

والأجود أن يكون معنى الإيمان في الأولك الإيمان الظاهري المعروف بين الأمة ، ومعناه في الثاني هو الإيمان الحقيقي الذي هو عبارة عن عرفان الله بوحدةانيته وصفاته الإلهية وأفعاله المحكمة ، وعرفان اليوم الآخر ، وحقيقته رجوع الأشياء إليه ، وحشر الإنسان إلى الدار الآخرة - كل ذلك على وجه اليقين والتحقيق .

وهذا أمر في غاية العزّة والشرف ، وقلّ من المعروفين بالإيمان من تصوّر هذه الأشياء ، تصوّراً حقيقياً ، أو بوجه خاصّ رسمي . والقرآن مشحون بالإشعار بما ذكرناه ، كقوله : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [١٢ / ١٠٦] وقوله : ﴿ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [١٢ / ١٠٣] وقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ﴾ [٤ / ١٣٦] .

فالإيمان الحقيقي غير الإيمان الظاهري المجازي . فعلى هذا لا حاجة إلى حمل قوله : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ على غير طائفة أهل هذه الملة الإسلامية ، بل هذه الأقوال لو ذكرت في قوله : ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ لكان أولى بأن يقال : من الذين هم مؤمنوا بني إسرائيل ، ومن هم مؤمنوا قوم عيسى عليه السلام ، ومن مؤمنوا جماعة الصابئين ومن المؤمن بالله واليوم الآخر ومن هؤلاء الطوائف ، سواء كانوا في سابق الزمان قبل ظهور الإسلام ، أو في عهد الإسلام . ولكن الإيمان بهذا المعنى الحقيقي أمر باطني لا يعرف الموصوف به إلا الله وأنبيائه وأوليائه عليهم السلام .

ويؤيد هذا التفسير قول سفيان الثوري ، حيث نقل صاحب الكبير عنه ^(١) : أنه تعالى لما ذكر في أول هذه السورة طريقة المنافقين ، ثمّ طريقه اليهود . فالمراد من قوله : [تعالى] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ هم الذين يؤمنون باللسان دون القلب ، وهم المنافقون . فذكر المنافقين ، ثمّ اليهود والنصارى والصابئين . فكأنه تعالى قال : واولئك المبطلون كلّ من أتى منهم بالإيمان الحقيقي صار من الفائزين عند الله

بالأجر العظيم» .

ومن ههنا يعلم إن المقصود الأصلي من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب هو الإيمان بالمبدء والمعاد ، مع العمل الصالح ، حتى لو فرض أحد لم يكن يرى نبياً من الأنبياء ولم يصل إليه خبره ، أو كان في أزمته الفترات ، وهو مع هذا عالم بالله واليوم الآخر ، عامل بالعمل الصالح ، لكان من السعداء الناجين .

وروي عن ابن عباس ^(١) أن هذه منسوخة بقوله : ﴿ وَمَنْ يَنْتَهِ عَنْ إِسْلَامِ دِينِهِ فَلَنْ يَنْتَهِ عَنْهُ ﴾ [٨٥/٣] . وهذا بعيد لأن النسخ لا يجوز أن يرد على الخبر الذي هو متضمن للوعد . وإنما يجوز دخوله في الأحكام الشرعية التي يجوز تغييرها وتبديلها بتغيير المصلحة ، فالأولى أن يمنع صحة هذا النقل عن ابن عباس .

ودهب بعضهم إلى أن حكم الآية ثابت . والمراد بها : إن الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من المنافقين واليهود والنصارى والصابئين إذا آمنوا بعد النفاق ، وأسلموا بعد العناد كان لهم أجرهم عند ربهم بمن آمن في أول استدعائه إلى الإيمان من غير نفاق ولا عناد ، لأن قوماً من المسلمين قالوا : «إن من أسلم بعد نفاقه وعنده كان ثوابه أنقص ، وأجره أقل» فأعبر الله بهذه الآية أنهم سواء في الأجر والثواب .

فصل

قوله : ﴿ بِاللَّهِ ﴾ متعلق بقوله : ﴿ آمِنُوا ﴾ أي : آمِنُوا بتوحيد الله وعلمه وقدرته وسائر صفاته الكمالية ، وصفاته التقيسية وعدله وحكمته .

وقوله : ﴿ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ أي : بيوم القيامة والبعث والنشور والحساب والكتاب والجنة والنار ، وقوله : ﴿ عَمَلٍ صَالِحاً ﴾ أي : عمل مابه يصلح لدخول الجنة والقرب من الله من الطاعات والعبادات . وإنما لم يذكر ترك المعاصي لأن

تركها من جملة الأعمال الصالحة .

﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ أي: جزاؤهم معدّ وموجود لهم . وهذا يدلّ على أنّ الأجر والثواب من النتائج اللازمة والغايات التابعة للإيمان والعمل الصالح ، كما أنّ الألم والعقاب من لوازم الكفر والمعاصي .

وقوله : ﴿لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ مضى تفسيره . وقيل معناه : لاخوف عليهم فيما قدّموا ، ولاهم يحزنون على ما خلفوا . وقيل: لاخوف عليهم في القبى ، ولاهم يحزنون على فوات الدنيا .

فصل

[ماهو الايمان ؟]

اعلم ان هذه الآية دالة على أنّ الايمان هو التصديق والاعتقاد بالقلب ، لأنّه تعالى قال : ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ثمّ عطف عليه بقوله : ﴿وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ والعطف يدل على المغايرة . ومن حمل ذلك على التأكيد أو الفصل فقد ترك الظاهر بلا حجة ، وكلّ موضع يذكر فيه أمر ثمّ يذكر فيه ما يدخل تحته فهو محمول على التوسّع والمجاز . مثل قوله تعالى : ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَمَّانٌ﴾ [٦٨/٥٥] وقوله : ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ وغيرهما [٧/٣٣] ولو لم يحمل على المجاز لقنا : أنّه ليس بداخل في الأوّل .

واعلم أنّ من اعتبر في الايمان عمل الأركان كأنّه رأى أنّ الايمان من لوازمه غالباً اثبات العمل الصالح ، أو أراد بالايان الايمان الظاهري ، فمن ادعى الايمان وترك الصلوة والزكاة والحجّ وغيرها فلا يعدّونه من جملة المؤمنين لكن الايمان الحقيقي يمكن أن يتحقّق بدون العمل ، كمن استبصر وتنوّز قلبه بنور العرفان وقضى نحوه مقارناً بايمانه ، فهو مؤمنٌ عند الله حقّاً .

قوله جلّ اسمه :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُلُودًا
مَاءً آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذَكُّوْا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧﴾

« الميثاق » بفعال من الوثيقة إمّا ييمين أو يعهد أو غير ذلك في الوثائق [ظ : من الوثائق] كالعقل والنفطرة .

و « الطور » في اللغة : الجبل . وقيل : اسم جبل بعينه ناجى الله عليه موسى عليه السلام . وهو المروي عن ابن عباس . وهذا هو الأقرب ، لأنّ لام التعريف حملة على معهود عرف كونه مسمّى بهذا الاسم . والمعهود هو الجبل الذي وقعت المناجاة فوقه ، فقد يجوز أن ينقله الله إلى حيث هم ، فجعله فوقهم وإن كان بعيداً منهم ، لأنّ القادر على أن يجعل الجبل فوق الهواء قادر على قلبه ونقله من موضع بعيد إليهم . وسيجيء إعادة الكلام في تحقيق هذا المرام .

وقال ابن عباس : أمر الله جبلاً من جبال فلسطين ، فانتقل من أصله حتّى قام فوقهم كالظلّة ، وكان المعسكر فرسخاً في فرسخ (١) .

و ﴿ الْقُوَّةُ ﴾ ههنا بمعنى القدرة . وهي في الأصل يقال لبده التغيير في شيء آخر من حيث هو آخر . سواء كان فعلاً أو إنفعالاً . وقد يقال لما به يمكن أن يصدر

عن الشيء فعل أو انفعال وأن لا يصدر . وهي بهذا المعنى يقابل الفعل بمعنى الحصول والتحقق . وقد يقال لما به يكون الشيء غير متأثر عن مقاوم ، ويقال به الضعف والوهن . والقوة الفعلية إذا كانت مع شعور وإرادة تسمى قدرة ، وهي المراد ههنا . واعلم إن أكثر المتكلمين على أنه ليست قدرة إلا لما من شأنه الطرفين : الفعل والتحرك . وأما الفاعل الذي يدوم فعله - وإن كان بمشيئته - فهم لا يستونونه قادراً والحق خلافه . فإن من فعل بمشيئة وإرادة فيصدق عليه أنه لو لم يشأ لم يفعل ، سواء اتفق عدم المشيئة ، أو لم يتفق . لأن صدق الشرطية لا يتوقف على تحقق طرفيها^(١) . واعلم أن القوة الفعلية قد يكون مبدء الوجود ، وقد يكون مبدء التغير ، والإلهيون من الحكماء إنما ينعنون بالفاعل مبدء الوجود ، والطبيعيون ينعنون به مبدء التحريك . والأحقّ باسم الفاعل من يطرد العدم بالكلية عن الشيء بالكلية ، وما هو إلا الواحد الذي بقوته أخرج الأشياء من اللبس المطلق إلى الأيس . وأبدع الأشياء من غير مثال . وأما الذي جعله الله واسطة للتهيؤات والاستعدادات ، فالأولى أن لا يسمى بالفاعل ، لكن بالمحرك والسائق وما يجري مجراهما .

المعنى :

ثم عاد إلى خطاب بني إسرائيل بذكر إنعامه عليهم . وهذا هو الإنعام العاشر من الإنعامات الواقعة عليهم . فقال : اذكروا ﴿ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ أي : عهدكم . والمفسرون اختلفوا في المراد من هذا الميثاق ما هو ؟ فذكروا وجوهاً :
 الأول أنه ما أودع في العقول وارتكز في الفطر من الدلائل على وجود الصانع وقدرته وحكمته ومانصب لهم من الخُجج الواضحة ، والبراهين الساطعة على ذلك وعلى صدق الأنبياء والرسل عليهم السلام . وهذا النوع من الميثاق أقوى الموثيق والعهود ،

(١) راجع تفصيل الكلام في الأسفار الأربعة : الموقف الرابع من السفر الثالث ٣٠٧/٦

لأنها لا تحتمل الخلف والتقص والتبدل بوجه البتة .

والثاني أن المراد به الذي أخذه الله على النبيين في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ الآية [٨١/٣] .

الثالث : ما روي عن عبد الله بن عوف بن أسلم ^(١) أن موسى عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألواح قال لهم : « أن فيها كتاب الله وحكمته ، فخذوها » قالوا : « لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة فيقول : هذا كتابي » فأخذتهم الصاعقة فماتوا . ثم أحياهم ، ثم قال لهم بعد ذلك : « خذوا كتاب الله » فأبوا . فرفع فوقهم الطور وقبل لهم : « خذوا الكتاب ولأطرحناء عليكم » فأخذوه .

فرفع الطور هو الميثاق . وذلك لكون رفعه آية باهرة عجيبة توجب الانقياد من التكذيب إلى التصديق . ومن الشك إلى اليقين . فأقرؤا لموسى عليه السلام لأجله . - مضافاً إلى سائر الآيات - بالتصديق ، ولله بالعبودية والطاعة ، واعطوا العهد والميثاق أن لا يعودوا إلى ما كانوا من عبادة العجل ، وأن يقوموا بالنورية . فأخذوا التوراة وسجدوا لله تعالى ملاحظين إلى الجبل ، فمن ثم يسجد اليهود على أحد شقي وجوههم .

وهذا هو معنى أخذ الميثاق ، لأنه عهد موثق جعله الله . وكان في حال رفع الجبل فوقهم ، لأن في هذه الحال قيل لهم : ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ يعني : التوراة بقوة ، أي : بجدة ويقين لاشك فيه . وهو قول ابن عباس والسدي .

وقريب منه ما روى العياشي أنه سئل جعفر الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى : ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ أبقوة من الأبدان ، أو بقوة القلوب ؟

(١) الظاهر أن الصحيح : « عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » كما في تفسير الفخر الرازي

فقال : بهما جميعاً^(١).

وقيل : أخذه بقوة هو العمل بما فيه بعزيمة وجدّة .

الرابع أنّ الله ميثاقين على عباده : الأول حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم . الثاني أنّه ألزم الناس متابعة الأنبياء . والمراد ههنا هو هذا العهد . وهو قول ابن عباس . وعلى هذا يكون « الواو » في قوله تعالى ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ ﴾ للمطف ، وعلى تفسير غيره للحال .

قال القفال^(٢) : إنّما قال : « ميثاقكم » ولم يقل موثيقكم لأنّه أراد به الدلالة على أنّ شيئاً واحداً أخذ من كل واحد منهم [كـ] ما أخذ من غيره . فلا جرم كان كلّ ميثاقاً واحداً . ولو قيل « موثيقكم » لاشتبه أن يكون هناك موثيق مختلفة أخذت عليهم - لاميثاق واحد - .

وقوله : ﴿ وَادْكُرُوا مَآفِيهِ ﴾ الضمير في « فيه » يعود إلى الموصول - يعني التورينة - أي : احفظوا ما في التورينة وادرسوه من أحكام الحلال والحرام ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه .

فإن قلت : هلا حملتموه على معنى أصل الذِّكْر ؟

قلنا : لأنّ الذِّكْر الذي ضد النسيان هو من فعل الله ليس بإرادة العبد . فكيف يجوز الأمر به ، ولذلك حملناه على المذاكرة والمذاكرة والمحافظة عليه .

(١) كذا في مجمع البيان (١٢٨/١) وفي المأهى (٤٥/١) : « أمّرة في الأبدان ،

أمّ قرة في القلوب ؟ قال : فيهما جميعاً » .

(٢) تفسير الصخر الرازي : ٥٥١/١ .

فصل

[كيف يمكن رفع الجبل ؟]

من المتفلسفة من أنكرا مكان وقوف مثل الجبل ونحوه من الأثقال في الهواء من غير دعامة ولا إعدام . وأما مثل الصواعق وذوات الأذنان وغيرها مما فيه حرارة مُصعدة ، أو أدخنة غليظة بقوة حرارتها تقاوم الهابط من الجو ، فيمكن وقوفها زماناً في الهواء . وكذا الأرض معلقة فيما بين الهواء لأنها متدافعة من جميع الجوانب لتكافؤ ثقل أطرافها ، فوقت بطبعها عند المركز . بخلاف وقوف الجبل في الهواء إذ لا سبب له .

والجواب من وجهين : أحدهما أن أسباب وقوف الثقل في الهواء ليست منحصرة فيما ذكرتم من الدعامة أو الحرارة المصعدة أو تدافع الجوانب - أو ما يجري مجراهما - فإن ههنا أسباباً إلهية سماوية أو نفسانية مقتضية لمثل هذه الأفاعيل الغريبة ، فإن للنفس أن تصعد الجسم الثقيل بمجرد الهمّة والعزم .

ومن هذا القبيل وقوف الطير في جواء السماء . كقوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يَمْسُكُهُنَّ إِلَّا أَلْ رَحْمَنُ ﴾ [١٩/٦٧] ومن هذا الباب صعود الحيوان إلى فوق بقوة نفسانية - لا بدعامة جسمانية - ومنه قلع باب خيبر ورفع ، فإنه عليه السلام قال ^(١) : « قلعت بقوة ملكوتية ، لا بقوة جسمانية » فإن نسبة النفوس القوية العالية إلى غير بدنها من أجسام هذا العالم كنسبة سائر النفوس الضعيفة إلى بدنها ، فلا جرم أثرت همة نفس موسى عليه السلام بقوة استفادها من الله في رفع الجبل فوق قومه .

(١) في البحار (٢٦/٢١) عن أمالي الصدوق : أن أمير المؤمنين قال في رسالته إلى

مهمل بن حنيف رحمه الله : « والله ما قلمت باب خيبر ورميت به خلف ظهري أربعمائة مرة بقوة جسدية ولا حركة غذائية ، لكنني أيدت بقوة ملكوتية ونفسي بنور ربها مضيئة . . . »

وثانيهما أنّ للأجرام والأعظام نحوين من الوجود : أحدهما زجود مادي متعلق بمادة واستعداد خاصّ . والآخر وجود صوريّ متعلّق بالفاعل غير متعلّق بمادة قابلة للحركة والفساد .

والذي يراه الإنسان في هذا العالم ويشاهده بحسّه الظاهر على وجهين : أحدهما الشائع المتعارف الأكثرى ، وهو أن يأخذ الحسن البصري صورة ما يراه ويتزعمها من مادّته . والآخر أن ينحدر إلى حسّه من جهة الباطن - وهذا على سبيل النُدرة - ومن هذا القبيل رؤية النبي ﷺ وأصحابه تمثّل جبرئيل عليه السلام لهم بصورة دُحية الكلبي ، وهذا باب من المعجزة . وقد يقع لبعض الكهنة وغيرهم من هذا القبيل رؤية بعض الأجسام بأسباب باطنية . ولهذا قد يصعب الفرق بين المعجزة والكهانة على النفوس العامة .

ومن وقّف على حكاية الجوهرى رأى عجباً من هذا الباب ، حيث خرج بالعجين من بيته إلى الخبز ليطبخ له الخبز في القرن ، وكانت عليه جنابة ، فجاء إلى شطّ النيل ليغتسل ، فرأى - وهو في الماء - مثل ما يراه النائم ، كأنّه تزوّج في بغداد ، وأقام مع المرأة ستّ سنين ، وأولدها أولاداً . ثمّ ردّ إلى حاله - وهو في الماء - ففرغ من غسله ، وخرج ولبس ثيابه وجاء إلى القرن وأخذ الخبز وجاء إلى بيته وأخبر أهله بما أبصره .

فلما كان بعد أشهر جاءت تلك المرأة التي رأى أنّه تزوّجها في تلك الحالة نسأل عن داره ، فلما اجتمعت به عرفها وعرف الأولاد وما أنكرهم . وقيل لها : متى تزوّج ؟ قالت : « منذ ستّ سنين ، وهؤلاء أولاده مني » . فخرج في الحسن ما رآه في الباطن أوّلاً ^(١) .

(١) هذه الحكاية التي ذكرها المصنف - ده - في مفاتيح اللب أيضاً (الشهد المشرون

من المفتاح المشرون) أخذها من الفتوحات المكية (الباب الثالث والسبعون، السؤال الثاني =

وهذه إحدى المسائل الستة التي أوردتها ذو النون المصري ، التي تحيلها العقول المتفلسفة ، والحكايات في هذا الباب كثيرة ذكرها يؤذي إلى الإطناب . فعلى هذا لم يبق شك في جواز رفع جبل طور فوق بني إسرائيل معجزة لموسى عليه السلام ، فقد عصّ الله أوليائه بقوى شريفة قوية نورانية يقوى على مثل هذه الأحكام . فلا ينكره إلا جاهل بما ينبغي للجناب الإلهي من الاقتدار .

وفي معراج رسول الله ﷺ كفاية في هذا المقام مع خرقه للأفلاك ونفوده في مسافاتها البعيدة التي قطعها في الزمان القليل . كما سنوضح لك في تفسير سورة الإسراء . إنشاء الله تعالى .

== والستون : ٨٢ / ٢) والمراد من ذكرها التمثيل ودفع الاستغراب ، وإلا فالمعارف الإلهية لا يحتاج في إثباتها إلى أمثال هذه الأساطير .

قوله عز اسمه

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

هذه الآية من أدرج الآيات وأقواها دلالة على رحمته ونجاوزه عن سيئات عباده العاصين ، لأن وفوع قوله : ﴿ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ ﴾ إلى آخره عقيب ذكر هذه القبائح الشنيعة ، والآثام الرديئة كمعبادة العجل ، وكفران النعمة ، وجحود النبوة ، وإنكار المعجزات الجليلة الواضحة ، ونقض الميثاق المؤكّد من قبل الله ، وغير ذلك من صفات القلوب القاسية المظلمة - يدلّ على كمال رأفته وعفوه .

قال الفطال^(١) : قد يعلم في الجملة أنّهم بعد قبول التوراة ورفّح الطور أمّرضوا عن التوراة وتركوا العمل بها ونزلوا عنها بأمر كثيرة ، فحرّفوا التوراة ، وقتلوا الأنبياء ، وكفّروا بهم وعصوا أمرهم . ومنها ما عمله أوائلهم . ومنها ما فعله متأخروهم ، ولم يزالوا في الله مع مشاهدتهم الأعاجيب ليلاً ونهاراً يخالفون موسى عليه السلام ، ويعرضون ويلقونه بكلّ أذى وبجاهرون بالمعاصي في معسكرهم ذلك حتّى أنّه خسف الأرض ببعضهم وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون . وكلّ هذا مذكور في تراجم التوراة التي يقرّون بها .

ثُمَّ فَعَلَ مَنَآخِرَهُم بِالْإِخْفَاءِ بِهِ حَتَّىٰ هَوَّسُوا بِتَخْرِيبِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَكَفَرُوا
بِالْمَسِيحِ وَهَمُّوا بِقَتْلِهِ . وَالْقُرْآنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بَيَانٌ مَّا تَوَلَّوْا بِهِ عَنِ التَّوْبَةِ ، لَكِنَّ
الْمَلَّةَ مَعْرُوفَةً ^(١) .

وذلك إخبار من الله عن عناد أسلافهم ، فغير عجيب إنكارهم ما جاء به محمد
ﷺ من الكتاب وجُحودهم لحقَّته ، وقد ذكر تعالى من أوصافهم ما ذكر .

المعنى :

﴿ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بعد ما تولَّيْتُمْ عَنْ كِتَابِهِ عَقِيبَ تِلْكَ
الآيَاتِ وَالْحُجَجِ ﴿ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَلَكِنْ فَضْلُهُ وَرَحْمَتُهُ
أَمَهَّلَكُمْ وَأَدَامَكُمْ لَتَرْجِعُوا إِلَى التَّوْبَةِ وَتَعُودُوا إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ .

وقيل معناه : ﴿ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ أَنْ نَكُنْتُمْ الْمِيثَاقَ الَّذِي
وَاتَّقَمْتُمُوهُ وَنَبَذْتُمْ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذْنَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَأَاهُ ظَهُورُكُمْ ، إِذْ رَفَعَ فَوْقَكُمْ الطُّورَ ،
وَأَنعَمَ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ ﴿ وَرَحْمَتُهُ ﴾ الَّتِي رَحِمَكُمْ بِهَا ، فَتَجَاوَزَ عَنْكُمْ بِمَرَاغِمِكُمْ
إِلَى طَاعَةِ رَبِّكُمْ ﴿ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

وقال أبو العالية ^(٢) : فَضْلُ اللَّهِ الْإِيمَانُ ، وَرَحْمَتُهُ الْقُرْآنُ ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ :
لَوْلَا إِقْدَارِي لَكُمْ عَلَى الْإِيمَانِ وَإِزَاحَةِ عِلَّتِكُمْ فِيهِ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ .
وقيل معناه : ﴿ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ فِي رَفْعِ الْجَبَلِ فَوْقَكُمْ لِلتَّوْفِيقِ .
وَاللُّطْفُ الَّذِي تَبَشَّرَ عَنْدهُ حَتَّى زَالَ الْعَذَابُ عَنْكُمْ وَسَقُوطُ الْجَبَلِ عَلَيْكُمْ ﴿ لَكُنْتُمْ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ أَيِ مِنَ الْهَالِكِينَ الَّذِينَ بَاعُوا أَنْفُسَهُمْ بِنَارِ جَهَنَّمَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ قَدْ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ : ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾

(١) تفسير الفخر الرازي : فالجملة معروفة .

(٢) مجمع البيان : ١٢٨/١ .

ثم قيل : ﴿قُلُوا فُضِّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ رجوعاً بالكلام إلى أوله . أي : لولا لطف الله بكم في إظهار تلك الآيات من رفع الجبل وغيره لدنتم على ردكم الكتاب ولكنه تفضل عليكم ورحمكم ، فلطف لكم بذلك حتى تبتم .

فصل

[الخير من الله والشر ليس إليه]

قد تقرر في الأصول العقلية إنّ الخير ذاتي له ، وهو المعبر عنه بالرحمة . والشرور ليست من قبل الله بالذات ، بل لأجل قصور بعض الذوات عن قبول الخير والرحمة وانحرافها عن مسلك الهداية ، ولذلك قال تعالى : ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمَنْ أَتَى وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِمَنْ تَقِيكَ﴾ [٧٩/٤] .

فحيث لقاتل أن يستشكل ويقول : إنّ كلمة « لولا » يفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره ، فهذا يقتضي أنّ انتفاء الخسران من لوازم فضل الله تعالى . فحيث حصل الخسران وجب أن لا يحصل هناك لطف الله ورحمته . وهذا يقتضي أنّ الله لم يفعل بالكافر شيئاً من اللطف والرحمة . وهذا يخالف ما حققه المحققون وما ذهب إليه بعض المتكلمين من أن لطف الله واجب ، واقع في حقّ المؤمن والكافر جميعاً .

والجواب المنقول من الكعبي ^(١) « أنّه تعالى سوى بين الكل في الفضل ولكن بعضهم انتفع به دون بعض ، فصحّ أن يقال ذلك كما يقول القائل قد سوى زيد بين أولاده في العطية فانّتم بها بعضهم : «لولا أن أباك فضلك لكنت فقيراً» ^(٢) وضاعفه صاحب الكبير ^(٣) بأنّ « أهل اللغة نصّوا على أنّ لولا يفيد انتفاء الشيء

(١) تفسير الفخر الرازي : ١ / ٥٥٣ .

(٢) كذا . والظاهر أنّ الصحيح ما جاء في تفسير الفخر الرازي : كما يقول القائل لرجل وقد سوى بين أولاده في العطية فانّتم بعضهم : لولا أن أباك فضلك لكنت فقيراً .

لثبوت غيره ، وهو يقتضي انتفاء في نفسه - لعدم الانتفاء به مع ثبوته . فكلام الكعبي ساقط .

والذي به ينحل الإشكال أن يقال : إن الله فعله من قبله غير مختلف . فالخير نازل من عنده ، والجود مبذول ، والرحمة واحدة بالنسبة إلى الخلق أجمعين لا تبدل لسنة الله . ولكن الوصول مختلف ، لاختلاف الغرائز والفطر لطافه وكثافة ، وسعة وضيقاً . كالمعلم يفيد تعليماً واحداً ويختلف غرائز المتعلمين في قبول ذلك العلم ، لتفاوت غرائزهم في الذكاء والبلادة ، والاستقامة والاعوجاج ، والشمس شأنها في التنوير واحد ، ومواضع الأرض مختلفة في قبول الضوء .

فعل الله ولطفه في المؤمن كفعله ولطفه في الكافر . لكن قلب المؤمن أبيض وأجره ، وقلب الكافر أسود وأكدر . ولفظ الجود واللفظ والكرم - وما يجري مجراها - قد يراد بها ما عند الفاعل ، وقد يراد بها ما عند القابل ، والذي عند الفاعل واحد لا يختلف . والذي عند القوابل مختلفة .

فمن قال : « إن لطف الله شامل للمؤمن والكافر » أراد به أنه تعالى لا يمسك من جوده ولطفه على أحد . ولم يرد « أن لطفه واصل حاصل عند الكافر ، ومع ذلك لا ينتفع به . لأن ذلك محال ، كما أن يقال : « أن ضوء الشمس موجود في سطح من الأرض ، ولكن ليس بمستضيء » أو « أثر حرارة النار موجود في جسم كذا ، ولكن ليس بمستسخن » . ولا شك في بطلانه . فكذا مانحن فيه .

فلم ان الخير مبذول ، والرحمة فائضة ، واللطف شامل . ألا ترى إلى قوله تعالى مخاطباً لنبيه ﷺ : ﴿ إِنَّكَ لَأَنْهَدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [٥٦/٢٨] مع أن شأنه الهداية ﴿ إِنَّكَ لَأَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْأَعْمَى ﴾ [٥٢/٣٠] أنك لأسمع من في القبور ^(١) - مع أن شأنه الإسماع .

(١) يشير إلى قوله تعالى : وما أنت بسمع من في القبور (٢٢/٣٥) .

قوله جلّ اسمه

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾

﴿اعْتَدُوا﴾ أي ظلموا وجاوزوا ما حدّ لهم .

و ﴿السَّبْتِ﴾ من أيام الأسبوع . قال الزجاج : السبت قطعة من الدهر يسمّى به ذلك اليوم . وقال أبو عبيدة : سمي بذلك لأنه يوم سبّ به خلق كلّ شيء ، أي قطع وفرغ . وقال قوم : إنّما سمي بذلك لأنّ اليهود يسبتون فيه ، أي : يقطعون فيه الأعمال . وقال آخرون : سمي بذلك لما لهم فيه من الراحة . لأنّ أصل السبت هو السكون والراحة . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ [٩/٧٨] ويقال للنائم « مسبوت » لاستراحته وسكون جسده .

والخاسي : البعيد المطرود : يقال للكلب إذا دنا : « إخصأ » أي : تباعد ، وانصرف صاغراً .

والكلام فيه حذف مضاف ، كأنه قال : « ولقد علمتم اعتداء من اعتدوا في السبت » ليكون المذكور من العقوبة جزاء لاعتدائهم ، لأنّ الجزاء يكون للفعل لالذات .

وحقيقة الاعتداء غير مذكورة ههنا . والذي يدلّ عليه اللفظ ههنا أنّه كان أمراً محرّماً فعله في السبت . وتفصيله مذكور في قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ الآية [١٦٣/٧] .

وعن ابن عباس^(١) : إن هؤلاء القوم كانوا في زمن داود عليه السلام بـ « ابلة » على ساحل البحر بين المدينة والشام ، وهو مكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض في أشهر^(٢) من السنة ، حتى لا يرى الماء لكثرتها ، وفي ذلك الشهر في كل سبت خاصة . فحفرُوا حياضاً عند البحر ، وشرعوا إليها الجداول ، فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد ، فذلك الحبس في الحياض هو اعتدائهم في السبت ، ثم إنهم أخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون من العقوبة ، فلما طال العهد عليهم ونشأت الأبناء فعلت بسنة الآباء واتخذوا الأموال ، فمضى إليهم طوائف من أهل المدينة الذين كرهوا الصيد في السبت ونهوه فلم ينتهوا وقالوا : « نحن في هذا العمل منذ زمان ، فما زادنا إلا خيراً » ف قيل لهم : « لا تفتروا فربما نزل بكم العذاب والهلاك » فأصبح القوم وهم فرقة خاسئين [ظ : خاسئون] فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا .

وعن ابن عباس أيضاً^(٣) : وكانوا يتعاونون [وبقسوا] ثلاثة أيام لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتناسلوا ، فأهلكهم الله تعالى ، وجاءت ريح فهبَّت بهم ، وألقتهم في الماء ، ولم يتناسلوا وما مسخ الله أمة إلا أهلكتها .

فهذه الفرقة ليست من نسل أولئك الممسوخين . واجماع المسلمين على أنه ليس في الفرقة والخنازير من هو من أولاد آدم ، ولو كانت من أولاد الممسوخين لكانت من بني آدم . خلافاً لأهل التناسخ . فانهم زعموا أن من الحيوانات - كالكلب والخنزير والفرقة ماهو من أولاد الناس الممسوخين .

ومنهم من زعم أن جميع الحيوانات نشأت من الإنسان . قالوا : أنه باب

(١) تفسير الفخر الرازي : ٥٥٣/١ .

(٢) تفسير الفخر الرازي : في شهر من السنة .

(٣) مجمع البيان : ١٢٩/١ .

الأبواب . كل نفس تعلقت أولاً ببدن إنسان ، فإن استكملت بالعلم والعمل تجردت إلى عالم الملكوت . والآن انتقلت إلى بدن حيوان تناسبه في الخلق ، وترددت في الأبدان إلى أن يزول عنها الهياثات ، فنجت إلى ذلك العالم .

* * *

والفرض من ذكر هذه القصة - والله أعلم - أمران : أحدهما معجزة رسول الله ﷺ ، لأنه لم يخالف القوم ولم يقره الكتب . فدل ذلك على أنه عرف من الوحي . والثاني الإنذار والتخويف ، لئلا يفتراحد بالإمهال والتأخير في إنزال العقوبة وقوله : ﴿ قِرْدَةٌ خَاسِثِينَ ﴾ قال صاحب الكشف : « هما خبران . أي : كونوا جامعين بين القردية والخسوف . وهو الصفار والطرد » .

فصل

واعلم أن الأمر من الله على ضربين : تشريعي - وهو المعروف ، كقوله [تعالى] : ﴿ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [١١٩/٩] - وتكويني ، كقوله : ﴿ كُنْ فَيَكُون ﴾ [١١٧/٢] . والمراد ههنا المعنى الثاني . لأنهم ما كانوا قادرين على أن يفتلوا أنفسهم على صورة القردة ، فيكون أمراً تكوينياً .

ومن هذا القبيل كلمة الله قد يكون أفاضلاً ، وقد يكون ذواتاً جوهرية . كقوله : ﴿ وَكَلِمَتُهُ أَلْقِيَهَا إِلَىٰ مَرْبِّهِمْ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ [١٧١/٤] وقد مر في المفاتيح^(١) تحقيق الكلمة والكلام مما لا مزيد عليه .

فصل

[هل الآية تنفي القول ببطلان التناسخ ؟]

وهي هنا بحث عقلي وهو أن التناسخ ممتنع بالبراهين القوية كما أوردنا في الكتب الحكمية . فهينا إن كانت النفس باقية والصورة متبدلة فهو بعينه التناسخ - وهو محال كما عرفت - وإن كان الشخص الذي كان إنساناً قد عُدَّ ووجد شخص من القردة ، فكان إهلاكاً للبعض من الناس وإحداثاً للبعض من القردة .

وقد يدفع الإشكال بما روي عن مجاهد^(١) أنه سبحانه مَسَخَ قلوبهم - بمعنى الطبع والختم - لأنه مسخ صورهم ، وهو مثل قوله تعالى : ﴿ كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَتَحِيلُ ۚ أَتَسْفَاهُ ﴾ [٥/٦٢] ونظيره أن يقول الأستاذ للمتعلِّم البليد الذي لا ينجح فيه تعليمه : « كُنْ حماراً » .

واحتجَّ على امتناعه بأمرين : الأول أن الإنسان هو هذا الهيكل المشاهد والهيئة المخصوصة المحسوسة : فإذا أبطلها الله وخلَّق في تلك الأجسام تركيب القرد وشكله ، كان ذلك إعداماً للإنسان وإيجاداً للقرد . وكان حاصل المسخ على أنه تعالى أعدم الأعراض التي باعتبارها كانت تلك الأجسام إنساناً وخلَّق فيها الأعراض التي باعتبارها كانت تلك الأجسام قرداً . وبالجمله يكون إعداماً وإيجاداً - ولا يكون مسخاً . الثاني : لو جاز ذلك لما آمنا في كل ما نراه قرداً أو كلباً أو خنزيراً أنه كان إنساناً عاقلاً . وذلك يُفضي إلى الشك في المشاهدات .

وكلا الوجهين في غاية المخافة ، ولا يدفع بهما إمكان التناسخ . أمّا الأول : فلأن الإنسان ليس عبارة عن الهيكل والشكل المحسوس ، إذ كثيراً ما يتبدل الهيكل بالنمو والذبول ، والسمن والهزال . والشخص بعينه باقٍ

لا يتبدل ، والباقي غير الزائل . فالإنسان وراء هذا الهيكل ، سواء كان أمراً جسمانياً سارياً في البدن ، أو مختصاً بعضو كقلب أو دماغ . أو أمراً غير جسماني كما يقوله الفلاسفة . وعلى التقادير فلامتناع في بقائه مع تبدل شكله إلى شكل آخر .

وأما الثاني فلأنّ القدر في اليقينيّات والشكّ في المشاهدات إنّما يلزم لوجود أن هذا الكلب أو الفرد بالفعل إنسان عاقلٌ . وأمّا كونه إنساناً في وقت . وقد انسلخ عن الإنسانية وصار كلباً أو حيواناً آخر . فهذا لا يوجب الشكّ في المشاهدات كيف وهذا - أي القول بالنسخ - مذهب جمع كثير من الفضلاء ، وينسب إلى أفلاطون وسقراط والأفلمين .

وإن وجهنا نحن ^(١) كلامهم إلى غير ما فهمه الجمهور منه ، من أنّ ذلك بحسب النشأة الآخرة ودار القيامة والبعث ، لافي الدنيا ، فإنّ انسلاخ النفس عن بدن طبيعي إلى بدن طبيعي آخر منفصل عن الأوّل ممنوع . وأمّا تقلّب القلوب وتحوّل الباطن بحسب رسوخ الأخلاق والملكات من نشأة بشرية إلى نشأة ملكية أو شيطانية أو سبعية أو بهيمية جائزة عند العرفاء المحققين ، والحكماء الكاملين . وعليه براهين كثيرة ليس ههنا موضع بيانها .

ومن لم يعرف حكمة الأقدمين من الحكماء الذين أنوار حكمتهم مقبسة من مشكاة النبوة حمل كلامهم في تناسخ الأرواح وتصورها في الآخرة بصور الأبدان المناسبة لأخلاقها المكتسبة في هذا العالم على مذهب التناسخية المعروف . وشأنهم أرفع من هذا ، بل مذهبهم يوافق مذهب الأنبياء عليهم السلام في أنّ النفوس الإنسانية تحشر في الآخرة على صور أعمالهم ونياتهم ، ويحشر الناس على صور مختلفة ، وعلى هذا يحمل آيات المسخ والأحاديث الدالة على ثبوته . ولهذا قيل : « مامن مذهب إلّا وللتناسخ فيه قدمٌ راسخ » .

* * *

فإذا قررر ما ذكرناه فنقول : انّ ما ذكره مجاهد - وإن كان غير مستبعد جداً وله وجهٌ حسن - لالما ذكره بعض المفسرين كالإمام الرازي وغيره^(١) : « بأنّه مجاز شائع ، فإنّ الإنسان إذا أصرّ على جهالة بعد ظهور الآيات ووضوح البينة فقد يقال في العرف إنّ حمار وقرّد . وإذا كان هذا المجاز من المجازات المشهورة لم يكن في المصير إليه محذورٌ أبته » - بل لما أشرنا إليه من حقيقة المسخ بحسب الباطن والقلب ، كما وجّهنا إليه كلام الأقدمين من الحكماء . ولكن مع ذلك لاجابة بنا إلى المدّول إلى ما ذكره عن الظاهر المتعارف .

وذلك لمعنى لطيف نذكره ، وهو انّ مسخ الصورة وتبدّلها على وجهين : أحدهما أن يتقل النفس من بدن إنسان مثلاً عند موته إلى بدن حيوان آخر حين ولادته وهو المسخ المعروف عند التناسخية - وهذا باطل عند المحققين .

والثاني أن يتحوّل شخص واحد من صورته إلى صورة حيوان آخر كما وقع في بني إسرائيل - وهذا جائزٌ لأدليل على استحاطته .

والسبب فيه انّ الأبدان تابعة للنفوس ، والأشكال فائضة عليها من المبدء بوساطة النفوس ، ولهذا ما ترى تغيّرات البدن عند تغيّرات النفوس ، من الشهوة والغضب والخوف والفرح وغيرها ، فإذا ن لا استبعاد من كون بعض النفوس في شدّة خلقها الرديّ وتأكلها بحيث تؤثر في البدن تأثيراً شديداً يشكّل البدن بشكل يناسب ذلك الخلق ، فيكون بمسخ الظاهر تبعاً لمسخ الباطن على وجه الاتصال .

وهذا ممّا كان في أمّة موسى عليه السلام ، وسبب هلاك ذلك المسوخ زوال عقله ، فلا يمكن تدبير بدنه بنذاء يناسبه ، فيموت بعد ثلاثة أيّام ونحوها .

ودليل استحالة التناسخ لا يجري في هذا التحول من المسخ المتصل ، بل يجري في المسخ المنفصل .

وإنما لم يكن هذا المسخ في أمة محمد ﷺ لعدم رسوخ صفاتهم الردية النفسانية على ذلك الحدّ ، أو لعدم قبول أبدانهم وأمزجتهم ذلك التحوّل في الشكل لاعتدال مزاجهم .

* * *

واعلم إنّ مسخ الباطن كثير في هذه الأمة ، فترى الصّور صوّر الأناسي ، والباطن انقلب إلى غير تلك الصّور من ملك أو شيطان أو صورة بهيمة أو سبّح ، وبالجملة صورة حيوان مناسب لما هو باطنه عليه من كلب أو خنزير أو قرد أو أسد . وكلّ ذلك يخالف ما فطر عليه الإنسان في مقام بشريته الطبيعية إما عالي أو سافل .

ومسخ البواطن قد كثّر في هذا الزمان ، كما ظهر المسخ في الصورة الظاهرة في بني إسرائيل ، حين جعلهم الله فردة وخنزير . كما دلّت عليه هذه الآية وغيرها ، ولا يجوز حملها على المجاز . وما ذكرنا من مسخ الباطن في هذه الأمة ممّا يشاهده العارف البصير فيرى الصورة الأخرى بعين قلبه لذلك المسوخ في الباطن .

ولله في العالم أعين شاهدة لمثل هذه الصور المحجوبة عن أعين الناس ، كما نقله بعض الفضلاء ، عن أستاذه أنّه كان في غلبة الحال ، إذ دخل عليه شخص من عظماء البلد ، فقال لخادمه : « أخرج هذا الحمار من البيت » فتعجّب التلميذ وانفعل من ذلك الرجل . ثمّ سئل عن الأستاذ : « لم قلت كذا وهو فلان ؟ » فقال : « إنّي ما قلت إلّا كما رأيت » .

ويدلّ على هذا المسخ أيضاً ما ورد في الحديث من قول النبي ﷺ يُخبر عن ربّه في صفة قوم من أمته^(١) أنّهم : « إخوان العلانية أعداء السريرة » ، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمرّ من الصبر » .

بسمه تعالى

الى هنام ماكتبه المؤلف - نوداه مضجيه
فى تفسير - سورة البقرة ويثبه تعليقات الفيلسوف
الالهى المولى على اللورى (ره) وكما ذكرت
فى القسم الثانى انى لم أجد نسخة مصححة من هذه
التعليقات، فاضطرت الى استنساخها مما طبع على
حواشى النسخة المطبوعة بطهران رغم ما فيها من
الاعلاط والسقطات وليتنبه القراء الكرام ان وضع
نقط كهذه (...) يدل على عدم امكان قراءة كلمة
او كلمات بصوة صحيحة لكونها غير مقروءة او
مطموسة بالكلمة فالمرجو من الله الكريم التوفيق
لاكمالها واستدراك ما فاتنى هناك انشاء الله
ومن الله التوفيق وعليه التكلان
محسن بيدار فر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص ٢٠ س ١٥ قوله : جوهر واحد - فإنها كلمات الله ، وكلام الله أمر واحد بالذات . كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ﴾ [٥٤ / ٥٠] وتعدده وتكثره انما هو من جهة متعلقاته التي هي ماهيات الاشياء وأعيانها المختلفة بأنفسها . ومن وجه آخر تلك الارواح التي هي كلمات الهية مترتبة طولا ، ترتبها الطولي لكون المفيض البيزونة (ظ : بينونة المفيض) هنا صفة لاعزلية ، تؤدي الى الوحدة المحضة - كما تقرر في محله .

٢ ص ٧٦ س ١٦ قوله : أيضاً موضح تأمل - اه - وجه التأمل هو انه يكون لكل نبي وولي فرعون يقابله ، فالفرعون الذي يقابل الختم في الخلافة يجب أن يكون ختماً في الشقاوة - فلا تغفل .

٣ ص ٧٧ س ١٩ قوله : لان علم الله بالاشياء هو عين حقائقها - يعني ان علمه تعالى بها عين وجوداتها في العين التي هي حقيقتها التي يترتب عليها أحكامها وذلك العلم مع كونه عين وجود الاشياء في الخارج يكون سابقاً على وجود الاشياء ، ووجود الاشياء تبعاً له . سر ذلك هو كون الاشياء بحسب أنفسها وبقياس بعضها الى بعض كائناً حادثاً ، وبعد أن لم يكن متديراً زائلاً وثانياً (ظ : ثانياً) غير باق . ولكنها

بالقياس اليه تعالى أزيات ، سرمديات ، ثابتات باقيات . ومن ههنا قالوا : ان علمه تعالى الذي هو عين وجود الاشياء - بما هو علم أزلي سرمدي - غير متغير ، وأما العلوم التي هي أنفس الاشياء بعينها فهي متغيرات ، مدائرات (ظ : دائرات) ، حادثات ، ثنائيات . وفيه سرقولهم : « انه تعالى يعلم الجزئيات المتغيرات بوجه الكلية ، بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء - تلتطف فيه فانه من المعارف التي صعب ، مستصعب منالها ، لا يمكن . . . الا الاوحد في الفريد في الله . ص ٧٧ س ٢٠ قوله : الموافاة المنسوبة الى أصحابنا اى كون العبرة بالخاتمة انما يؤخذ عن علم الله بحاله انه يتوفى على الايمان او على الكفر .

ص ٧٩ س ٣ قوله : الا ان الملائكة الارضية - قد سبق منه قدس سره المقدس وجه آخر في هذا المقام الذي تحجرت فيه الاوهام واختلف فيه الافهام . محصل ذلك الوجه هو التفصيل ، بأن يقال : ان اريد من آدم أبونا أبو البشر ومن هو من بنيه من سائر الانبياء الماضين ، فالمراد من الملائكة الملائكة الارضية . وان اريد منه آدم المحمدي عليه السلام ووزيره العلوي وآلهما عليهم السلام فالملائكة المأمورون هم مطلق الملائكة - علوية كانوا أم أرضية سفلية . ولكن الظاهر حيثئذ من رأيه قدس سره ان مراده من الملائكة السماوية التي هي الملائكة المدبرات ، التي هم أرواح الابدان والآخر العلويات كلها ، فتأمل - نعم بحيث يشمل الارواح الالهية الكلية الماهية كما سيصرح به ، سيما روح القدس الاعلى ، المسمى بالمحمديه البيضاء ، وهو عزاء الكل المحمدي ، وهو آدم الاول الذي من آدم أبي البشر منزلة الاب من الابن ، ومنزلة النعنى من الصورة ، والكنه والاصل من الوجه والكل والصنم والفرع . وأما جمهور الحكماء ، فله ايضاً وجه موجه بالقياس الى أمثالنا من الادمي ، اى المنسوب الى الادم ، وبون بين ابن آدم والادمي . ورب آدمي ليس بابن آدم بل ابن حمار أو بعير أو خنزير أو قردة . فالمشكلة في الصورة لاعبرة به ، والا يلزم أن

يكون صورة الادمي في الجدار آدم ، وآدمنا ليس كذلك وذلك ظاهر لا يخفى سره على اولي النهي .

ص ٨٠ س ١٢ قوله : وفيه صورة الاسماء كلها - يعني مقام روح القدس الاعلى الذي هو امام أئمة الاسماء الحسنی ، او مقام اللوح المحفوظ وام الكتاب ، التي فيها صور حقائق الاسماء ، وكلا المقامين عالم المعاني دون الصور - فتدبر .
ص ٨١ س ٣ قوله : عن الفطرة الاصلية - هي صورة الاسماء التي هي فطرة التوحيد لله التي فطر الناس عليها ، وهي الادمية الاولى والادمية الحقيقية التي تسمى بالمحمدية البيضاء ، ومعرفتها بعينها معرفة الله تعالى في مقام الخلافة الالهية - فاحسن التأمل فيه .

ص ٨١ س ١٦ قوله : بخلاف صور الجنة الاولى - ان قلت : فالصور البديائية ماذا؟ قلت: حسبما تقتضيه القواعد العلمية والمدارك البرهانية ، يمكن أن يقال ان تلك الصور تمثلات المعاني التي تتضمنها الاعيان الثابتة ، متفرقة في صقع من العلم الازلي ، فكل عين من الاعيان في عالمه الامكاني المقرر في ذلك الصقع الالهي لها هيئات وصفات ذاتية ، في قوس التنزلات - في كل منزل بما يناسبه - فافهم ان هذا الذي احتملنا ههنا من حال الصور البديائية لابنائنا ما سيحيي من المفسر - ده - من كون كل منزلة من الاخرية عين ما يقابلها من المنازل الابتدائية - كما يعرفه أهل العلم .

ص ٨٢ س ٦ قوله : ويكشف البرزخ - سر ذلك هو تمكينه من الانسلاخ عن جلباب الدنائس العنصري ، والمروج الى ملكوت هذه السموات الذي هو محل الهندسة القدريّة ، المسمى بلوح القدر العملي وبلوح المحو والاثبات . فيقرء ويشاهد من ذلك اللوح النفساني المثالي مثال الرؤيا الصادقة ، يرى كل شخص بعين شهود الملكوتي المصوري الخيالي وذلك اللوح هو لوح خيال الكل - فتأمل جداً .

ص ٨٦ س ١١ قوله : واعلم ان كل شهادة مطابق - الى قوله - زوج تركيب

— حسبما وجد في بعض النسخ الذي هو الأصح ^(١) — متصل بقوله . « واستقامت » وهذا الاتصال هو المناسب للملائم لرواية الحسن عن رسول الله ﷺ المنقولة سابقاً — كما لا يخفى .

ص ٩٤ س ٢٠ قوله : كان الشيطان من جملة أسباب التقدير — اه — إشارة الى كون القضاء ملاك الخبر لاغير ، والى كون القدر ملاكاً للشر الذي هو خير في نظام القضاء ، لكون القدر طفيل القضاء في النظام الأكبر . فالشيطان مطيع في القضاء عاص في القدر — فاحسن التدبر .

تو هر نيك و بديرا می نزن دم * که هم ابلیس می ماند هم آدم
از حکیم ابغیز بدنايد * آنچه او کرد آنچنان باید
دیده پاک اینچنین بیند * نازنین جمله نازنین بیند
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت * آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد
یعنی دیده پیر دیده قضا بین است ، قدر را مستهلك در قضا دیده است .

ص ٩٥ س ١ قوله : لا يقبل الشراكة — اه — نعم ما قيل :

بلی سلطان معشوقان غیور است * ز شرکت ملک معشوقش دور است
نمیخواهد چه زانجام وجه ز آغاز * درین منصب کسی را با خود انبار

ص ٩٥ س ٦ قوله مستصلاً لصارۃ الدارين — لكل نفس وجهان ، وجه يلي ربه ، يسمى في السنة الرمز بـ « داعي النور والحق » . ووجه يلي نفسه ، يسمى فيها « داعي الظلمة والباطل » المسمى بالشيطان كما وقع ونزل بلسان الوحي : ﴿ وَمَا آتَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانَ ﴾ [٦٣/١٨] فمن هنا قد يعبر عن انانية الانبياء ﷺ بالشيطان ،

(١) الصحيح ما أشار اليه المحضی — ده — غير ان المصنف — ده — أضاف هذه الفقرة في نسخه التي كتبها بيده الشريفة في العاشية ، فاشتبه موضعها على بعض النساخ وأتواها في آخر هذا الفصل .

ومرجعه ما تقرر فيما قبل منه .

ص ٩٦ س ٩ قوله : من أجزاء أرضية سفلية - اه - اذ الأرض ضعيف الخلقة ، والسماء شديد الخلقة ، وقوة الخلقة وشدها تنافي كونها مادة عمارة والاخرة (٩) اذ المادة مالا يابى عن وجود الصورة فهي ملاك صحة وجود الصورة وقوة الوجود وشدها تأبى من التأثير والانفعال والانكسار . وأما الأرض فلما وقعت في صف النعال من الكون ولا بابتية لها . ومن ههنا توصف السموات السبع بـ « السبع الشداد » .

ص ٩٦ س ١ قوله أربعين حجاباً - بأمر الحكمة البالغة اخذت فيضات تسع من العلويات وفيضة واحدة من المادة العنصرية ، فأدار تلك الفيضات العشر في مدارات أربعة ، الجمادي ، والنباتي ، والحيواني ، والحيواني الانساني - صار حاصل ضرب العشرة في الاربعة أربعين صباحاً وحجاباً وقوة من القوى التي عمارة هي مبادئ الاخرة ومباني عمارة الدنيا . حتى تنتج من العمارتين نتائج نشأتها فوق النشأتين . كما اشير اليها في قوله تعالى : ﴿ فَأَخْلَقَ نَفْلِكَ إِنَّكَ بِأَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ﴾ [١٢/٢٠] فكل من أراد أن يدخل الواد المقدس قبل أوانه الذي بعد خلق النعلين يطرد بجواب « لن تراني » الى أن يحين ويحضر وقته كما قال تعالى : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [٩/٥٣] فأين وأنى « لن تراني » من مقام « من رآني فقد رأى الحق » .

ص ٩٦ س ١٣ قوله : اذ لو لم يخرج عنها - اي كالملائكة الذين هم سكان عالم الجنة ولم يتعلق ارواحهم مثل الارواح البشرية بالابدان العنصرية ، ولم ينصلحوا لعمارة الدنيا ، بل ولم ينصلحوا لعمارة الاخرة ، مثل انصلاح آدم و . . . كما تقرر في محله .

ص ٩٧ س ٤ قوله : الى مقام - اه - ذلك المقام هو مقام أصل فتلك الحجاب ان لكل حجاب أصلاً في العوالم الاعلى ثم لذلك الاصل أصلاً في عالم الاسماء

وله في عالم حقيقة حقائق الاشياء التي هي أصل الاصول في الوجود ، وهو حضرة المعبود الحق ، الغني المطلق ، فكل فرع هو صنم أصله الذي يحكى عنه ويدعو اليه فكل حجاب عن حضرة الحق انما هو باب من أبواب الحق ، فاذا أخذته من وجهه يصل بك الى الحق والى قربه الذي هو ، وكذلك الاصلي .

ص ٩٩ س ٧ قوله : وحد ذلك العالم - ههنا العالم النفساني ، المسمى في وجه بـ «الملكوت الصوري» و«الخيال الكلي» و«اللوح الصوري العلمي» وفي وجه آخر أعم مما ذكر يعني عالم النفس الكل التي بمقامها المتربين في الوجود منزلتها من العقل الكلي وعقل الكل منزلة اللوح من القلم الاعلى ، ومنزلة حوا من آدم الاول المسمى بـ «المحمدية البيضاء» كما ان النفس الكل تسمى بـ «العلوية العليا» . ومن هنا قال عليه السلام : «باعلي أنا وأنت أبوا هذه الامة» يعني البرية والخليفة كلها . وكما ان للوح مقامين متربين ، كذلك للقلم المقام الاعلى وهو القلم الابيض . والمقام الاسفل وهو القلم الاصفر والدرة الصفراء . كما ان القلم الابيض هو درة البيضاء فالفلك العرشي المحيط بالكل هو الوجود الثاني لعقل الكل المسمى بالقلم الاعلى ومنزلة وجود الثاني من الاول منزلة الجسد واللفظ من الروح والمعنى والفلك الكرسي المسمى بالفلك البروج (ظ : بفلك البروج) وفلك الثوابت وفلك المنازل كما هو المشهور بين الجمهور ايضاً هو الوجود الثاني لنفس الكل المسمى بـ «الكتاب الحكيم» و«الكتاب المبين» ، واللوح المحفوظ ، والامام المبين عليه السلام في ام الكتاب لدنيا لعلي حكيماً . وأما السموات السبع والارضين السبع فهما بمنزلة نوع من التفصيل بالقياس الى العرش والكرسي . وشرح المقام لا يكفي فيه أمثال هذا الاجمال . «لكل مقال مقام ، ولكل مقام مثال» .

ص ٩٩ س ١٨ قوله : احتاجوا الى العمل من غير ارادة منهم - يحتمل رجوع الضمير الى من ساء عمله ، ويحتمل الاعم ولا ينتج الا بتأويل - فلا تغفل .

وعلى التعميم ينبغي أن يراد من الارادة المحبة التي تقابل الكراهة ، لا الارادة التي اريد منها في العمل الاختياري - سواء كان مع الكراهة والمشقة أصلا ، كما في حق تعالى . . . من الاولياء وأهل الله تعالى - أحسن التأمل .

ص ٩٩ س ١٤ قوله : هو موضع الحساب - اي القيامة الوسطى التي هي تقوم بنفخة الفزع في كل اسبوع هو سبعة أيام من الايام الربوبية ، ويعاد الاجسام الدنيوية التي ماتت بمفارقة النفسانية المملوكة عن الابدان العنصرية الى ارواحها ويبعث من الاجداث . وتقلب الانفس المملوكة الصورية الى الارواح اللوحية المدبرة ثم عند القضاء (ظ : قضاء) سبعة أسابيع ومدة خمسين ألف سنة تقوم القيامة الكبرى بنفخة الصق ، وينقلب اليوم الربوبي الى اليوم الالهى الذي اليه ينظر قوله تعالى : ﴿لَمَنِ أَمْلَكَ أَيَّوْمُ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ثم ينفخ نفخة ثانية يحيى بها كل من فنى بنفخه ، ويتجلى سبحانه بالتجلى الاعظم ويظهر المظهر الاعظم المسمى بالروح الاعظم ، ويقوض اليه أمر عبادة الآخرة التي هي دار الخلود وموطن الابد ، فيباشر ذلك الروح الاعظم ايصال أهل جنة الخلد اليها ، وأهل النار الى دار خلدتها . ودار الخلود هي دار الجزاء الموعود والوعيد. هذا هو مشرب صدر المحققين صاحب هذا التفسير ، والامر على ما حصله وحققه خطر خطير ، قل من يتمكن من نبهه كما هو حق مناله . . .

ص ١٠١ س ٦ قوله : وكفوله له : ﴿أَلْهَيْكُمْ أَتَكَثَّرُ﴾ اي : شغلكم التباهي بالكثرة ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ حتى اذا استوعبتم عدد الاحياء صرتم الى المقابر فتكاثرتم بالموتى أما قوله تعالى : ﴿لَتَسْتَغْنَيْنَّ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [٢٠١/٨] فحاصله عن كل نعيم ، سيما عن رسول الله ﷺ وأهل بيته ، الذين هم جامع جوامع النعم ، نعماء الدنيا والآخرة ومعدنها الذي هو المبدء والمعاد - فلانفعل .

ان عالمنا هذا هو عالم الكثرة ، المعبر عنها بالمقابر ، فزيارة هذا العالم كائنة

بعد العالم يكون مسبوقه بالوجود في عالم آخر - فتدبر .

ص ١٠٢ س ١٤ قوله : والزعفران - كناية عن عالم الدرة الصفراء ، عالم رقائق المعاني ، المسبوقه بحقائق المعاني .

ص ١٠٣ س ١١ قوله : جبل شعاعهم - ذلك الجبل جبل الله المتين ، الذي هو تجليات أنوار الارواح الالهامات النبوية والولاية ، وتلك التجليات التي هي أشعة شمس بواطن الانبياء والاولياء الاوصياء عليه السلام على بواطن أشبايحهم الذين هم الاولاد الروحانية للانبيا ، انما هي روابط اتصالية ، ووسائط ارتباطية بين الانبياء وقلوب أتباعهم ، الذين هم أشعتهم عليه السلام ، وتلك الروابط روابط ايجابية واقاضات ايجابية ... بواطن أصحاب القرب ، وينشرح بها صدور أرباب الاقنعة ، وهي خيوط ... متدلية من ذروة عرش الولاية الى أرض قلوب أتباع الولاية ، وأشباع النبوة .

ص ١٠٧ س ٢ قوله : ففي الانسان كلمات الانسان - اي العقل الجزئي الذي هو رأس من رؤوس العقل الكلي الالهي المسمى بالمحمدية البيضاء . وهو آدم الاول والقلم الاعلى .

ص ١٠٧ س ٢ قوله وكلمات الانسان النفس - اي النفوس الجزئية التي هو وجود نفس الكل ، المسمى بالعلوية العليا ، وهي حواء الاولى ، واللوح الاول ، الذي هو ام الكتاب .

ص ١٠٧ س ٣ قوله : كلمتي - اي الكلمتين الكلميتين الالهيتين اللتين احدهما آدم الاول والاخر [حواء] الاولى كما أشرنا .

ص ٧٠١ س ٨ قوله : كانت الملائكة - وفي وجه من الاعتبار ينبغي أن يقال : ان الملائكة الجبروتية العقلانية مأمورون لسجود الانسان العقلي ، والملائكة النفسانية الملكوتية مأمورون لسجود الانسان الملكوتي النفساني ، والملائكة السفلية الناسوتية مأمورون لسجود الانسان السفلي . والكل في وجه يسجدون حقيقة للانسان العقلاني

الذي يعبر عنه برب النوع الانساني ، الذي هو آدم الاول ، والانسان الالهي .

ص ١١١ س ١ قوله : فلا بد في تكثير هذا النوع - الى قوله : - من التوالد والتناسل وقع موقع الجواب عن قوله : «لما لم يجز وقوفها عند حد» الى آخره .
ص ١١١ س ٦ قوله : كان العقاب أبدياً والمخلص مستحيلاً - هذا منه نور الله مضجعه الشريف مخالف صريحاً لما سبق منه في هذا الكتاب واشتهر منه حسماً اختار في كثيرة من كتبه المعروفة من البالغ الى منعب محي الدين المعروف من القول بانقطاع العذاب بمعنى الابلام والالام على طوائف الكفار المخلدن في دار النار فلا تغفل .

ص ١١٢ س ١٦ قوله : لكن النبي واجب الاتباع - ظاهرة كما يرى . اذ وجوب الاتباع بعد البعثة لا ينافي بحرمة الاتباع قبلها . لعل المراد منه انه لما صدق بعد البعثة ايضاً كونه مذنباً ايضاً في الجملة ، صدق حرمة الاتباع ايضاً كذلك . لعل سر ذلك من قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [٨/٩٩] وسر السر كون التدارك عن تقصيرها محالاً . والتدارك بوجه التوبة يستلزم صرف نفس آخر من أنفاس العبد بدلا عن هذه النفس التي قصرت فيه وفي كل نفس يكون العبد مكلفاً بتكليف يختص به فيلزم من صرف نفس آخر موقع هذا . . . موضعه كما يختص به - كما لا يخفى هي هنا ، اذ له قال تعالى : ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ .

ص ١١٢ س ١٨ قوله : لقوله تعالى : ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ [٦/٩] الآية هذا ايضاً كما ترى ، اذا العصمة بعد البعثة يصحح قبول الشهادة بعد البعثة . نعم في المقام سر آخر يمنع عن الذنب مطلقاً كبيراً ، صغيراً ، عمداً ، سهواً . وهو كون فطرة الانبياء المبعوثين بالشرايع الالهية مستكفيه ، ملازمة لشهود البرهان النازل من عند ربهم الاعلى ، كما يشير اليه قوله تعالى : ﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ [١٢/٢٤] ولكن شهود البرهان لا يجعل الانبياء مضطرين في الطاعة حتى يكون صدور المعصية

عنهم محالاً وممتنعاً بالذات ، بل بقي بعد كونهم مختارين .

ص ١٢٩ س ٩ قوله : وحقيقة الانابة - اي حقيقة الندم السير والسلوك الى عالم العند ، وذلك العالم هو عالم نور الله . . . لجميع ظلمات الحجب الوهمية ، كما قال تعالى : ﴿ اِذْ يَفْشِي السَّدْرَةُ مَا يَفْشِي ﴾ [١٦/٥٣] والسدرة هي حبه موسى ، حبة الكمل من الانبياء والاولياء والحكماء المتألهين .

ص ١٢٩ س ١٠ قوله : سبحانك وبحمدك - كأنه نزل منزلة النشر على الترتيب . وقوله « لا إله الا أنت » منزلة اللف قبل النشر . ومحصل النشر هو الجمع بين التنزيه والتشبيه ، كما هو وظيفة الانبياء . فالعارف ما لم يستغرق في شهود الجلال لم يتمكن من شهود الجمال . اذا التخلية مقدمة على التحلية .

قال ﷺ : ان الله سمعه وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة . وهي جنة المأوى : جنة القرب . ولا أقرب من الله تعالى من محمد حبيب ﷺ الوارثين بكماله . ص ١٣٠ س ١ قوله : مكتوباً على العرش - الى آخره - قال جل من قائل : ﴿ حُمْ * وَالْكِتَابِ الْمُبِين * اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ [٥٤ / ١ - ٥] حم : محمد . والكتاب المبين : أمير المؤمنين . وليلة مباركة : فاطمة . فيها يفرق كل أمر حكيم : امام بعد امام من بطن فاطمة . والمقرآن نزل من العرش الى الفرش . . . الفرقان . والعرش له منازل مرتبة نزولاً . وهو المظهر الجامع . ومحمد هو الظاهر الجامع ، وهو اسم الله الاعظم وأتمه الاسماء الحسنی - فلا تغفل .

ص ١٣٠ س ٩ قوله : اشارة الى ما أولنا أولاً - يعني اذ قال : « وتلك الكلمات كلمات الله التي لا تبید ولا تتفد أبداً » الى آخره - توسل آدم بهم . . . الوسيلة التي اكتسبها آدم في هذه النشأة التي هي دار الكسب والاكتساب . وتلك الوسيلة هي الرابطة الاختصاصية التي قد يعبر عنها بالمودة . كما قال تعالى : ﴿ قُلْ لَأَسْأَلَكُمْ

[عَلَيْهِ أَجْرًا] إِلَّا أَلَمَدَهُ فِي أَقْرَبِي ﴿٤٢/٢٣﴾ وقد يعبر عنها بالتولى بولايتهم وبما ضاهاهما - فافهم .

ص ١٣١ س ٦ قوله : الم تخلقني بيديك - اعلم ان يدي الله هما الاسماء الجمالية والجلالية ، و آدم مخلوق بيديه تعالى ، ومنزلة الاسماء منزلة الربوبية ، و آدم مخمر بيديه وقال الصادق عليه السلام (١) : العبودية جوهره كنهها الربوبية - فافهم .

ص ١٣٢ س ٣ قوله : توجه بوجهه - ان التوجه الى الله تعالى لهو محو الموهوم من قبل العبد . وتوجهه تعالى الى العبد لهو صحو المعلوم . ولقد جمع بينهما قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَسْبَحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [٤٤/١٧] التسبيح تنزيه بمحو الوهم والحمد تشبيه بصحو الفهم . حاصله محو آية الليل وصحو آية النهار . ولقد أنشدت فيه رباعية وهي هذه :

بريام فلك طبل معاً زده اند * طبلی بنوای لا والا زده اند
ازنکته محو وصحو گو یا حرفی * درپردۀ روز وشب با بامازده اند

ولقد تقرر في جملة ان البشرية في عين التشبيه هو سيرة الانبياء . والتسبيح جلالي ، والتحميد جمالي . والتسبيح تجلية وتصفية .

ص ١٣٣ س ١٢ قوله : للاتصال بها - وان شئت أن تتمكن من معرفة هذا الاتصال ومن تصويره وتصويره في عالم الصورة على وجه جرت المثال فاعتبر بحال المرايا المتعددة الموضوعة في مقابل الشخص الواحد حيث تراءى في كل مرآة من تلك المرايا صورة من الشخص المنجلي عليها ، فتري صوراً متعددة كل صورة في مرآة ، وذو الصورة الظاهر بهذه الصور الكثيرة واحد بالشخص غير متغير بتغير الصور وغير منكثرت بكثرها ، ولا منجز حيث تكثرها وتعددتها ، وغير ذلك مما ينافي وحدة - الشخص وثباته وبقائه بحاله .

ولو تحققت بما ألقينا اليك في هذا الضرب من المثال لاقتدرت وتمكنت من رفع ما اعترض واورد الشيخ الرئيس ابن سينا وأمثاله وأتباعه على هذا الاعتبار والاتحاد الذي ... أساطين الحكمة وسلاطين ملك المعرفة . ولقد قرر ... وصدقهم السنة القرآن والتنزيل كما اوضحنا السبيل ، وأشرنا الى السراويل ، ولكن الحق درك حقيقة الاتصال وادراك كيفية حاله صعب مستصعب المثال . كيف لا وقد جهله وأنكره رؤساء القوم الذين هم أئمة الفلسفة المشهورة فلا تغفل .

والسرفيه ان للجوهر المفارق الفعال الفياض علينا بافاضة الصور العلمية على قلوبنا وجوداً وحصولاً لنا . والحصول لنا هو اتصالنا واتحادنا به . ذلك الحصول الإضافي هو حصول الصور العلمية وصدورها عنه أنا وفيها . فوجود هذه الصور - النورية العقلية الفائضة عنه عند صيرورتها ملكة جوهرية لنا يصير ملكة اتصالنا واتحادنا به . فانا نتحد معه في الوجود . اي في الوجود الإضافي الفائض عنه علينا لافي وجوده الحق الحقيقي الذي هو وجوده في نفسه الفياض علينا . اللهم عند صيرورتنا عقلاً محضاً ، ونوراً صرفاً ، فعلاً فياضاً ، بعد أن كنا جوهرأ نفسانياً منفعلاً مستفيضاً ، وعند ذلك يتحد معه في وجوده في نفسه . ويصير حينئذ جوهرأ قدسياً الهياً عقلاً فياضاً جبروتياً باقياً بقاء الله تعالى . محشوراً لله سبحانه ، فانياً عن وجودنا ، خارجاً عن أنفسنا ، داخل في عالم الحق وعالم أمره الذي هو خارج عن عالم الخلق والحاصل ان لنا أن نصعد بأرواحنا بوساطة العلم والعمل الى عالم القرب ونحشر مع المقربين من الروحانيين الالهيين ، ونصير من زمرة العالمين - فالحمد لله رب العالمين .

* * *

كما قال تعالى : ﴿ إِلَهِ يَضَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ يَرْفَعُهُ ﴾
[١٠ / ٣٥] والصعود الى تعالى هو ذلك الارتباط والاتصال بالعقل الفعال الذي قال

به أساطين الحكمة . ولقد قل من وصل واتصل الي حق مرادهم من مقالهم هذا
وأمثاله ، ودليل الوصول هو ماأشرنا اليه والهداية أمر من لديه .

ص ١٣٧ م ٥ قوله : يران - من الرين . والظاهر هو « ليقان قلبي » اذ « الرين
يلازم الرسوخ ، وهو ^{المراد} منزّه عنه . وأما « الغين » فكأنه من باب الخطورات
والخيالات التي هي حجب عن الاستغراق في شهود الانوار . ليس المراد الوسواس
الظلمانية الجهلانية ، بل المراد خيالات عقلية وصور نورانية حاجبة عن شهود عالم
المعاني - فلا تغفل

ص ١٣٧ س ١٦ قوله : فان النبي من فرط - يشهد لما قال وأفاد - قدس الله روحه
المقدس - قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي
أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿ [٩٤ / ١ - ٣] اذ ذلك الوزر هو بضيق عليه عن أن يسع الحق
والخلق جميعاً . وعن أن تفي قوته وسعته . . . الجانبين معاً .

ص ١٣٩ س ٢١ قوله : ومعنى قول القائل - اه - كأنه تعريض مذهب اليه
الاشاعرة المنكرون للحسن والقبح العقليين .

ص ١٤٠ س ٩ قوله : بكونه محجوباً - كأنه بيان معنى اعراض عن الله .

ص ١٤٠ س ٢١ قوله ^{وأيضا} فان تركها - هذا الترك بعينه الانابة الى الله . والتوبة
هو معنى الانابة . ومن ههنا ناسب ذكر هذا الحديث في مقامنا هذا .

ص ١٤١ س ٢١ قوله : لا بمعنى ان العلم بخلق المبد - . . . والحق الحقيق
بالتصحيح والتصديق هو أن يقال : ان محصل معناه لا يعني ان المبد بخلق العلم بذاته
في نفسه ، وان ذلك - اي : كون المبد خالق العلم في ذهنه ونفسه - محال ضروري
البطلان . بلى الخالق للعلوم والصور العلمية في ذهن المبد ونفسه ، وخالق سائر الاحوال
والاعمال في نفس المبد وذاته ، هو الله تبارك وتعالى ، وأكن على وجه يقول به أهل
الحق الذين اقتبسوا أنوار علومهم الحقيقية من مشكاة النبوة والولاية ، فحاصل ترجمة

العبارة «لا بمعنى ان العلم بايجاد العبد واحداثه اياه في نفسه وذنه» وحيثذ ينبغي أن يقال بدل «وحدوثه» «واحداثه» .

وبالجملة فحق معنى هذه العبارة هو هذا ، بقرينة قوله : بل العلم والقدرة - الى آخره - الصريحة المصرحة بكون المراد هو هذا . وان سامح ووقعت المصاحمة منه في حق العبارة ، ولم يأت بحق العبارة ، لكن . . . ظهور المدعى سهل - كما لا يخفى .

ص ١٤١ س ٢١ قوله : لا بمعنى ان العلم بخلقه العبد وحدوثه ، فان ذلك محال هذا بظاهره كما ترى ، فلو كانت النسخة الاصل هذه لعل معناه ان ذلك العلم لما لم يكن له دخل وسببية وعلية لامثال هذه الاحوال والاعمال ، فلا يدخل تحت الوجوب الشرعي مقصود ههنا لان هذه العلية والسببية محال بخلاف العلم الذي له دخل وعلية فانه يجب تحصيله شرعاً الحكماء هو كون الترتيب مؤدياً الى الوحدة اي الى كون العلة واحدة حقيقة ، وتلك العلة الواحدة هي ذاته قدس وتعالى عن الشريك في خلقه الاشياء والاستعانة بها .

وأما قول أهل الحق هو الجمع بين الحقيقين ، والامرين الامرين . ونيل ذلك الجمع كما هو حقه صعب مستصعب قل في الاعصار من يتمكن من أداء حقه . وقد مر مراراً في هذا الكتاب المستطاب اجمالاً وتفصيلاً .

ص ١٤٢ س ٥ قوله : زعمه المعتزلى - ان المعتزلى هو المشرك بالشرك الجلي . وأما الحكيم الجمهوري فهو تنزيهي فقط لا يتمكن من الجمع بين التنزيه والتشبيه ، وبين الوحدة والكثرة . وأما الاشعري فعليه مفاصد لا تحصى أقلها انكار مقتضى بديهة العقل من جهات شتى لا تكاد تحصى - فلا تغفل .

ص ١٤٣ س ١ قوله : وغسله بماء الدموع - قلت فيه رباعية بالفارسية :

دل من آتش عشق افروز است * ماه شب تار و آفتاب روز است

برباد ده خالك گناه است فردا * این گریه که روی آب امروز است (۲)

ص ۱۴۳ س ۹ قوله : فكأنه لم يعرف - اه - وذلك كما هو سجية فطرة من أنكر كون الحسن والقبح في الاعمال وما يتعلق به الامر والنهي عظيمين ، وكأنه يقول بانه لا ربط ولا اتصال ولا ارتباط عقلا بين الاعمال ونتائجها المقررة من عند الشارع بوجه اصلا - فافهم .

ص ۱۴۳ س ۷ قوله : ان القلب يتأثر بالمعاصي - كيف لا وقد قال تعالى ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ * كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴿ ۸۳/۱۴-۱۵ ﴾ وقال : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينَ ﴾ * كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿ ۸۳/۷-۹ ﴾ وقال في باب الطاعات وتأثر القلب بآثارها : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ ﴾ * كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يُشْهَدُهُ الْمُتَرَبِّونَ ﴿ ۸۳/۱۹-۲۰ ﴾ .

ص ۱۵۵ س ۱۵ قوله : ان لك منه غطاء - ان الغطاء الذي هو غير غطاء البدن المعروف عند العامة هو البدن المثالي الصوري . . . النوري الجنائي الذي الانسلاخ والانخلاص عنه صعب مستصعب جدا . اذ الانسلاخ عن هذا البدن المحسوس العنصري ضروري الوقوع بحلول الموت وان كلف العبد بالانسلاخ عنه ايضا بالارادة والاختيار ولكن المهم المعظم هو الانسلاخ عن البدن النوري المستصعب انسلاخه . لا يمكن (ظ: ويمكن) العبد من الانسلاخ عنه بضرب من المجاهدة والرياضة الخاصة المختصة باهل السلوك الى الله تعالى . كما امر موسى بن عمران بقوله تعالى : ﴿ فَادْخُلْ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ بِأَلْوَاوِ الْمُقَدَّسِ طَوْى ﴾ [۱۲/۰۲] وبالجملة فالسالك الى الله لابد من طرح الكونين وخلع التعلين حتى يتمكن من الرجوع الى الله وينصلح للدخول الى عند الله ، التي هي لب لباب الحيات ، كما أضافها الى نفسه سبحانه في قوله : ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [۲۹/۸۹] وتلك الجنة الالهية هي الجنة الحققة الحقيقية

التي سائر الجنات ^(١) من الروحانية والجسمانية ، وهي المتجلية بصورها ، فمنها مبدئها واليه مرجعها ، ومنزلتها منزلة امام الائمة في الاسماء - فلا تغفل .

ص ١٥٦ س ٣ قوله : في الثلث الاخير منه - وأما اختصاص النزول بالثلث الاخير هو منصوص بالنص انصلح (ظ : الصحيح) الصريح ، وقد اشتهر بين الاصحاب بالتجربة في هذه الاجابة بهذه الساعة ، وقد تعرضوا لتعيين هذه الساعة بالتصريحات التي في تعيينها واردة في الاخبار هيئنا وبينونها في تعيين كتبهم الفقهية وفي سائر الكتب الاختصاصية بهذه المقامات مثل الكفعمي والاقبال وأمثالهما .

ص ١٥٦ س ١١ قوله : فجنوا من غير جنون - الى آخره - فيه حكاية ما هن قول قبله العارفين علي عليه السلام بوجه من الله والصواب من الاشارة ، حيث قال في الكشف عن خصال الكلية الالهية المعبر عنها في ألسنة اخواننا بالعلوية العليا وشجرة طوبى وجنة المأوى و . . . الله العليا ، بقاء في فناء ، النعيم في شقاء ، غنى في فقر ، عز في ذل ، صبر في بلاء . وهذه الطريقة الوسطى الجامعة بين الاطراف المتباعدة المتضادة المتقابلة ، يبرّز عنه في باب السير والسلوك الى الله بالصراط المستقيم ، وقد فسر هذا الصراط بعلي أمير المؤمنين عليه السلام ، ويسمى بصراط التوحيد .

ص ١٦١ س ١٢ قوله حين صارت منفوخا فيهما روح الله - النفس المنفوخ فيها هي الجسد ... الصوري المثالي ، وهو القالب الجناني من آدم عليه السلام ... النفخة الروحانية الالهية ، فهي الموجود بالوجود ... الاعلى ، المسمى بالجبروت ، فهما - اي الروح والقالب الملكوئي مخلوقان مترتبان . . . في العام بالدهر المطلق وان كان دهر الروح هو الدهر الايمن ، ودهر القالب هو الدهر الايسر والايسر هو المتأخر ، مع كون نفخة الروح في القالب فرع وجود القالب قبلا . ورفع الاشكال وحل عقده هو كون القبل والبعد في الدهر واحداً - تثبت فيه ، فاين (ظ : فانه) مشكل جداً .

ص ١٦١ س ١٣ قوله : وبالقالب الى هذا العالم - لو اريد من القالب ههنا الملكوتي منه فلاستقامة له ، اذ هذا الهبوط انما هو بعد تناول ثمار الجنة ، فلا بد ان مراده منه القالب الجنيني في رحم الام ، ويريد من الهبوط بالقالب الى هذا العالم الخروج [من] بطن الام الى فضاء الخارج عن الرحم ، ولكن توجه بهذا الوجه لا يستقيم في حق شخص آدم أبي البشر ، ففيد بترجمة ، وهو كون منزلة بني آدم ^{عليه السلام} من منازل نفس آدم كالولد سرأبيه ، فالحكم يسرى . وفي المقام سر آخر ألفت مما اظهرنا ، ولا مجال ههنا لبيان .

ص ١٦٥ س ٢ قوله : بعد وجود المبدي والاسباب البداء الذي قال به أصحابنا الامامية . . . لكل ما قال به أثمتنا وسادتنا الذين هم أئمة الكل في الكل وسادة الجبل والقل ^{عليه السلام} ، انما هو بيد من بيده مفتاح هذه الضابطة الموروثة عن أساطين العلم والحكمة . اذ اس الاسطقات في بناء البداء وقاعدة البدائية الموروثة عن معادن العصمة والطهارة هو كون مجرى الاحكام البدائية على خلاف مجرى الامور الطبيعية بالمعنى الذي قرره المصنف المفسر قدس الله مرقدته في هذا المقام من التفرقة عن الاسباب الغريبة والعلل والاسباب الذاتية ، فمجري البداء عند خواص أصحابنا - وهم أساطين العلم ، المقتبسين مصابيح علومهم من مشكاة النبوة والولاية الختمية - على مجري الامور الاتفاقية الغير الذاتية التي علمها مكنون مكنون من غير أهله ولا يعلمه الا هو . وأما الكمل من الانبياء فقد يكشفون عنه ويخبرون بوحى الله تعالى واخباره لهم ، لكن مع احتمال البداء - تثبت فيه فان المقام مزلة الاقدام ، واستقم كما امرت .

ص ١٦٥ س ٣ قوله : لكن الكلام - اه - حاصله بيان التفرقة بين النظر القضائي الكلي الاحاطي ، وبين النظر القدرى القابل للمحو والاثبات وبين النظرين والنظامين بون بعيد مثل بون بين الارض والسماء - فاعتبروا يا اولي الابصار .

ص ١٦٧ س ١٣ أقول : ان حق التقليد في الاركان الایمانية تقليد يكون ملاك
الظن والتخمين كما هو المعروف في الفنون الاجتهادية والعلوم الظنية العملية ،
وتقليد يكون ملاك الاعتقاد الراسخ الثابت الغير المتزلزل عند هجوم الشبهات
العادية وغير العادية ، كالشبهة المذكورة . فالاول باطل غير مجوز عند التحقيق .
والثاني منه مجوز يجب تجويزه وصحته ببرهان باهر كاشف عن وجه كونه لا بد منه .
ومن الشواهد على ما ادعينا من كون كثير من المشاهير بالفضل والكمال
[مقلدا] هو اعتراف العلامة الخوانساري قدس روحه في تعليقاته على الشفا بالمعجز
عن الجواب عقلا عن الشبهة المعروفة بشبهة ابن كمونة من تلامذة الشيخ المقتول ،
وقال قدس روحه المقدس باستحالة اقامة البرهان القاطع الباهر العقلي على توحيد
الله تعالى ، بحيث يحسم مادة تلك الشبهة المشهورة المعروفة باستصعاب حل عقدها
وهذا العلامة من أجلّة مشاهير علماء فنون علم الحكمة ، وهو الفريد في عصره ، بل
في كثير من الاعصار - فضلا عن الامصار - وقد ذهب عجزاً واضطر الى القول
بكون الاعتقاد والایمان بوحداية الله تعالى وفردانيته وتوحيده بالوحدانية وتفرقه
في الفردانية تقليدياً بحثاً ، حاصلًا بمجرد التصديق بقول الشارع ، ويقول بعدم
امكان اقامة البرهان الحكمي والحجة العقلية على الوحدانية الكبرى ، وهي ركن
الاركان في الدين . ولا يخفى على اولي النهى ان التقليد في اصل التوحيد الحق يلزمه
القناعة بالتقليد في سائر الاصول الایمانية ، كيف وهو أصل الاصول ، وذلك من
العلامة أجلّة الفحول ، ومن الائمة في الاصول مع دعوى الوصول . وقد نزلت قدمه
في هذه المنزلة العليا ، والمرتبة القصوى ، التي هي غاية الغايات في الدين .

ص ١٦٧ س ١٤ قوله : لان ذلك - اه - ذلك محل كلام عند المحققين في
هذه المسئلة أهل الحل والعقد ، والمحقق هو المحق . كيف لا - وجل عوام الناس
بل جل من المعروفين بأنهم من الخواص لويمنق في أحوالهم المشهودة وأطوارهم

المحسوسة يقطع بكونهم من أهل التقليد في أمر الدين [و] التوحيد .

ص ١٦٨ س ١٦ قوله : مبادئها - أي حقائقها . إذ حقائق الأشياء هي عللها الفياضة ومبادئها المتجلية بها وبصورها ، إذ منزلة المعلولات من العلل منزلة الصور من المعاني ، ومنزلة الاظلة [و] الامثلة من الحقائق .

ص ١٧٢ س ٦ قوله : ومن تأمل في تضاعفه - اه - بظاهره غير مستقيم ، فلا بد في استقامته من تقدير الجواب والجزاء ^(١) ، ومن تأويل كونه عطفاً على « طائفة أهل الكتاب » أي هو . . . من أهل الآخرة . والثاني لا يخلو من ضرب من العناية - فتأمل .

ص ١٧٢ س ١٤ قوله : على جميع ذلك - لعله رمز من الجميع بمعنى الجمع والمجموع . . . للواحد والاثنين .

ص ١٧٦ س ١١ قوله : وهي تنقسم - أي سلامة القلب وطهارة النفس . ولعل بين سلامة القلب وبين طهارة النفس بوناً ما . وقد ورد في سلامة القلب أن يلقي العبد به ، وليس في قلبه سواه . وإن أمكن أن يقال إن هذه السلامة أيضاً نوع من الطهارة ، فللقهاء نشأت ومقامات متفاوتة جداً .

ص ١٧٦ س ١٤ قوله : بنور الايمان والحكمة - فاراد من الحكمة على ما أسس الحكمة العملية ، لأنها تصلح للتوسيط والتعديل ، وأما الحكمة النظرية التي هي العلم بحقائق الأشياء كما هي فعلى الظاهر مسافة هبنا ، بل على صريحه يلزم أن لا ينصلح لهما ، ولا يكون صالحة للإصلاح كما في الحكمة العملية ولكن في المقام تحقيق وهو الحري بالتصديق . محصله كون الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين وخير الأمور أوسطها ، المعبر عن كل منها في وجه من الاعتبار بتعاقب الأطراف المتباعدة من جهة واحدة مما لا مفر ولا مخلص من جريانه في العلوم الحققة

(١) كان الجزاء سابقاً وقد أتينا به في الكتاب تكهلاً . فراجع المتن .

الحقيقية . كما قالوا : ان الجمع بين التنزيه والتشبيه لا بد منه . . . علم التوحيد . وهو طريق الانبياء الى غير ذلك من الاشارات والتصريحات الكاشفة عن الطريقة الوسطى في تلك العلوم الحقيقية .

ص ١٧٨ س ١ قوله : كالتوفيق والهداية - تمثيل لمادة الجمع بين الخارجة والداخلية . ولعل المراد من التوفيق تهيئة الاسباب الخارجة . ومن الهداية الاهتداء . فالجمع بينهما هو المثال ، لا كل منهما - فلا تغفل .

ص ١٧٨ س ٦ قوله : في أربعة - متعلق بقوله : منحصرة - كما لا يخفى

ص ١٨٠ س ١٧ قوله : من أكرم ارومة - وفي الخبر الموثقة من طريق الخاصة في بيان فضل نسب النبي ﷺ وشرفه ما محصله ان الله تعالى اصطفى مادة فطرته وأصل خلقته ﷺ ظهوره بهذا الوجود البشري من أكرم ارومة تلك الدورة . كما قيل في مديحه ﷺ ومدحه ونسبه وشرف مادة فطرته نظماً بالفارسية :

صاف مرواريد را بيختند تا که لوح سينه اترا ريختند

ويقرب منه ما قيل ايضاً فيه :

كتاب فضل نور آف بھر کافی نیست کہ تر کنی سرانگشت و صفحہ بشماري

ص ١٨٤ س ١٨ قوله : الى الامكانات الناشئة - اه - لا بد في هذا الوجه من نوع اعتبار واستبصار بتوجه بهما فحوى قوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُؤُلَاءِ اَلْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [٧٨/٤] فاعتبر واستبصر . وأحوال اعتبار . . . بين الوجود والماهية وكيفية المقابلة بينهما معيار لنظرك ومنظرك .

ص ١٩١ س ٢ قوله : الي بالنوافل - اه - ان مرتبة قرب النوافل عرضية للعبد طارية بالسير والسلوك والمجاهدة ، وأما قرب الفرائض كما قالوا فهي ذاتية له ، ففضل قرب النوافل بصيرورة نوره سبحانه آلة للعبد ، باصرة له ، وسامعة له وهكذا .

وتحصل قرب الفرائض بكون العبد آلة للحق بصرأ لله تعالى وسمعاه جل وعلا .
وهكذا - ففي الاول كما يقول الحق في بعض الاحيان : بي يبصر العبد ، وبى يسمع
- اه - وفي الثاني كأن يقول العبد : بي يبصر الحق وبى يسمع . كما قيل فى
« سمع الله لمن حمده » .

ص ١٩١ س ٨ قوله : على وجه يستعلم - اه - ان ذلك الوجه لهو الجمع
بين الاطراف المتقابلة الذي قد يعبر عنه بتعاقب الاطراف المتضادة ، وبالجمع بين
التوحيد والتكثير والتنزيه والتشبيه ، والجمع والتفرقة والضيق والسعة . كل ذلك
من جهة واحدة . وسراستقامة ذلك ينكشف لاهله من قول قبلة العارفين على المرتضى
أمير المؤمنين سيد الاوصياء عليه السلام - روى له الفداء - : « توحيده تميزه عن خلقه
وحكم التمييز بينونة صفة ، لا بينونة عزلة » .

يعني كما قال : « مع كل شيء لا بمقارنة . وغير كل شيء لا بمزايلة » وقال :
« داخل في الاشياء لا كدخول شيء في شيء . خارج عن الاشياء لا كخروج شيء
عن شيء » الى غير ذلك من الكلمات القدسية الالهية التي صدرت عن معدن الولاية
وورثته ، الذين هم اولياء الحكمة وخزائن العلم والمعرفة .

والسر الحكمي البرهاني في ذلك كما هو الموروث من أساطين الحكمة
وسلاطين ملك المعرفة هو كون مابه الاشتراك بعينه عين مابه الامتياز . وذلك هو
روح القول بالاشتراك المعنوي ، المعروف بين المحققين في باب الوجود
وكمالات الوجود وأحوال الوجود بما هو موجود . كما تقرر في محله في
مسفورات أرباب الكمال الذينهم غير أصحاب القبل .

ص ١٩٥ س ١٣ قوله : فانتشرت - اه - فانه لا يقال : جاء الله من ذلك الموضع
الا اذا تبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضع .

ص ١٩٥ س ٢١ قوله : لقد انكشف السماء - يعني ان انكشف ملكوت

السموات على السلاك الى الله من الانبياء والاولياء والمتألهين من الحكماء انما هومن تجلى جمال كمال المحمدية البيضاء التي هي نور عقل الكل ، الذي هو الكل في الكل .

ص ١٩٦ س ٣ قوله : وسينزع في نسبك اغراقاً - ونزع يحتمل أن يراد منه ارتفاع النسب بصيرورته رفيعاً متعالياً عن مرتبة البشرية ، لامرته الحقانية والربانية . كما قال الله : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [١/٩٤-٢] وكما قال سبحانه : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [٩/٥٣] والنزع : « بركنده شدن از مراتب نازله بمقامات عالیه - اي : سينزع فيه من المنزل الأدنى الى المنزل الأعلى ، الذي هو مقام قاب قوسين أو أدنى . ويحتمل أن يراد منه المنازعة والاختلاف في القول بربروبيتك والهيئتك ، بقرينة الاغراق - ولكنه بعيد جداً .

ص ١٩٧ س ٤ قوله : قد تخال الأرض الظلام - يعني ان الظلام أحاط بالأرض ، وصارت الأرض مظلمة كما هو مقتضى قوله : « فامسري مصباحك » وكذلك قوله هذا القول متصلاً به : « وغطى على الامم الضباب » والضباب : نوع من السحاب . و غطى - بالثين المعجمة - من الغطاء وهي الغشاوة - هذا .

ص ١٩٨ س ١ قوله : ومنها دعاء ابراهيم واسماعيل - اه - هذا بظااهره غير ملائم العطف على ماتقدم من وجوه بشارات وقتت في كتب الانبياء المتقدمين . اللهم الا أن يسم النقل الى العربية حتى يشتمل مانقل في القرآن . ولعل في العبارة سقطاً .

ص ٢١٤ س ١٧ قوله : انه يوجب الايمان بما يقوله ﷺ وأما الوجه الاول فبعكس ذلك من كون الايمان به . . . للايمان بهما ، لمكان الموافقة . فاذا قالوا بهما يلزمهم القول به على الوجه الثاني - بخلاف الوجه الاول . فان الموافقة فقط . ومجرد الموافقة لا يلزمهم ولا يقوم حجة عليهم في القول به ﷺ وبما جاء به

حسبما قرره .

ص ٢١٧ س ١٩ قوله : عند أبنائها - متعلق بنفس الجاه . لبالحقير والحقارة -
كما لا يخفى .

ص ٢٢٦ س ١٢ قوله : خط وعلم كيف يجتمعان - لعله أراد من الخط عالم الصورة . ومن العلم عالم المعنى والصورة على خلاف المعنى . وبالعكس مثل مثال الشيء ونفس الشيء - لا يجتمعان في مرتبة واحدة من الوجود ، وان ظل الشيء هو ذلك الشيء بعينه - فافهم .

ص ٢٤٤ س ٦١ قوله : من ادركته يصيب بها . اي ينال بها المسمى من اشتعال نار السطوة الالهية والعصمة الربانية أثرأ يزول باعوجاج النفس الامارة وانحرافاتنا عن صراط الاستقامة المتأدى بسالكة الى الغاية القصوى التي هي رد الامانة الالهية التي لا يصلح لحملها الا الفطرة الادمية ، لكونها امين الله في تمام الخليفة .

ص ٢٤٥ س ١١ قوله : بين يدي الرحمن - اعتبار الاسم « الرحمن » في هذا المقام لعل سره هو سعة رحمته ، واطاعتها التي لا يبقى معه شيء خارج عن احاطته سبحانه ، حتى ينصلح لان يلتفت منه عمت رحمة الله . كيف لا وهو جسد وعلا منقطع الاشارة ﴿ اِنَّ اِلَى رَبِّكَ اَلْمُنْتَهَى ﴾ [٤٢/٥٣] ﴿ اَلَا اِنَّهُمْ لِي بِرَبِّهِ مِنْ لَقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَّا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾ [٤/٥٧] و﴿ اَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَوَجْهُ اللَّهِ ﴾ [١١٥/٢] فانتبه أيها المسكين ولا تكن من الغافلين .

ص ٢٤٦ س ١ قوله : فاذا دعي بكلتيه اجابه - ان دعاء المصلي بكلتيه وبشر اشر وجوده باطناً وظاهراً ، لهو السؤال الحالي الموجب للاجابة لا مجرد القول ، الخالي عن الحال . فكما ان كلية الاعيان الامكانية قبل وجودها بايجاده تعالى ، لما سئلت بلسان الحال الكاشف عن حقيقة الحال وحقيقة السؤال نالت ثمرة السؤال وأدركت الاجابة

بلامهله ، فكذلك كل سؤال حال لا يتصور فيه تخلف الاجابة . اذ السؤال الحالي ليس الا الاستحقاق التام للاجابة . كيف لا - وهو المجيب اذ لاسائل . كما انه عالم اذ لا معلوم . وخالف اذ لا مخلوق . بصير ، سميع اذ لا مبصر ولا مسموع . فسر عدم الاجابة في أكثر الموارد هو كون السؤال مجرد قال من دون حال . فمجرد القول في السؤال بمنزلة الجسد الخالي عن الروح . فلا يترتب على مجرد الصورة الجسدانية آثار الحياة . والا فالنفس على الجدار يلزم أن يكون حياً ذا حس وحركة ارادية . وهو كما ترى - هذا .

ص ٢٤٥ ص ١١ قوله : ان الصلوة هي الصلة . وصلة رحم الله يلزمه رفع الحجاب الفاصل القاطع المانع عن الصلة ، والحجاب هو جبل انية العبد ، وهواه المنحرف عن جهة الله ، ووجه الذي قال : ﴿ وَأَبْنَمَا تَوَلَّوْا ثُمَّ وَجَّهُ إِلَهِكُمْ ﴾ [٢٤/٣٩] . لأنه بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿ فهو المحيط في الحضور « يا من خفي من فرط حضوره ظهوره » فالحجاب ليس الا الوجود الاضافي الوهمي - فافهم .

ص ٢٥٤ ص ١٦ قوله : والعذاب - اه - ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِئَةٍ يُخْسِفُهُ الْقَحْطَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْهُ حِسَابَهُ ﴾ [٢٤/٣٩] وعلى خلافهم ﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَن ذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا يَذْكُرُوا اللَّهَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [٣٧/٢٤] .

ص ٢٦٨ ص ١٦ قوله : في وصايا لقمان - اه - . اي لقمان عَلَيْهِ السَّلَام الحكيم العريف ، والصديق الواقف بسر الامر ، وبدون اليقين لا يضمن ولا يغني العمل من جوع . ولكن تحصيل اليقين موقوف على محو الوهم . اي قتل النفس الامارة بالسوء . وقتل الناس لا يتيسر الا بالالتجاء الى الله ، والانتفاع اليه ، وطلب النجاة من لديه عن صميم القلب المنكسر المتضرع الخائف الخاضع المتخشع بين يديه مشتغلا بتلطيف السر ، كما جاء به الشرع النازل من لديه . والشرع ضروري

الصدق لولا حجاب سحاب ... والسفاهة ، ان جعل انصاف العقل القطري حكماً
و... العقل الضروري سلماً . فافهم ^(١) .

ص ٢٦٩ س ٥ قوله : منهم تنكرون - «تنكرون» بصيغة الخطاب - لا النبية -
مثل « تعرفون » والحاصل : انكم ثلاثة أصناف : صنف منكم تكون صحبة الامراء
معروفاً عندهم ، ومخالطتهم محبوباً غير منكر . وصنف آخر منكم تكون صحبة
الامراء ومخالطتهم منكراً غير محبوباً عندهم . وصنف ثالث تكون مصاحبة الامراء
ومخالطتهم مكروهة غير محرمة ولا واجبة والمستحبة . فالصنف الاول - وهم الذين
تكون المصاحبة المذكورة معروفة غير منكورة ، ولا مكروهة أي واجبة أو مستحبة
عندهم - أبعدهم الله حيث قال تعالى : ﴿ بَعْدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [٤٤/ ١١] وأما
الصنفان الآخران فعالمهما حال البراءة من الظالمين والتبري منهم أو حال السلامة من
ضرهم وشرهم .

ص ٢٦٩ س ١٢ قوله : وكانوا يردون اليهم - اي يردد الصحابي الى بعض
التابعين ، ويرجع اليه في علم الفتاوى عند مس الحاجة ، فيعلمه حقائق اليقين ودقائق
المعرفة وكيفية الطريقة الى الآخرة . لان الصحابة كانوا أقوم من التابعين في علم
الآخرة . وكان دأب الصحابة في ورودهم على السابقين لحاجة تحصيل علم الاحكام
الفرعية [و] تعليم التابعين في الخلوات علم الطريقة والحقيقة - رضي الله عنهم انشاء
الله تعالى .

ص ٢٧٥ س ١٣ قوله : وخاضوا في بحر العلم بالفهم - اه - هو نور اليقين
فما لم تتجرد النفس الناطقة القدسية اللاهوتية ، ولم تتسلخ عن جلباب الكونين ، و
لم تخلع النعلين ، اي الصورة الدنيوية والصورة الآخورية لم يتيسر لها دخول جنة
عالم الحقائق واللطائف الیقينية - فضلاً عن الدخول في الجنة الايقانية - بون بين

(١) اشارة الى كون الفطرة سالمة من حصية الجاهلية وحمية الناصية - منه ده .

اليقين والايقان ، كالبون بين كرسي الرب وعرش الرحمن .

ص ٢٧٥ س ١٣ قوله : في غيب الغيب - عالم الصور الملكوية المحسوسة بحس الخيال والوهم ، الملازم للخيال و غيب الغيب عالم المعاني واللطائف الجبروتية التي مدرکہا العقل الروحاني المنسلخ عن جلباب العالم الصوري دنيوياً كان أواخر أويأ .

وأما قوله : سر السر - فيحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً ، واحتمال كونه غير تفسيري غير بعيد ، لكون المراد من «السر» غيب الغيب ومن «سر السر» عالم حقيقة الحقائق . أو الحقائق التي هي فوق عالم اللطائف . وحقيقة الحقائق له مقام فوق الحقائق - فضلاً عن اللطائف - وتلك العوالم الثلاثة الروحانية الالهية فوق عوالم الصور مطلقاً . وعالم الصور عالم القوالب والقشور . وعالم المعاني عالم الارواح واللباب . ص ٢٧٥ س ١٦ قوله : لا يعني به - اه - استدراك منه قدس سره من قوله «هم الذين كملوا في جميع العلوم» اذ ربما يتوهم من قوله جميع العلوم . اي خبر الجزئيات . فلدفع هذا الوهم قام بالاستدراك . فقال : «يقف به» الى آخره .

ص ٢٧٥ س ٢٠ قوله : والعلوم الجزئية - مرادهم من العلوم الجزئية العلوم العملية التي ثمرتها وفائدتها نفس العمل . والعمل هو تهذيب الظاهر والباطن وتطهيرهما بوجه يؤدي بالعامل السالك الى المقصد الاصلي الكلي ، الذي هو معرفة الله تعالى بالنورانية .

ص ٢٧٦ س ٥ قوله : بيتاً أنت ساكنه - اه - لعل قوله : «أنت» كناية منه عن شهوده لحضرة الحق ، واستغراقه في مشاهدة جماله في تلك الحالة التي هي وقت الانقطاع الى الله . بعني التشرف بشرف حضوره وشهوده يغني عن قول «لا اله الا الله» اذ القول هذا انما يصح عند الغيبة . فالالتفات من الحضور الى الغيبة في مثل هذه الحالة بنافي الانقطاع اليه تعالى والاستغراق في شهود جلاله . . . يمنع عن

رؤية ماسواه وينافي الالفتات الى شيء مما سواه ، وانكان الشيء هو قوله : « لا اله الا الله » فافهم فهم نور ، لاوهم زور .

ص ٢٨٢ س ١٦ قوله : علوم الاعمال ، لاعلوم المكاشفات - اه - قد مر ان العلم علمان : علم المعاملة ، وعلم المكاشفة . وفي الخبر المؤيد بالبرهان الحكمي : « ان العلماء سادة ، والفقهاء قادة ، ومجالستهم زيادة » فالمراد من العلماء - الذين هم السادة - هم علماء الوراثه ، وعلماء الولاية ، وهم الحكماء المتألهون المنجردون عن جلباب الكونين بخلع النملين . قال عليه السلام : « انما العلم ثلاثة : آية محكمة ، وفريضة عادلة ، وسنة قائمة » أراد بالآية المحكمة : علم الحكمة المطلقة - وهو العلم بحقائق الاشياء كما هي . كما قال : « رب أرني الاشياء كما هي » والفريضة العادلة علم الاخلاق المعروف بعلم الطريقة . والسنة القائمة الى يوم القيامة : علم الاحكام ، والاعمال المعروف بعلم الشريعة . والحكمة هي المعروفة بعلم الحقيقة .

ص ٢٨٣ س ١ قوله : وهي تورث الاحوال ، والاحوال توجب الاعمال - اه - فكون الاعمال بمنزلة نتائج وأثمارا انما هي من جهة كونها لواحق باعتبار ، كما انها سوابق باعتبار آخر .

ص ٢٨٣ س ١٢ قوله : والحركة من النتائج لهما - اه - اي في مجرد حكم الاحقية وأما النتيجة المقصودة بالذات وبالأصالة هو العلم اليقيني الذي له مراتب . وأنصى مراتبه يسمى بحق اليقين ، المسمى بالحقيقة .

روي انه عليه السلام قال : « الشريعة أقوال ، والطريقة أفعال ، والحقيقة حالي » فتقدم العلم على الاحوال النفسانية والملكات الداعية على الاعمال الصالحة المصلحة للنفس ، المعدة لها للترقي والعروج الى مقصد الحقيقة لاينافي تأخره عنهما من جهة الغاية . اذا العلم من الحقائق المشككة التي يقبل الشدة والضعف ، والتقدم والتأخر والكمال والنقص . كيف لا ، ويشهد له البرهان ، بل والقرآن كما قال خليل الرحمن

أبو الانبياء : ﴿ لِيُطَمِّنَ قَلْبِي ﴾ في الجواب عن سؤاله سبحانه : ﴿ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ﴾ [٢٦٠/٢] وغير ذلك مما كثر في الكتاب والسنة من . . . المرام .

ص ٢٨٣ س ١٤ قوله : ان العلم بالمنعم - الى آخره سر كل ذلك كون العلم الحق الحقيقي القوي المطلق هو أصل اصول حقائق الاشياء ورقائقها ، لطائفها وكثافتها اي اللطائف والحقائق الروحية النورية ، والكثائف الكونية الظلمانية الجسمانية الهيولانية . فلو ادرك وعرف معنى الاصلية والفرعية بحق معناهما الذي لا يعرفه الا الراسخ في العلم بحقائق الاشياء كما هي ، فلم يبق له حالة منتظرة في التصديق بكون منزلة العلم الحقيقي من كلية الاشياء بحقائقها ورقائقها ولطائفها وكثائفها منزلة الكنه والحقيقة من الوجه والصورة . فكون العلم أصل الحال والعمل ، وأصل الصبر والشكر وسائر الامور المنحقة في متن الواقع بما هي امور منحققة ، موجودة ، نازلة من عند الله بقضائه وقدره - جل وعلا ... بناء كلمات أهل العلم في أمثال هذه المقامات على المجازات العرفية ، والتوسعات الجمهورية - فلا تغفل .

ص ٢٨٤ س ٢ قوله : من عرف الترتيب - يعني في الترتيب العروجي والصمودي ، كما سيصرح به . وذلك الاعتبار انما هو على طباق مقامه الذي ساق الكلام فيه - فتأمل فيه .

ص ٢٨٥ س ١٨ قوله : ملكاً آخر - اه - فهو نوع من الملكة الراسخة الحاصلة الكائنة فيه تدريجاً ، الى أن يصير راسخة جوهرية ، وحينئذ بذاته يكون حالاً غير راسخة وبالعمل يتقوى تدريجياً الى أن يصير الحال ملكة ، وهكذا في جانب الملك العلامة فهما ملكان علامة وعمالة تتجوهر بهما فطرة الانسانية تدريجياً ولهما مقامات ، في كل مقام حفظة وأعوان مانراها بحواسنا . اللهم الا بالقوة الوجدانية وبالقوة العقلية التي هي مستعمل كل من دينك المسلكين بجنودهما . فهم الملائكة المسخرة للفطرة الالهية المطيعة الساجدة لها .

ص ٢٩٨ ص ١٠ قوله : ومعنى رجوع الكل اليه سبحانه ألا انه بكل شيء محيط - فانتبه باممكور حتى تشاهد . . . معنى قوله تعالى ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ حيث قال جل من قائل : «تصير» - باصا - ولم يقل : «تسير» - بالسين - . قال عليه السلام : «كان الله ولم يكن معه شيء» لما ذكر هذا النبوي عند أبي ابراهيم موسى ابن جعفر عليهم أفضل الصلوات الزكيات . قال : «الان كما كان» . كيف لا - ولقد قال عليه السلام : «من رأي فقد رأى الحق» . وفي النبوي : «خلق الله آدم على صورته» (ترجمة هذا منه قوله تعالى : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ فافهم ان كنت أهل الاشارة ، والاقم عليه السلام : ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . . .

ص ٣٠١ ص ١٢ قوله : فهو ذاتي بالقياس الى سبب آخر ، وذلك السبب هو السبب اي اذا لوحظ مجموع الامور المؤدية الى الاثر الاتفاقي بالنظر الى بعض منها يصير الاتفاقي ذاتياً - فافهم .

ص ٣٠٢ ص ٢ قوله : وكذا ما زعمته - اه - ان هذا الزعم لراجع الى القول بالارادة الجزافية التي قال بها الاشاعرة . وأما القدر الذي قاله الثنوية من كون الاثباتات في لوح المراد صادرة من الخير والمحو بعد كل اثبات والفساد بعد كل كون بارزاً من ناحية الشرير .

ص ٣٠٢ ص ٢ قوله : وكذا ما قال الثنوية - الى قوله : - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - ان سر كون الثنوية وكون القدر الذي قال به الثنوية مؤدية الى البخت والاتفاق ، الباطل المبين بطلانه هو كون الثنوية هو . . . الاصلين في باب الوجود والابجاد ملزومة موجبة لكون كل من الاصلين الازليين بائناً عن الآخر بينونة العزلة فاقد اكل منهما لوجود الآخر . فصار كل محدوداً مقيداً في الوجود ، والوجود المقيد المحدود - كما تقرر في محله وبرهن عليه في مفره - ممكن محتاج . فلهزم كون وجود العالم الموجود ، الضروري الوجود بمجرد الطبيعة الامكانية والماهية الجوازية ،

ونتيجة عليه مجرد الطبيعة الجوازية المدومة في نفسه ، بانتفاء علتها ان هي الامجرد البخت والاتفاق ، الذين ملاك القول به - اي واحتماله - انما هو السفطة الملازمة بالسفاهة .

وبالجملة - أصل ملاك ابطال القول بالبخت والاتفاق في العالم وسائر الاقوال المؤدية اليه كالثبوت والقول بالارادة الجزائية ، والمنع عن كون الحسن والقبح في الامر والنهي التشريعيين ذاتياً . والقول بكونهما شرعيين غير عقليين هو قولنا بأن الشيء مالم يجب لم يوجد . ومنه يلزم بطلان القول بالبخت والاتفاق ، والارادة الجزائية ، والاولوية الذاتية والغيرية وسائر ما يشرب من أمثال هذه المشارب الكدرة الواهية ، المنافية للقول بالتوحيد الحق ، وبدين التوحيد المطلق ، القائم به النبي الختسي ﷺ والحافظ له [و] آل الوارثين لكمالته ﷺ والتابع فيه شيعتهم الذين هم خاصة أشعهم ﷺ . «بك نكته از ابن دفتر گفتيم همين باشد» .

ص ٣٠٣ س ٣ قوله : مؤدياً واصلًا - اه - كان الوصول كناية عن مرتبة التعلق والتشبه ، مثل تسخن الحديد في ابتداء مجاورته للنار لغلبة صفات الحديدية ، واضمحلال مشابهته في السخونة والحرارة بالنار واستهلاك هذه المشابهة والانتقال اليه ، كأنه اشارة الى مرتبة تخلف الطبيعة الحديدية باخلاق النار ، ورسوخ الصفات النارية فيها بحيث تكاد أن تنتفي صفات الحديدية وتغلب صفات النارية باستهلاك صفات الحديدية في النارية ، بحيث لا يكاد يبدو منها أثر أصلاً . وأما الانقلاب اياه من دون توسط الروابط الحرفية مثل حرف «الى» وغيره ، فكأنه رمز الى استحالة تجوهر الحديدية ، وانقلاب طبيعتها النارية ، بحيث لا يبقى من الطبيعة الحديدية لآعين ولا أثر .

وهذه المنزلة العليا والغاية القصوى - المعبر عنها بالفناء عن الفناء ، ومحو المحو ، والاتحاد طراً - انما هي خاصة سر الانسان المحمدي الختسي ، ومسلكه

الجامع للجوامع، لاحظ ولا نصيب لغيره فيه أصلا . وهذا سر سنير مستور عن بصائر كثير من أفاضل الاعصار وأكابرهم الذين هم في الشهرة والاشتهار كالشمس في رابعة من النهار . ولب مغزاه هوما قال شاعر اخوان الصفا :

تواو نشوى ولى اگر جهد کنی * جائی برسى کز تو توئی بر خیزد

وذلك كما قال جل من قائل : ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ فَلِإِلَهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [١٦/٤٠]

فاعتبروا يا أولى الابصار .

ص ٣٠٣ س ١٦ قوله : مبة الحق الاول لكل موجود - ومن ههنا قال جل من قائل : ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ [٥٤/٤١] وفيه نعم ما قيل - ولصاحب القول نصيب وحظ من المعرفة - :

گفتم بکام وصلت خواهم رسید روزی * گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی
وأما الانسان الكامل الجامع لجوامع الكلمات التامات، والمعلم بالتعليم اللدني بجوامع الاسماء الحسنی ، فهو الواصل الى مقام الخلافة الالهية التي يكاد يحل عبادته بخلافته العامة التامة المحيطة ، بل له مقام فوق ذلك ، وذلك هو مقام البيان الذي قال سبحانه فيه : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [١١/٤٢] نطقن .

كيف لا والانسان الجامع للجوامع كلها هو وجه الله الباقي بعد فناء الاشياء جلّها وقلّها هذا .

ص ٣٠٨ س ١٤ قوله : فكلما أمنت هذا النشأة - اه - ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الضَّالُّانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ هُنْدَهُ فَوَقَّيْهِ حِسَابَهُ﴾ * أو كظلماتٍ في بحرٍ لحيٍّ ﴿ الآية [٣٩/٢٤-٤٠] كلية طبيعة الطاغوتيه راجعة الى اللبسية ، ومن ههنا صار اسم ابليس : اب ليس - اي : أبو اللبسية . كما ان طبيعة الادمية المضادة للابسية راجعة الى الاليسية (ظ : كما) ينكشف ذلك عند الفحص عن بطون اسم آدم . فابليس في شق عدم أو علمي . وآدم في شق وجود

أو وجودي لبني آدم أو آدمي ، وبون ما بين آدم وآدمي - فافهم .

ص ٣٠٨ س ١٧ قوله : لان الله تعالى - اه - فهو معنى قوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مَوْلِيهَا ﴾ [١٤٨/٢] كما أشرنا .

ص ٣٠٨ س ٢٠ قوله : و أفاض بكل النور - اه - هذه الافاضة انما هي النفخة الثانية بعد الاولى ، التي يسمى بنفخة الصق وخراب الدنيا بالكلية ، وهو موت الانسان الكبير المسمى بالانسان المحمدي يترتب على نفخة الصق . ثم ينفخ نفخة ثانية يتفرع عنها اقبال أهل الجنة بجنة الخلد . و اقبال أهل النار بنار الخلد المسماة بجهنم الكبرى .

ص ٣٠٨ س ٢٢ قوله : من وراء ظهره - اه - فيكون ضعيفاً و معرضاً عنه ، لالتفات الملئكت الى العدم ، والمستقبل اليه الى عام الوجود والنور غير مستشعر به ولا شاعر . ولا يستشعر الالعدم والظلمة . وهما مضادان للوجود والنور ، وضدان لاصل الفطرة الادمية التي فطر الناس عليها ، وهي فطرة نور التوحيد ، لان اشراق (بقية الحاشية ساقطة) .

ص ٣٠٩ س ١٨ قوله : الى ما هو الخير الحقيقي - لما علمت من كون الغايات الروحية باطلة كما قال هزمن قائل : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّلَمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَ قَوْيِهِ حِسَابَهُ ﴾ [٢٤] . فقوله سبحانه « ووجد الله عنده » صريح في كون معاد الكل هو الله تعالى ﴿ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ ﴿ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ .

ص ٣١٢ س ٧ قوله وأما النعمة - خلاصة التفرقة البرهانية بين معنى النعمة - بالكسر - والنعمة - بالفتح - والتفرقة بين العطية الامرية ، وبين العطية الخلقية . اذ العطية الامرية التي هي عين اعطاء المعطي تعالى ان هي الاصمة المعطى وأما العطايا الخلقية والنعماء الخلقية ان هي بالإنعماء كائنة ومخلوقات موجودة بايجاده

تعالى ، وانه تعالى لا يوصف بخلقه كما في صريح حديث الكافي ، الوارد عنهم **عليهم السلام** . وسر هذه التفرقة العرشية لا ينكشف الا للحكيم الراسخ في الحكمة العرشية ، فمن هنا قالوا في التفرقة بين الامر التكويني والايجادي ، وبين الامر التشريعي . . . التكويني عين المأمور ، بل وعين إخبار المأمور كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [٨٢/٣٦] فيكون الكاشف عن استحالة التخلف ، وذلك بخلاف الامر التشريعي . - فافهم .

ص ٣٢٦ س ٨ قوله : في سعادتها دائمة - كما في قوله تعالى : ﴿ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [١٣/٥٧] بجملة الاسمية مع تقدم الظرف - فلا تغفل .

ص ٣٢٥ س ١٩ قوله : الامر و - الدهور و كرور الاعصار - فان لم ينضم اليه نوع من الكفر يكون مخلداً في النار ، فيفرغ نفس المعذب في النار بعد مرور الدهور عليه و كرور الاعصار من دار الاخرة ، فلا نجات له بوجه من الوجوه ، ولا يمكنه الخروج منها ، وكلما أراد الخروج اعيد كما كان في دار الدنيا ، حيث كان أراد الخروج من الكفر وسائر الكبائر عاد اليها ، فهذه الحالة والخصلة التي كانت له في دار الدنيا بتصور ويتمثل له في دار الاخرة . . . في النار ، انما هي أعمالكم وأحوالكم ترد عليكم من داخل أنفسكم .

ص ٣٢٦ س ١١ قوله : فهي من عالم القدس - اهـ كيف لا وقد قال تعالى : ﴿ فَضْرِبْ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ [١٣/٥٧] فالباطن الذي فيه الرحمة بتأ انما هو ذلك الروح القدسي اللاهوتي الالهي كما قال : ﴿ وَنَخَعْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [٧٢/٣٨] فافهم واستقم .

ص ٣٢٦ س ١٤ قوله : وهو من العرشيات - اي كون النفس الحيوانية باقية محشورة في الاخرة ، ويحتمل أن يكون مراده كلا المطلبين من استحالة تكدر الروح القدسي ، وكون النفس الحيوانية باقية محشورة .

ص ٣٢٧ من ه قوله : لكونه متوقفاً - اه - هذا بظاهره ينافي احتمال حصول هذا المقام على الندرة لمن يرتكب الكبيرة من دون تصفية كاملة بالغة . اللهم الا أن يراد من الاحتمال المذكور وامكانه من دون التصفية البالغة الكاملة احتمال اهتزاز علوي وجذب الهي ينزع نزاعاً به ينسلخ العبد من جلباب الكونين ، ويرفع إنته من البين بلامين ولاشين . وذلك لكون فطرة ذلك العبد عنصر نور وجودها غالباً على ظلمة ماينتها في بدء الفطرة . ولعل فيه سرأ آخرأ ، والحكمة الالهية لها زوايا ، فيها خبايا ، لا يحتمل دركها الا من شاء الله .

وحاصل كلامي ان الصفاء الكامل البالغ جداً ، الذي هو شرط حصول ذلك المقام ، قد يكون فطرياً لاتعارض ولا يرفعه ارتكاب المعصية معارضة يعتد بها .

ص ٣٣١ من ٧ قوله : لكلا يلزم ارادة المعنى المشترك - واحتمال كون عبارة «ارادة المعنى المشترك تصحيفاً» - بأن كان أصل العبارة «ارادة معني المشترك» فصحف بالصورة الموجودة في هذه النسخة ونسخة اخرى رأيناها - غير بعيد كل البعد .

وبالجملة فلا بد من ارتكاب محل وتكلف مآحتى يستقيم الكلام كما لا يخفى .

ص ٣٢٧ من ١٨ قوله : في قوله ~~فلا بد~~ - يعني من الانسان الكامل او جامع الجوامع - فأمل فيه .

ص ٣٢٨ من ٦ قوله : ومن التضاد - والاضداد لا يجتمع .

أقول : قالت أساطين العلم : «ان أنواع الكفر خمسة : كفر الجحود . وكفر التهور . وكفر النفاق . وكفر الاستبداد . وكفر تجوهر الكبائر بارتساخها في النفس وصبرورتها ملكات جوهرية راسخة بحيث لا يبقى معها مثقال ذرة من نور الفطرة بانقلاب الفطرة الأدمية الى البهيمية أو السبعية أو الشيطانية النكراوية ، وبطور التركيب منها ضروبه لانهاية لها . وقد تقرر في محله ان بعض المنافقين . . . دين الاسلام وهو . . . ورئيسهم كان مجمع جوامع تلك الانواع الخمسة - فلا تغفل .

ص ٣٣٥ س ١٠ قوله : واحد من امته -اه- يعنى الامة الاجابة ، وهم الامامية
 الاثنا عشرية اللهم الا المتعذرين من انه الدعوة دون الاجابة ، وهم طوائف وقبائل
 لا يكاد يحصى . وخلاصة مشرب الحق ان الموجب للخلود والابود في النار ودار
 البوار هو العناد والاستكبار لدين الحق وأهله بما هم أهله . ومن ههنا يعلم كون
 غالب طوائف أهل الخلاف بالمعنى العام مآلهم ومآل أمرهم الى النجاة بتفاوت
 درجات النجاة وطبقات أهلها .

وبالجملة مدار الامر على ما أشرنا اليه في المقام تفصيل لا يسهه هذا المجال .

ص ٣٣٦ س ٤ قوله : قال العجيب - السركون العجيب - وهو من رؤساء
 الملكات الرذيلة المهلكة - شراً من الذنوب التي هي من أعمال الجوارح والاعضاء
 كبيرة كانت أو صغيرة كونه ملكة رذيلة نفسانية مهلكة للنفس الادمية ، ومبدءاً للذنوب
 ومبدء الشرور هو شر الشرور - كما تقرر في محله .

ص ٣٣٧ س ١٣ قوله : مخدوش مرسل - اي : يخدش ويناقش معه ، ثم
 ينجى ويرسل ولا يحبس في النار . وأما المكروس : فهو الذي يحبس في النار ابوداً
 وانقطاعاً .

ص ٣٣٨ س ٢ قوله ~~بأنشد~~ بأشد مناشدة في الحق -اه- لعله من المناشدة بالله
 والمسئلة المؤكدة بالقسم بالله . وقوله : « من المؤمنين لله » حينئذ متعلق بـ «أشد»
 فحاصل المعنى على هذا الاحتمال : مامن أحد منكم أشد مناشدة ومسئلة في الحق -
 اي في الله وفي سبيله - من المؤمنين لله . اي من الذين هم أهل الله . وقوله : «قد
 نبين لكم» مترضة وقع في البين . اي : قد ظهر - أو يظهر - لكم ما ذكر يوم القيامة
 فهي جملة حالية ، وفيه تكلف لا يخفى . ولعل في عبارة الحديث نوع اسقاط
 وتصحيف^(١) بزيادة او نقصان - والله يعلم - ويحتمل أن يكون قوله : «من المؤمنين»

(١) راجع ما نقل في ذيل الصفحة (٣٣٨) من نسخة مصدر الحديث .

متعلقاً بقوله : «تبين» بصيغة مجهول المضارع . وفاعل «تبين» حينئذ مضمون قوله : يقولون - اهـ - فحينئذ ينبغي أن يكون معنى قوله : « بأشد منّا شدة » ليس أحد منكم بأشد شدة منّا - بكسر ميم «منّا» - اي منه ~~و~~ ومن آله ~~و~~ في الحق . اي في حق الشفاعة . يكون الالف واللام موصفاً عن المضاف اليه . اي مع كوننا كذلك تبين وتظهر من المؤمنين في الله والله يوم القيامة - الى آخر ما أشرنا اليه احتمالاً ثانياً . ولكن الحق هو احتمال وقوع التصحيف .

ص ٣٣٩ س ١٩ قوله : قال ليس ذلك لك - اهـ - حاصله ان كل مرتبة من مراتب الايمان سوى مرتبة التوحيد لها ضرب من التعلق والاختصاص وأما مرتبة التوحيد فهي حاجتي خاصة - فتفتن .

ص ٣٤٢ س ١٥ قوله : لا يتأهى قدراً - اهـ - يعني كيفاً . لصيرورته جوهرياً وكل جوهرى اخروي دائمى غير زائل .

ص ٣٤٢ س ١٧ قوله : صاحب هذه الكبيرة - اهـ - اليه يرجع كفر التجاهر بالفسوق والفجور ، كما تقرر في باب الكفر : ان أنواعه خمسة : كفر الجحود قلباً ولساناً ، وكفر النفاق ، اي قلباً لالساناً . وكفر التهور على عكس كفر النفاق . وكفر الاستبداد بالرأى . وكفر التجاهر بالقس والفجور . كل كفر من هذه الأنواع الخمسة يوجب [الخلود] والابود في النار عند المحققين المحققين . فالحق ان احاطة الخطيئة كما قرره - قدس سره - خارجة عن محل النزاع - على ما تقرر في باب الكفر . ونقل عن المحققين المحققين - ومن رؤساء المحققين هو أنار الله برهانه - فنظره ايضاً اخراج صاحب الخطيئة المحيطة بصيرورتها جوهرية راسخة ذاتية احاطية عن دائرة أهل الايمان طراً ، وادخاله في زمرة أهل الطغيان والعداوة .

ص ٣٤٢ س ٢١ قوله : كان مقتضى العدل - اهـ - ذلك كما قال ~~و~~ : « حب علي حسنة لا يضر معها سيئة » وعلى عكس ذلك بفض علي ~~و~~ - نعوذ بالله منه .

ص ٣٤٤ س ١٢ قوله : بشفاعة الانبياء لامهم - اه - أراد من امم الانبياء
 والى الاجابة ، لاسم الدعوة اعم من أن يكون من أهل الاجابة ، أم لا . ولعل في الامم
 الذين لم يفوزوا بفوز الاجابة تفصيلا كما هو مقرر عند المحققين ، اذ العبرة
 والاعتبار في ابود النار هو العناد والاستكبار والاستنكاف عن دين الحق - كما
 تقرر في محله .

ص ٣٦٥ س ٢٠ قوله : لان ذلك مما يحصل - اه - سر ذلك كون الاسباب
 والعلل الاخرية داخلية غير خارجة من ذات كل من يعاينها ويشاهدها ، فهي كلها
 جوهرية ذاتية يتجهرو وينقوم بها جوهر ذات كل شخص من أشخاص النشأة الاخرية
 غير واردة عليه من الامور الخارجية ، ولان العلة والاسباب الاتفاقية ، كما يشاهد في
 عالمنا العنصري الدنياوي من تصادم العلة والاسباب من طريق البحث والاتفاق .
 ومن ههنا يكون المعاملات الاخرية معنا من جهة عللنا دائمية ، بخلاف معاملات
 العلة والاسباب الكائنة الاتفاقية الحادثة بعد أن لم يكن . فانها ليست بدائمة ولا أكثرية
 كما تقرر في محله في الحكمة المحقة - وقد تقرر ان الذاتي لا يختلف ولا يتخلف .
 ومن هنا صار دار الاخرة دار القرار ، مع تفاوت ما بين دار النعيم ودار النار ﴿ كَلَّمَا
 نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [٥٦/٤] سر هذه التفرقة
 المرموزة ، وهو كون دار النار ودار البوار حقيقة دار الدنيا التي لاثبات لها ولاقرار
 فاعتبروا يا اولي الابصار .

ص ٣٦٩ س ١٢ قوله : أطيب عنده من ربح المسك - اه - سر كون تلك
 الرائحة الكريهة مطلوبة للملائكة كسونه من مقولة نعيماً في شقاء ، وبقاء في فناء
 فلا تنغل .

ص ٣٦٩ س ١٩ قوله : لاتحصل الا بتخلية المدرك - اه - نازل منزلة الخبر
 لقوله : « وكذلك استفاضة العلوم الدنية والمعارف الالهية » . وأما قوله : « وهي

ضرب من المكالمة لأن حقيقة التكلم « الى آخره - فهي معترضة في البين بياناً لاحتياج التخلية باستفاضة العلوم الدنية الى تخلية المدارك - الى آخره .

ص ٣٧٠ س ١٥ قوله : في القوس النزولية - مقتضى طبعة قوس النزول وان كان البعد عن غلبة حضرة النور ، اذ النزول هو الحركة الى قاعدة الظلمة والاكوار ولكن البعد عنه في عين القرب منه بعيد في عين قرب ، قريب في عين بعده فاحتجب في عين المعرفة ، وتعرف في عين احتجابه كما قال عليه السلام : « حاضر غير محدود ، غائب غير مفقود » تعالى سبحانه عن ثنوية التقابل . لاضدله ولاند - تلتطف .

ص ٣٧٦ س ٨ قوله : ميزان صحيح - قال قبله العارفين علي عليه السلام ماصله ان العلم ليس في السماء حتى ينزل عليكم ، ولا في الارض حتى يخرج اليكم ، انما هو مجبول في قلوبكم . فتروحووا وتخلقوا بأخلاق الروحانيين لكي يظهر لكم صدق ولي الله - روعي له الفداء .

ص ٣٧٦ س ٨ قوله : بميزان صحيح - اه - ذلك الميزان هو المستنبط والمستخرج من قوله تعالى : ﴿ اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ وما ضاهاه من الايات الكاشفة عن حقيقة ذلك الميزان من القسط . وعن كفيته ، كما جاء به الشرع المقدس . بحيث لا يبقى لكل الفطرة شائبة اوربية وعائقة شك وشبهة .

ص ٣٧٦ س ١٠ قوله تعالى : ﴿ وَالسَّامَاءَ رَفَعَهَا ﴾ - يعنى رفع المحمدية البيضاء . ووضع العلوية العليا مقامها . والمحمدية البيضاء هي عقل الكل . والعلوية العليا هي نفس الكل .

ص ٣٨٠ س ٩ قوله : بواسطة الملائكة والانبيا - وساطة الانبياء في الدنيا وساطة اعداد ظهراً وساطة ايجاب وايجاد بطناً . وأما في الاخرة فهي ايجابية ايجابية لاغير . لأن دار الاخرة - سيما دار نعيمها - دار فعل لانفعال فيها . وهذا هنا لاينافي تالم أهل منها . وكذلك تنعم أهل الجنة . اذ شيء منها ليس من مقولة

أن يفعل ، كما في الوجود الدنيوي . اذ الانفعال منوط ومربوط بوجود المادة الهيولانية ، والمادة الاخروية انما هي قوة الفاعلية وقدرتها على تصورات وتمثلات قائمة بنفس العبد وروحه - منعماً كان أو معدّياً - قيام صدور ، لاقيام عروض وحلول - فافهم .

ص ٣٨٠ س ٩ قوله : بواسطة الملائكة والانبياء - ان وساطة الملائكة في سلسلة الابداد . . . كما ان وساطة الانبياء في سلسلة الاعداد بالهداية والارشاد . وبعبارة اخرى تكون وساطة الملائكة في الوجود التكويني - فانهم رسل الله في تبليغ الامر والنهي التكوينيين . وأما الانبياء فانهم وسائط في الوجود التشريعي ، فانهم رسل الله في تبليغ الامر والنهي التشريعيين . والفرقة بهذا الوجه الذي بيّناه لاينافي كون الملائكة مرسلًا الى الانبياء في الاوامر والنواهي التشريعية . اذ وساطة الملائكة هذه ايضاً طور من الوساطة التكوينية ، كما يراه أهل البيت الذين هم أهل فهم . . . يرون وساطة الملك . والامر التكويني وكذلك ماهيته (تهيته - ن) لما كان عين الابدان للشيء هو عين وجود الشيء لايتصور منه التخلف . كما قال تعالى : ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ - فافهم واستقم .

ص ٣٨٤ س ٥ قوله : من جفاء المنعم - وأما بنعمة ربك فحدث .

ص ٣٨٤ س ١٣ قوله : فليرزم الشكر على تلك النعم ان أراد من النعم المقترنة بالنعم التي بينها وبين الشدة نوع اتصال عقلا ، ويكون من لوازم تلك الشدة فله وجه موجه . وان أراد مجرد الاقتران الزماني ، فهو كما ترى .

ص ٣٨٤ س ١٩ قوله : في صورة كريمة - اشارة الى كون الملاذ الاخروية وصورها المحبوبة الحسية المطلوبة الملذذة ظاهرة في الدنيا بالصور الكريمة . وبالعكس الالام الاخروية والصور الكريمة ظاهرة في الدنيا بالصور الحسنه الملذذة الغير . . .

ولولم يكن بناء أمر الآخرة والدنيا على هذه الوتيرة من التخالف لما كانت الطاعات مشقة تحتاج الى المجاهدة . والمعاصي راحة غير محوجة الى ارتكاب الرياضات الشاقة .

والسر في ذلك هو كون ... النشأة الآخروية على مقتضى العقل الذي هو حزب الرحمن . . . الدنيا على اقتضاء الفطرة الجهل الذي هو حزب الشيطان . ومن ثمة يترجم العقل بما عُِد به الرحمن . ويفصل الجهل بالنفس الامارة وبابليس الابالسة . وابليس محلل : « أبي ليس » معناه . أب ليس . وحقيقة الادمية التي هي طبيعة العقل الكلبي ، اي الجامع لجوامع الكمالات والسعادات ينحل في ملاحظة بطون لفظه وتباينها الى الایس والایسية . والایس معدن الخبر واللیس معدن الشر كما تقرر في محله .

ص ٣٨٨ س ١٧ قوله : بالحقيقة هي الذي سخره لك - اه - لعمر الهي ان أمر التوحيد - ذاتيا كان أو وصفاً ، وصفتياً أو فعلياً - ألطف وأخفى وأرفع وأعلى مما يتراءى من ظاهر هذا التمثيل وأمثاله . ولا ينكشف عن حق سره وحقيقة أمره الا قول حضرة قبله العارفين الموحدين ، أمير تلك الولاية ، سلطان سلاطين مملكة الخلافة على أمير المؤمنين عليه السلام ، حيث قال : « توحيد تمييزه عن خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة لابنونة عزلة » وقال عليه السلام : « مع كل شيء لابمقارنة ، وغير كل شيء لابمزيلة » ونبل حق معناه ودرك حقيقة مغزاه صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب ، أو نبي مرسل ، أو مؤمن امتحن الله قلبه للايمان . نعم هذا التمثيل وأمثاله نوع تنبيه واعانة ، وفيه ضرب من الاشارة لابنالها الا الاوحد في الفريد في الدهر .

ص ٣٩٠ س ١٦ قوله : في الصحة والسلامة - سئل عن سلامة القلب قال : « أن تلقى ربه وليس في قلبه سواه » سر ذلك هو كون كل شيء سواه راجعاً اليه تعالى ، كما قال سبحانه : ﴿ كُلُّ إِلَهٍ رَاجِعُونَ ﴾ ﴿ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ .

ص ٣٩١ س ٣ قوله : وذلك لأمرين - يعنى ان الشكر العملى له و . . .
بنعمه .

ص ٣٩١ س ١١ قوله : وصرف الشيء في مصرفه الطبيعي - اه - فالشكر
حيث ان هو الا السبر والسلوك الى التقرب بحضرة الحق والتحقق بصفاته العليا ،
والتجوهر بأسمائه الحسنى . بأن ذلك السبر على صراط الاستقامة ، كما جاء به
الشرعة المحمدية الختمية ، وهو صراط التوحيد ، المعبر عنه حيثنذ بالطريقة المؤدية
الى الحقيقة التي هي ذلك المخلوق . والتحقق بالشكر بهذا الاعتبار انما هو السفر من
الخلق الى الحق في وجه . بل كل من الاسفار الاربعة يمكن أن يعتبر بوجه يكون
شكرا له تعالى ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴾ .

ص ٣٩١ س ٢٠ قوله : في التأثير والاثار - اه - ان سر استحقاق الوسائط
للشكر وهو كون وساطة الوسائط منطوية في فعله تعالى ، راجعة اليه برجوع أنفس
الوسائط اليه تعالى ، اذ فعل الوسائط وتأثيرها انما هو من مقامات فعله تعالى . . .
بأمر خارج عنه ، خروج شيء عن شيء آخر غير راجع الى ذلك الآخر - احسن
التدبر فيه .

ص ٣٩٢ س ١٢ قوله . كأرباب الارادة - اه - هذه الارادة في مقابل ذلك
التسليم الاضطراري .

ص ٣٩٢ س ١٢ قوله : في مقام التسليم - اه - كأنه أراد من التسليم التسليم
التقليدي الاضطراري في وجه من الاعتبار .

ص ٣٩٢ س ١٦ قوله ﴿ فِي السَّرَّاءِ وَالْفَسَادِ ﴾ : كأنه يتضمن الإشارة
الى لحاظ وساطة الوسائط . وكذا قوله : «على كل حال» - فأحسن التأمل فيه .

ص ٣٩٣ س ٣ قوله ﴿ وَنَزَلَتْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ - اي ببركة
مصاحبة الصائمين والابرار ، الذين هم حضروا معكم الافطار ، واجتمعوا معكم في

مصاحبة . ولذلك الاجتماع نوع من الوسائط في استئزال البركات - فافهم .
 ص ٣٩٦ س ١٧ قوله : على قلب حبيب الله ﷺ بالحق - اه - اي : بالحقيقة
 من دون وساطة ملك ، كما في صورة انزال الكتاب على سائر الانبياء فانه لا بد فيه
 من توسط الملك الحامل للوحي الكتابي اذ الروح الكلي الامرّي الكسلا مي ما
 لم يتصور ويتمثل ، ولم يتنزل من الموطن المعنوي الروحاني الى المنزل الصوري
 الجسداني لم يمكن أن يتوسط في نزول الوحي على الحس الباطن من النبي ،
 حتى يتمكن من استماع كلامه بسمعه الحسي الباطني فضلا عن السراية الى الحس
 الظاهري منه - فلا تغفل .

ص ٣٩٦ س ٢٠ قوله . بان أحدهما - اه - يعني ان كلام المتكلم صفته التي
 اتصف بها . وأما الكتاب بالنسبة الى الكاتب يكون صورة الكتابة فصل الكاتب
 الصادر عن الكاتب في المادة اللوحية التي انفعل بتلك الصور .

وفي تكلمنا البشرية اعتباران تكون الحروف والكلمات في لوح نفسنا - بفتح
 الفاء - صادرة من نفسنا - بسكون الفاء - فينفع لوح نفسنا - بفتح الفاء - من تأثير نفسنا
 - بسكون الفاء - التي هي الكاتب ونوح نفسنا - بالفتح - حيثئذ يصير كتاباً مبانئاً
 لوجود نفسنا المفارقة عن المادة الخلقية من عالم الانفعال الذي هو صفة النفس
 - بالفتح - وأما الاعتبار الاخر فهو اعتبار نزول النفس - بسكون الفاء - الى مقام النفس
 - بالفتح - وصيرورتها موجودة بعين وجود النفس - بالفتح - فحيثئذ يصير متكلاً
 بأن يكون الحروف والكلمات صفة للنفس - بسكون الفاء - النازلة في مقام النفس
 - بفتح - المتحدة به في الوجود بعينه . ومن ههنا قالوا : « ان كل كتاب كلام من
 وجه ، لا بالعكس » . - لكن درك ما قالوا قل أهله .

ص ٣٩٩ س ٥ قوله : والفرق بين الباري - اه - حاصل الفرق [ان] الباري
 هو جاعل الشيء وموجدّه ومبدعه لامن شيء ، والخالق هو جاعل الشيء ومكونه

من لاشيء ، الذي هو المادة القابلة الحاملة لقوة وجود الشيء واستعداده . وهذا هو الفرق بين الابداع والتكوين .

وأما الاختراع : فهو برزخ بينهما كما اشتهر بين القوم . اذ العوالم ثلاثة أنواع : عقلي مفارقي بالمرة ، ونفساني برزخ بين العالمين ، وخلفي هيو لاني . فلكل اعتبار يسمى بحسب ذلك الاعتبار .

ص ٤٠٩ س ٦٠ لكن ترك العمل به في انزال الكتاب - يعني من ترك العمل ههنا وترك القول باستحالة انزاله . فبقي القول بها في رؤيته تعالى على خلاف الاشارة . ولا يخفى ان هذا القائل التارك في انزال الكتاب والقائل في باب الرؤية حسبما استند اليه من الاستناد بظاهر اللفظ الذي هو استناد ظني واجتهاد فقهي لم يتيسر له تحصيل القطع والعلم اليقيني والايمان الايقاني بالضروري من الدين المبين الذي هو مدلول نص الكتاب المحكم من قوله تعالى : ﴿لَا يُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ﴾ ونظائره من الايات البينات والمحكمات الباهرات ، فان الظن لا يفي من الحق شيئاً فاعتبروا يا اولي الابصار .

ص ٤٠٩ س ٨ قوله : انما وقع التحويل على ضرب الامثلة يعني من مواد مخصوصة يحتمل وجودها من المحامل التي لا يفي معها الرثوق والاعتماد فضلاً عن يقين من الاعتقاد الذي يجب تحصيله في مثل هذا المقام .

وقد تقرر في محله ان قدر المرء بقدر زور ايمانه و يقينه وبقائه كما يشير اليه قوله تعالى : ﴿لَا يُفْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ [٣٦/١٠] فلا تغفل .

ص ٤٠٩ س ١٨ قوله كالمصباح - قال تعالى : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ وَالْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ شَرْقِيَّةٍ وَأُغْرُبِيَّةٍ﴾ [٣٥/٢٤] - الابه - ان المشكوة لهي الصدر المعنوي المسمى بالنفس والقلب المعنوي المتقلب الذي ينقلب في بعض

الموارد الى أهله مسروراً ، وفي بعض آخر يصير مصدوفة كريمة : ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [٢٢٧/٢٦] وأما المصباح فهو العقل النوري الذي أصله هو العقل الكلي المحمدي ، هو شمس حقيقة حقائق الاشياء كلها . المسماة بالمحمدية البيضاء . وكل قلب نوراني معنوي منزلته من المحمدية البيضاء منزلة القمر البدر والهلالي بصوره المختلفة في الاستدارة ، المتفاوتة قدراً فيها ، حسبما تفيضه (ظ : تفضيه) الاوضاع المختلفة . أما القلب الظلماني بتفاوت درجات ظلمته فهو بقدر حيولة أرض النفس الامارة بالفحشاء والمنكر بينه وبين مواجهته وتوجهه واقباله الى شمس المحمدية البيضاء بصير منخفضاً بخسف تلك الأرض ، ويعتمد ويتكى عليها ، ويقطع رابطة اتصاله الفطري الذي فطر قلب الادمي عليه بها طراً فيسقط القطع في الدركة التي هي أرضها الخاسفة به .

ص ٤١٠ س ٢١ قوله : مظهراً من مظاهر ذاته - اه - قال قبله العارفين علي عليه السلام : « تجلى للارواح بها وامتنع بها عنها » حاصله : انه سبحانه وصف نفسه تعرف لنا بنا في عين حجابنا عنه . وقد قيل فيه باطن لا يكاد يخفى ظاهر لا يكاد يبدو فانه سبحانه تعرف للحق بالخلق ، باطن في ظهوره ، ظاهر في بطونه .

ص ٤١١ س ١ قوله : بل واقع لقوله عليه السلام : « من رآني فقد رأى الحق » أقول : في تحقيق هذا المقام وأمثاله قال اولياء العلم والمعرفة ، وبذلك وردت الاخبارات الالهية - اي الايات الكتابية ، والبيانات الايجابية - مثل قوله تعالى : ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [٣/٥٧] وقوله : ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ﴾ [٤/٥٧] وقوله : ﴿فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [٢١/٥١] وقوله : ﴿سَرَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [٥٣/٤١] وقوله : ﴿إِنَّمَا أَنَا فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ إِلَّا أَنَّهُ يَكْسِلُ شَيْءٍ مَحْبُطٌ﴾ [٥٤/٤١] وغير ذلك من الايات الباهرات الكاشفات عن سرائر أسرارہ تعالى في أمثال مقامنا هذا .

ومحصل كلامهم هيهنا انه تعالى وصف نفسه بنا فاذا شهدنا هذه في مواقف قرب النوافل شهدنا أنفسنا في مشاهد سمعنا وبصرنا بما ورد : « كنت سمعته الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » واذا شهدنا في مواقف قرب الفرائض شهدنا أنفسنا في مشاهد سمعنا ، كما ورد في : « سمع الله لمن حمده » يعني يقص سمعنا الراجع اليه تعالى اي الى سمعته فيه . فيصير في مواقف الفرائض وبحسبه سمعنا سمعته ، وبصرنا بصره . الى غير ذلك مما يرجع منا اليه سبحانه .

والحاصل ان الامر في المؤمنين بحسب نفسه كان كذلك لا بحسب وهمنا . فان وهمنا يحكم لو خفي بطبيعته وفطرته المضادة للعقل النسوري القدسي الالهي على خلاف ماهو الامر في نفسه من رجوع الامور اليه تعالى ، كما قال هو : ﴿ اَلَا اِلٰى اللّٰهِ تُصِيرُ اَلْاُمُوْر ﴾ [٥٣/٤٧] قال تعالى : « كان الله ولم يكن معه شيء » وقال ابنه ابراهيم موسى الكاظم عليه السلام عند استماع هذا النبوي وذكره في محضره وسمعه : « الان كما كان » فتألف وتثبت يا بني في كل ذلك ، فانه حرى بذلك .

ص ٤١١ س ١ قوله عليه السلام : من رآني فقد رأى الحق - لعله صدر عنه عليه السلام اشارة الى موقف جامع من قرب النوافل . وأما احتمال حمله على الاشارة الى طور قرب الفرائض فبعيد جداً . اذ المشاهد الرائي في قرب الفرائض هو الله - لا غيره - فانهم .

ص ٤١١ س ١٠ قوله : لظهور سلطان الاخرة - اما فعل تكلمه ومكالمته لبعض الانبياء في بعض الاحيان والاركان هذا المشهد الثاني مع كون النبي بعد في الدنيا بضرب من الانجذاب وفي سائر احوال الوحي النبي غير منفكة عن ضرب من الانجذاب ، وان كان جذبة حال المكالمة فوق الانجذاب الذي يشاهد فيه الملك الحامل للوحي كما لا يخفى .

رب ادنى مگوى وبر طور مرو * از دور جواب لن ترانى مشنو

خواهي كه بجشم حق بيني حق را * باز آو حديث من رآني بشنو
ص ٤١١ س ١٢ قوله : وأغشيه ظلمانية - ا- لكون النشأة نشأة غلبة عنصر
الفناء ونوابه من الدثور والزوال والتفضي والانصرام كما هو مقتضى طبيعة النار .
ص ٤١١ س ١٢ قوله : وهذه الحواس - ا- اذ نشأتها نشأة طبيعة النار لتخالطه
بماء الهبولي ، المسماة بالبحر المسجور ، والطبيعة سيالة غير قارة - كما تقرر في محله .
ص ٤١٢ س ٩ قوله **عَلَيْهَا** : ألتست تراه في وقتك هذا - كأنه اشارة منه **عَلَيْهَا** الى
الثاني من الاقسام ، وقوله **عَلَيْهَا** : « وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين » - الى آخره -
اشارة منه **عَلَيْهَا** الى الرابع منها .

ص ٤١٢ س ٩ قوله **عَلَيْهَا** : في وقتك هذا - كأنه يشير الى نفسه حيث يكون
قائمة بخلافة حضرة الحق الحقيقي الفني القيومي تعالى ، ومعلمة بجميع الاسماء
الالهية متحققة بها ، وبذلك التعلم والتحقيق بحقائق الاشياء التي هي مجالي ذاته الاقدس
وصفاته العليا وأسماؤه الحسنى ، بل وهي أسماؤه الحسنى في عين كونها مظاهرها
. . . كلمة الجامعة لجوامع الكلمات التامات الالهية ، وخليفته الذي رؤيته هي
رؤيته تعالى بذاته وبصفاته العليا وأسماؤه الحسنى . كيف لا - وأضاف سبحانه أنفسهم
الى ذاته - جل شأنه - حيث حكى عن عيسى بن مريم وقال حكاية : **وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي**
نَفْسِكَ [١١٦/٥] .

وقد فسروا **عَلَيْهَا** قوله **نَفْسِكَ** بأمر المؤمنين قبلة العارفين **عَلَيْهَا** ، ومن
هيمننا سميت نفس الكل التي هي العلوية العليا بذات الله العليا ، ومن هيمننا قال - جل
من قائل :- **كَتَبَ عَلَيَّ نَفْسِي الرَّحْمَةَ** [١١٢/٦] والنفس الالهية والمكتوبة عليها
الرحمة ان هي الا أنفسهم التي هي الكتاب المبين ، واللوح الكريم .

والطور * وكتاب مسطور * في رق منشور : ان الطور لهو عقل الكل ،
والمحمدية البيضاء ، والقلم الاعلى ، وآدم الحق الاول . والكتاب المسطور لهو

اللوح المحفوظ ، والعلوية العليا ، وحواء الاولى .

وأما الرق فهو لوح القدر الزماني الذي هو مرتبة نازلة دون مرتبة اللوح المحفوظ ، وتلك المراتب لهم . بل وهم الملكوت - هذا .

اللهم أن ينقلب ملكه ملكوتاً ، وينجذب اليه انجذاباً ينسلخ عن جلباب الهيولانية . وذلك بتصوير بوجهين : أحدهما بغلبة حكم ملكة الملكوتية الصورية على حكم الطبيعة الشهادية والملكية ، بحيث يسرى حكم الى الظاهرة ويستره ويفغره بأن يمحوه طراً . وثانيهما بانقلاب وانجذاب ينجذب به السافل الى العالى لانقطاع من النفس المتصلة المتحدة بالسافل بجذبه من العالى واحتراز منه ينجذب وينقلب بهما السافل الى العالى وبسببه يكون العروج الجسماني .

ومعراجة الملكوت العنصري الغالب عليه حكم الملكوتي في حقه الملكوت من هذا القبيل الثاني . كيف لا - وقد ورد عن اولياء العلم عليهم السلام : ان التراب لا ياكل أبدان الكمل من الانبياء والاولياء الاصفياء عليهم السلام .

هذا هو ماخطر - ان كان حقا . . . الى الاقاضة . وان كان باطلا فمن دعاية نفسي الكذابة ووهى الحارف من ناحية الواهية .

ص ٤١٢ س ١١ قوله عليه السلام : وليست الرؤية بالقلب - لعله عليه السلام أراد من القلب ههنا العقلاني ، والقلب النفساني الملكوتي المثالي . فيعم حينئذ القسم الثالث والرابع كليهما معاً . وأما قوله عليه السلام : « كالرؤية بالعين » فيعني عليه السلام منه العين الدنيوية التي هي آلة جسمانية هيولانية ظلمانية ، وهي مثار الغلط والخطأ ، وهي دائرة زائلة يدركها الموت مثل سائر الحواس الظاهرة . . . للموت . ومعلوم ان بهذه الحواس الظلمانية الهيولانية لا يدرك الا الامور الظلمانية الهيولانية ، لضرورة كون نشأة المدرك والمدرك واحدة ، كما هو مقتضى اتحاد الحاس بمحسوسه ، والعقل بمعقوله كما رآه اولياء العلم والمعرفة .

ص ٤١٣ س ١٨ قوله : نحو آخر من الوحدة - اي الوحدة الاحاطية ، وبعبارة اخرى الوحدة الحققة بالنسبة الى وحدات آحادها الشخصية التي وحدة كل منها وحدة عددية لها ثانية في الوجود ، بخلاف الوحدة الحقيقية النوعية بالنسبة الى آحاد أشخاصها وليست وحدة شيء منها ثانية لوحدها السارية فيها ، ومحيطة بها احاطة الاصل لفروعها ، والحقيقة لاصنافها وأمثلتها التي منزلتها من الحقيقة منزلة الصورة من حقيقة المعنى التي تجلت منزله وتصورت بصورتها التي هي ظل الحقيقة . ودرك حقيقة الحال ههنا صعب المتال لا يناله [الا أهل] الاشارة الذين هم ليسوا بأهل العبارة - فنظن ان كنت أهلاً له فافهم .

ص ٤١٧ س ٤ قوله : خطاب مشافهة - يعنى ان هذا الخطاب بخصوصه خطاب مشافهة اختصاصية يقوم طلبوا الاراء والرؤية من موسى ، وما كان موسى منهم ، بل كان خارجاً عنهم ومحل مناقشتهم ومنازعتهم في طلبهم منه عمل الاراء ، كما لا يخفى فالولى بتبديل قوله « فلا يلزم » بـ « يلزم عدم تناوله له ^{العلم} » . ولا تنفل ص ٤١٧ س ٧ قوله : قضيه صمق موسى - عدم لزوم البطلان من جهة البينونة بين القضيتين ، فلا استبعاد في موت موسى في القصة الاخرى .

ص ٤١٧ س ١٨ قوله : وبعد العلم الضروري - اه - ان مراد أهل العلم من كون العلم الضروري الاضطراري مانعاً ومنافياً هو كون النفس الادمية بملكاته التي جبلت عليها وتجوهرت بها في مدة حيوتها الدنياوية متطورة بأطوار وآثار هي من تبعات تلك الملكات الجوهرية التي تجوهرت بها ، ولا يتمكن من تبديلها بعد الموت فتضطر في معابقتها ومشاهدتها حين تصورت وتطورت بملكاتها الجوهرية ، وتمثلت بهذه الصور الحسية الملمذة او القبيحة الموحشة المولمة تمثل روح الشخص بصورة قابله الذي يلزمه شهودها بتفاوت حالتي القالب في الصحة والمرض - فافهم .

ص ٤١٨ س ١١ قوله : أصله الاحسان - اه - اعلم ان الرحمة الالهية رحمتان

رحمة متبائة غير مسبوقه باستحقاق وقابلية واستعداد ، وغير منوط بسابقة سؤال استحقاقى . فمن ههنا قيل :

داد حق را قابليت شرط نيست * بلکه شرط قابليت داد اوست

اذ لو لم يكن ما يشاء لا يتصور شيء حتى يتصور أن يكون قابلاً لقبض وجودي وغير وجودي من الاستحقاقات الذاتية ، فلا امتياز ولا استحقاق في الأعدام الصرفة ورحمة وجوبية استحقاقية - كما تقرر في محله - .

ص ٤٢٠ س ٢ قوله : عادين - بالعين الغير المعجمة كما في بعض النسخ . ولكن لفظه « عادين » بالعين المعجمة من العدو ، والغداة اي : السير في النهار - لعله أنسب ، بقرينة « فامسوا » كما لا يخفى . فلو كان بالعين المهملة لابد أن تشتق من « العدو » .

ص ٤٢١ س ١٤ قوله : ورغبت - اي : بتبديل الفعلية الى الاسمية لأفادة الثبات والدوام .

ص ٤٢٢ س ١٦ قوله : في حياة موسى وليس كذلك اذ هو ^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} قد [مات] في التيه ولم يبق معهم عند هذا البتة ، بل هذا هو وجه الاشكال ظاهراً . والجواب هو الحمل على لسان يوشع .

ص ٤٢٧ س ١ قوله : ظاهره من قبله العذاب - كما قال عز من قائل : ^{وَلَا يَذُوقُ} مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ^{فِي} [٧١ / ١٩] اذ الوجود الدنيوي والكون الزماني داره دار بلاء ومحنة ، ودار شقاء ومشقة ، ولكن في حق السعداء . بتفاوت مقاماتهم في . . . ودرجاتهم في احتمال المحنة والمشقة شقاء في نعيم ، وفي حق الاشقياء نعيم وهماء شقاء عقلاً . وأما باطن النفس الناطقة . . . انما هو عالم العقل المضاد للجهل ، والنور المضاد للظلمة ، والحياة المضادة للموت ، والبقاء المضاد للفناء .

وسر ذلك هو كون عالم العقل المضاد للجهل عالم الحق ، لا يتطرق اليه

الباطل بوجه من الوجوه ، فهو الباقي بالبقاء الحقاني ، والموجود بالوجود السبحاني وهذا لا ينافي كون بعض نشأت الجنة صورية جسدية ، إذ الامثلة الجنانية انما هي تمثيلات الحقائق الحقانية وأظلة الحقائق الالهية - فاحتفظ بما او مانا .

ص ٢٧٧ ع ٣ قوله : ذنوب وجوداتنا - كما قيل : « وجودك ذنب لا يقاس به ذنب » إذ تلك الاضافة الوهمية والنسبة السرايية حجاب شركي يمنع عن شهود الحق بالوحدانية الكبرى . والوجود الحقيقي انما هو أمانة الله التي عرضت على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ومن حملها . والانسان المحتجب بأنيته الوهمية وانانيته السرايية حملها جهلا بحسبه ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً .

ص ٢٧٧ ع ٧ قوله : على الباب مثال محمد ﷺ : خلق الله آدم على صورته . وآدم الحق الحقيقي هو الحقيقة المحمدية ﷺ .

ص ٢٧٩ ع ١٢ قوله : راجعين - يعني راجعين عن المواجهة حال الدخول في الباب بأن استدبروا عن المواجهة ودخلوا الباب مستدبراً ، بجمل دبرهم موجهاً للباب . فبالغوا في اسائة الادب والاستهزاء .

ص ٣١٤ ع ٥ قوله : والجواب عن الاول - وجه آخر في الجواب عن الاول ان القول بدلالة لفظة « إذ » لما كان قولاً زمانياً كائناً بعد أن لم يكن كان قول ولي من اوليائه تعالى أسند الى نفسه سبحانه تقريباً لوليه منه تعالى في مقام خلافة الولي له تعالى وقيامه مقامه ، واسند ثانياً الى القاتل الذي يتولى لولايته تعالى ويقوم بأمره الذي أمره به في هداية عباده . وهذا الجواب منوط بالضابطة المقررة الموروثة من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في حل عقدة اسناد العقاب والافعال الخلقية الكونية اليه تعالى فاحتفظ .

ص ٣١٤ ع ١٠ قوله : والسكون - اه - وجه آخر هو ان الدخول رهاية حال

القلب وما يناسب طوره ، والسكون رعاية حال القلب بما يناسب شأنه اذ الدخول بلا طمأنينة قلبية معنوية صورة بلا روح .

ص ٤٣١ س ١٤ قوله : بل بالكون فيها - لا يلائم قوله قبيل هذا « وأما اذا لم يكن مشروطاً به » كما لا يخفى .

ص ٤٣٢ س ٤ قوله : ويقولوا حطة ثانياً - فيه انه مامعنى التخلية بعد التخلية ؟ فيقال في حله . ان التخلية بعد التخلية يكون تداركاً عن نقصانات التخلية المتقدمة مثل النافلة بعد الفريضة .

ص ٤٣٤ س ٩ قوله : وله شعبتان تتقدان - ام اي تتقدان في ظلمة الليل مثل نفوذ شعاع النير المنير للظلمات كان الشعبتين نيرين ، مثل الشمسين المنيرين .

ص ٤٣٤ س ١٣ قوله : لا يرتحلون منقلة - ام لعل لفظة منقلة سهو من القلم بل كان بلفظة « ينقله » بالباء بمعنى مع . اي : كانوا عند ارتحالهم ينقلون الحجر معهم بوضع من الاوضاع الحسية الذي كان الحجر منهم . ثم كانوا يجدونه مع أنفسهم عند انتهاء الارتحال من المنزل الاول في المنزل الاول بعين الوضع والاضاع التي كان منهم فيه - فافهم .

ص ٤٣٤ س ١٧ قوله : ففر به - اي : فر الحجر بالثوب لبشاهد الاسباط كذب مارموه .

ص ٤٣٤ س ١٩ قوله : في نحلاته - ^(١) اي في عطياته التي أعطاها الله له ^{لِيُؤْتِيَهُ} اي جعل عطاه مفقوداً .

ص ٤٣٧ س ١٦ قوله : تكونه فيه شيئاً فشيئاً وخروجه - ام اي على المجرى الطبيعي المعروف ، بانقلاب المواد المنصرية بصورها بعضها الى بعض عند تصادم

(١) الظاهر وقوع تصحيف في نسخة المحشى (ره) والصحيح : « في مخلاته » كما أثبت في المتن .

الامور المتضادة الانفاقية . فان التكوينات العنصرية على المجرى الطبيعي وانقلابات موادها على الوجه العادي امور اتفاقية مستندة الى اسباب وامور كذلك ، حسبما اقتضاه النظام القدري الخادم للنظام القضائي . وقد يجرى الامور لا على المجرى الطبيعي ، بل على المجرى البدائي الذي هو مشرب أذواق أئمة أهل بيت النبوة والولاية عليهم السلام وهو مذهب شيعتهم الاثنى عشرية .

وأما تصرفات النفوس القوية مثل نفوس الانبياء والاولياء الاوصياء عليهم السلام ، بل ونفوس المتألهين من الحكماء الذين هم اولياء العلم والمعرفة ، فهي خارج عن طور البداء . وأمر البداء أمر الهي اختزاني من أسرارهِ المخزونة ، المكتوم سرها في وجه من الاعتبار عن الانبياء والاولياء عليهم السلام أيضاً - فاحسن التأمل .

ص ٤٣٨ س ٢١ قوله : نفس عالم الكبير - يعني نفس الكل ، التي هي خليفة الله في خليقته ، وهي المسماة بذات الله العليا ، وهي لوح القضاء ، ولها لوح القدر بعد القضاء ، وتصرفات تلك النفس الكلية ، لا على المجرى الطبيعي ، فهي راسية قالت بها أصحابنا الامامية تبعاً لائمتنا وسادتنا سادة الكل في الكل .

كيف لا - وتلك النفس الكلية الالهية هي مقام العلوية العليا ، التي [هي] المسماة بذات العليا ، كما ينظر اليه قوله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام : ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [١١٦/٥] فان نفس الله الهي المحيطة بمحيطات سائر الانفس الكلية ، كأنفس سائر الانبياء التي رؤوس تلك النفس المحيطة بالكل ووجوهها المستفيدة منها والمفيدة لما تحتها من الرعية والامة - فافهم فهم نور .

ص ٤٣٩ س ١٠ قوله : نحو آخر من الوجود - اه - أما في المشاعر الحسية - سيما الباطنية من المشاعر والحواس - فقيام الصور بها هو قيام صدور ، لاقيام عروض وحلول انفعالي عند تصور النفس الحساسة اياها ، صادرة عنها ، قائمة بها قيام الفعل بفاعله ، لاقيام الصورة بمحلها وقابلها .

ص ٤٥٥ س ٢ قوله : وهذا يدل - اه - يعني ان بين الايمان والعمل الصالح وبين جزائهما اتصال عقلي يمنع انفكاك كل منها عن الآخر - فأحسن التدبر .

ص ٤٥٧ س ٨ قوله : والقوة الفعلية - اه - أي مبدء التغيير المعالقي حتى

يشمل مبدء التغير من اللبسية الذاتية الى الاسبية الغيرية ان كان درك كيفية التغير من اللبسية الذاتية الى الاسبية الغيرية صعباً مستصعباً للكون... الذاتى عن الذات وتبدله بالغيرى مستحيلاً كما هو المعروف من ألسنة المحصلين .

ص ٤٥٧ س ١٢ قوله : جعل الله واسطة - اه - يعني من الواسطة الاعداد ، اي اعداد المادة لصلوحها وانصلاحها لقبول الصلوة ، فهذه العلية مرجعها رفع وجود الموانع عن المادة القابلة فيتفرع عنها صحة وجود لشيء ، لانفس الوجود . وأما علة الوجود حسبما اقتضاه عرف البرهان اللبسي في المشرب الالهيين ، فهي قياض الوجود ومعطيه برسم الابداع ، اي : لامن شيء أصلاً . فالوسائط الابداعية تكون وساطتها من مراتب عليّة العلة الاصيلّة ، التي هي علة العلل المحيطة بالكل في العلية ، اي لا تعرف عن عليّة مثقال ذرة من العلية . كما في باب أصل الوجود وسائر صفاته الكمالية وفيه سر التوحيد الثابت في عين التكثير ذاتاً وصفة وفعلاً وأنراً - فتأمل فيه .

ص ٤٥٧ س ١٨ قوله : انه ما اودع في العقول يعني العقل المطبوع - وهو الفطرة - فطرة الله التي فطر الناس عليها ، ولولا المطبوع من العقول لا ينفذ المسموع منها . اذ المطبوع بمنزلة البصر ، والمسموع بمنزلة ضوء الشمس

ص ٤٥٨ س ٢٤ قوله : وهذا النوع من الميثاق أقوى الموائيق - اه - كيف لا وهو مرجع الموائيق كلها ومبدؤها ومعادها .

* * *

تم والحمد لله

تم الكتاب بحمد الله
ويليه الفهارس

فهرس العناوين

- قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ . . . ﴾ [٣٤] ٤
- معنى السجدة وسبب مسجودية آدم ٥
- هل كان ابليس من الملائكة ؟ ٩
- المفاضلة بين الملك والبشر . ذكر أقوال الاوائل ١٧
- ماقاله الصابئون في تفضيل الملائكة على الانبياء وأجوبتهم ٢٠
- أقوال علماء الاسلام القائلين بتفضيل الملك على البشر ٣٦
- حجج القائلين بتفضيل الانبياء على الملائكة ٥٠
- وجوه عقلية ذكرها الفلاسفة لتفضيل الملك على البشر ٥٤
- أجوبة المخالفين عن هذه الادلة ٥٧
- تحقيق الحق في كيفية المفاضلة بين الملك والبشر ٥٩
- الجبر والتفويض في هذه الاية ٧١
- الكفر والايمان والاقوال في كفر ابليس ٧٢
- أول من كفر ابليس ٧٥
- العاصي كافر ، أم لا ؟ ٧٦
- جميع الملائكة امرؤا بالسجدة لادم ، أم بعضهم ؟ ٧٨

- قوله جل اسمه : ﴿وَوَلَّنا يَآ آدَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ . . .﴾ [٣٥] ٨٠
- مقامات الانسان ٨٠
- جنة آدم هل كان جنة الخلد ، أم غيرها ؟ ٨١
- الوقت الذي خلقت زوجة آدم ٨٤
- كلام في النهي والامر لادم وزوجته ٨٩
- الشجرة المنهية ٩٢
- تأويل معصية آدم ﷺ ٩٣
- قوله عز وجل : ﴿فَازْلَمَ الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا . . .﴾ [٣٦] ٩٦
- حكمة خلق آدم واهباطه الى الارض ٩٦
- لمبة اخراج النفوس من جنة الارواح ٩٧
- هبوط النفس وصعودها في القرآن وكلمات المعصومين والحكماء ١٠٠
- معنى قوله تعالى : ﴿فَازْلَمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ ١٠٧
- معنى قوله تعالى : ﴿اهْبِطُوا﴾ ١٠٩
- سر هبوط آدم ١١٠
- عصمة الانبياء عليهم السلام والاقوال فيها ١١١
- احتجاجات النافين لثبوت المعصية عنهم وما اجيب عنها ١١٢
- مانسب من المعاصي الى آدم ﷺ والجواب عنها ١١٥
- مانسب من المعاصي الى سائر الانبياء وأجوبتها ١١٨
- معنى قوله تعالى : ﴿اهْبِطُوا﴾ ١٢٥
- هبوط الانسان وصعوده ١٢٦
- معنى قوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَسْكَنٌ وَمَتَاعٌ﴾ ١٢٧
- قوله جل اسمه : ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ . . .﴾ [٣٧] ١٢٨

- ١٣٢ في العوبة وذكر آيات واحاديث فيها
- ١٣٦ معنى الحديث : اني لاستغفر الله في اليوم . . .
- ١٣٧ الاستدلال على أن التوبة مقبولة
- ١٤٨ هل يجب قبول التوبة عليه تعالى ؟
- ١٥٠ في شروط التوبة
- ١٥٢ تصح التوبة عن بعض الذنوب ، أم لا يصح الا عن الجميع ؟
- ١٥٥ الحث على التوبة ، وانها تجب عند كل مرتبة عما قبلها
- ١٥٨ قوله جل اسمه : ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا ﴾ [٣٨]
- ١٦٠ كراهية الانسان للهبوط ، ثم للمروج
- ١٦٤ سر الاتيان في الآية بحرف الشك
- ١٦٦ نكات تدل عليها الآية
- ١٦٨ في قوله تعالى : ﴿ والذين كفروا و... ﴾
- ١٧١ قوله عزاسمه : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي ﴾ [٤٠]
- ١٧٤ معنى قوله تعالى : ﴿ اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ﴾
- ١٨٤ نسبة الخير والشر اليه تعالى
- ١٨٨ فضل هذه الامة على بني اسرائيل
- ١٨٩ الذكر ومراتبه وخواصه
- ١٩١ معنى قوله تعالى : ﴿ واطقوا بعهدي ﴾
- ٢٠٠ معنى قوله تعالى : ﴿ اوف بعهدكم ﴾
- ٢٠٢ معنى قوله تعالى : ﴿ واياي فارهبون ﴾
- ٢٠٦ اسباب الخوف والرجاء
- ٢١٢ ذكر نكات تشير اليها الآية

- ٢١٣ قوله جل اسمه : ﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا ... ﴾ [٤١]
- ٢١٧ معنى قوله تعالى : ﴿ أول كافر به ﴾
- ٢١٧ معنى قوله تعالى : ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ﴾
- ٢٢٠ معنى قوله تعالى : ﴿ وإياي فاتقون ﴾
- ٢٢١ العلماء السوء وما ورد فيهم
- ٢٢٦ علامات علماء الآخرة
- ٢٣٦ قوله جل اسمه : ﴿ ولا تلبسوا الحق بالباطل ... ﴾ [٤٢]
- ٢٣٨ في ترهيب علماء السوء
- ٢٤٣ قوله عز اسمه : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... ﴾ [٤٣]
- ٢٤٣ في الصلوة
- ٢٤٨ فضل الصلوة
- ٢٥٠ في الزكاة
- ٢٥٥ معنى قوله تعالى : ﴿ وادكموا مع الراكمين ﴾
- ٢٥٧ قوله جل اسمه : ﴿ أَنَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ... ﴾ [٤٤]
- ٢٥٩ المراد من البر
- ٢٦٠ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ٢٦٢ الوعظ دون اتعاظ الواقع
- ٢٦٣ الوعاظ الغير المتعصون
- ٢٧٠ علماء الكشف وعلومهم
- ٢٧٧ قوله عز اسمه : ﴿ وَأَسْتَمِعُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ... ﴾ [٤٥]
- ٢٨٢ الكشف عن ماهية الصبر
- ٢٩٣ معنى قوله تعالى : ﴿ وانها لكبيرة الاعلى الخاشعين ﴾
- ٢٩٥ قوله عز وجل : ﴿ الَّذِينَ يَتْلُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ ... ﴾ [٤٦]

- ٢٩٦ كلام في رؤيته تعالى
- ٣٠٦ تحقيق المصير الى لقائه تعالى
- ٣١١ قوله جل اسمه : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ... ﴾ [٤٧]
- ٣١٤ قوله جل اسمه : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ ... ﴾ [٤٨]
- ٣١٦ حث الابه على العمل
- ٣١٧ اوصاف يوم الاخرة
- ٣٢٨ أدلة المعتزله على قولهم بالخلود
- ٣٣٣ احتجاجات القاطعين بعدم خلود أهل الكبائر
- ٣٣٣ احتجاجات القائلين بعفو العصاة
- ٣٤٠ توجيهات المعتزلة للنصوص
- ٣٤١ وجوه في تأييد مسألة الشفاعة
- ٣٤٣ سر الخلود في النار
- ٣٤٣ سر معنى الشفاعة
- ٣٤٦ قوله جل اسمه : ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ... ﴾ [٤٩]
- ٣٥٠ سر قتل الابناء قبل ولادة موسى عليه السلام
- ٣٥٥ معنى قوله تعالى : ﴿ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾
- ٣٥٦ سر اسمه : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ ... ﴾ [٥٠]
- ٣٥٧ قصة غرق فرعون وقومه
- ٣٦١ كيف كان فرعون كافراً ؟
- ٣٦٢ في قبول ايمان فرعون
- ٣٦٤ الايمان ضرورى مع المعجزة ، فكيف تجوز في زمان التكليف
- ٣٦٦ قوله جل اسمه : ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ... ﴾ [٥١]
- ٣٦٨ كانت المواعدة ثلاثين ، أو أربعين ليلة ؟

- ٣٧١ الغرض من تعبير الدنيا
- ٣٧٣ معنى قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعَجَلَ ﴾
- ٣٧٤ السامري والعجل
- ٣٧٦ بماذا يعرف الرسول ؟
- ٣٧٨ ذكر نكات تلمح إليها الآية .
- ٣٨٠ قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ... ﴾ [٥٢]
- ٣٨١ دلالة الآية على العفو عن الكبائر
- ٣٨١ ان الله تعالى أراد الخير ولم يرد الشر
- ٣٨٢ معنى « لعل » في القرآن
- ٣٨٣ الفرق بين الحمد والشكر
- ٣٨٤ ماموضع الشكر ؟
- ٣٨٥ في تحقيق الشكر
- ٣٩١ هل لنا أن نشكر الخلق ؟
- ٣٩٤ قوله جل اسمه : ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ... ﴾ [٥٣]
- ٣٩٥ الفرقان والقرآن عند أهل الله
- ٣٩٨ قوله جل اسمه : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ... ﴾ [٥٤]
- ٤٠٥ قوله جل اسمه : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ... ﴾ [٥٥]
- ٤٠٧ سؤال بني اسرائيل الرؤية . وهل هي ممكنة ؟
- ٤١٢ معنى كون الشيء مثالا ومظهرا
- ٤١٤ حلة أخذ الصاعقة عند سؤال الرؤية
- ٤١٥ معنى الصاعقة
- ٤١٧ معنى قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ ﴾
- ٤٢١ قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ... ﴾ [٥٨]

- ٤٢٢ القرية التي امروا بدخولها
- ٤٢٥ التكليف بالنوبة هل كان متعلقاً بذكر المحطة ؟
- ٤٢٦ القراءة في « نفجر لكم »
- ٤٢٦ لاهل الاشارة أن يأولوا الآية . . .
- ٤٢٨ قوله جل اسمه : ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ . . . ﴾ [٥٩]
- ٤٢٩ الادعية توقيفية ، أم لا ؟
- ٤٣٠ أسئلة حول الآية
- ٤٣٣ قوله جل اسمه : ﴿ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا . . . ﴾ [٦٠]
- ٤٣٦ كيف يتفجر الماء من الحجر ؟
- ٤٤٢ قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَىٰ إِنَّ نَبِيَّكَ . . . ﴾ [٦١]
- ٤٤٦ قرب أحوال بني اسرائيل من الحيوانات
- ٤٤٦ هل كان سؤال القوم معصية ؟
- ٤٤٨ أسئلة حول الآية
- ٤٥٠ قوله جل اسمه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ . . . ﴾ [٦٢]
- ٤٥٥ ماهو الايمان ؟
- ٤٥٦ قوله جل اسمه : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ رَرَقَعْنَا فَوْقَكُم ﴾ [٦٣]
- ٤٦٠ كيف يمكن رفع الجبل ؟
- ٤٦٣ قوله عز اسمه : ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ . . . ﴾ [٦٤]
- ٤٦٥ الخير منه تعالى والشر ليس اليه
- ٤٦٧ قوله جل اسمه : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ . . . ﴾ [٦٥]
- ٤٧٠ الآية تنفي القول بالتناسخ
- ٤٧٤ حواشي المولى على النورى (ره) على هذا القسم من التفسير

فهرس الاحاديث

١٨٠	الائمة من قريش
٤٥	ابده بنفسك
٣٣٧	أتدرون أي يوم هذا ؟ يوم يقال لادم . . .
٢٠٧	أتضحكون ! ما أرىكم تضحكون . . .
١٤٦	أتمجبون لرحم ام الفراخ فراخها . . .
٦	الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه
٢٩٢	الاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله .
٤٧٣	اخوان الملاية أعداء السريرة ، ألتهم . . .
٣٤١ - ٣١٩	ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي .
٢٢٢	إذا بلغت النفس هيهنا - وأشار بيده الى حلقه . . .
٢٤٧	إذا قام أحدكم الى الصلوة فليسكن أطرافه .
١٨٠	إذا مات الرجل انقطع عمله الا من ثلاث . . .
١٤٠	إذا همّ عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنة . . .
٢٨٠	أرحنا يا بلال .
١١٧	أشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء .

- ٣٢٠ اشفع يوم القيامة فاشفع ويشفع على ...
- ١٨٢ اطلبوا الخير عند حسان الوجه .
- ١٢١ اعقله ونوكل .
- ١٠١ اعلم ان الصورة الانسانية هي اكبر حجة ...
- ٢١١ اعوذ بعفوك من عقابك وبرضالك من ...
- ١٢٩ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماذره ...
- ٣٨ أفضل الاعمال أحمرها .
- ٣٨٧ أفضل الذكر لا اله الا الله و ...
- ٣٩ أفضل الصوم صوم داود عليه السلام .
- ٥٣ أفضل العبادات أحمرها .
- ٤٠ أفضل العباد من طال عمره وحسن عمله .
- ٣٩٣ أفطر عندكم الصائمون وأكل ...
- ٢١٠ أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ .
- ٢٧٧ اقتلوا القاتل واصبروا الصابر .
- ٢٥٠ أقرب ما يكون العبد الى الله عز وجل ...
- ٣٢٩ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة ...
- ٢٠٧ الله أرحم بالعبد من الوالدة الشفيقة بولدها .
- ١٣٤ الله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل ...
- ١٣٥ الله تعالى أفرح بتوبة عبده المؤمن من ...
- ٢١١ اللهم ان تشأ تعف عنا فيفضلك ...
- ٢٠٤ اللهم اني أعوذ بعفوك من عقابك ...
- ٣٨٨ الهي خلقت آدم بيدك واذا سويته ...

- ٣٢٦ أليست نفساً ؟
- ٢٢٤ الى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم ...
- ٣٣٦ امتي امة مرحومة لاعذاب عليها في ...
- ٢٨٣ أمر الله تبارك وتعالى أنبيائه بالصبر وجعل ...
- ١٧٣ أنا جليس من ذكرني .
- ١٩٨ أنا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى .
- ٣٧ أنا عند المنكسرة قلوبهم .
- ٤٢٧ أنا مدينة العلم وعلى بابها .
- ١٣٠ ان آدم رأى مكتوباً على العرش أسماء ...
- ١٤١ ان ابليس قال يارب انك خلقت ...
- ١٦١ ان الارواح بعد البدن تكون في قوالب ...
- ٢٢٣ ان أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم ...
- ٣٣٦ ان الاعرابي قال يا رسول الله من يلي ...
- ٢٤٥ ان الله اذا تجلى لشيء خضع له .
- ٤٤٠ ان الله تبارك وتعالى لا ينسب الى المعجز ...
- ١٣٥ ان الله تعالى اوحى الى داود أن ...
- ١٤٥ ان الله تعالى لما لعن ابليس سأله ...
- ١٤٤ ان الله عز وجل يسطر يده بالتوبة لمسيء ...
- ٣٣٦ ان الله كتب على نفسه قبل أن يخلق ...
- ٢٢٧ ان أدنى ما أصنع بالعالم اذا أثر شهوته ...
- ٢٢٧ ان أهون ما أصنع بالعالم اذا أحب الدنيا ...
- ٢٢٨ ان رجلاً كان يخدم موسى عليه السلام فجعل ...

- ٢٧٠ ان الشيطان ربما سبقكم بالعلم ...
- ٢٧٩ ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم
- ١٤٥ ان عبداً اذا اصاب ذنباً ، قال : يارب ...
- ٢٤٨ ان العبد اذا قام الى الصلوة رفع ...
- ٢٤٥ ان العبد اذا قام الى الصلوة فانه بين ...
- ١٤٤ ان العبد ليذنب الذنب فيدخله الجنة ...
- ٢٢٩ ان العبد لينشرله من الثناء ما بين ...
- ٥١٢ ان العلم ليس في السماء حتى ينزل عليكم ...
- ١٥٦ ان في بني اسرائيل شاب عبد الله عشرين ...
- ٢٢٦ ان في النار رجلاً يتأذي أهل النار بريحه ...
- ٢٩٠ ان لربكم في أيام دهركم نفحات ...
- ١٩٢ ان لله سبعين حجاباً من نور ...
- ٢٠٧ ان لله مائة رحمة . فواحدة منها ...
- ٥٤ ان لي وزيرين في السماء ...
- ٣٣٤ ان النبي ﷺ تلى قول ابراهيم عليه السلام ...
- ٣٣٥ ان النبي ﷺ لم يزل يسئل في امته ...
- ٣٩١ ان النعم أوابد كأوابد الوحوش ففقدوها ...
- ٨٦ ان المرأة خلقت من ضلع الرجل فان ...
- ٢٦٥ ان من أبغض الخلق الى الله عزوجل لرجلين ...
- ٣٢٠ ان من امتي من يشفع للفتام ، ومنهم ...
- ٣٦٩ ان موسى عليه السلام وعد بني اسرائيل وهم ...
- ١٤٧ ان جبرئيل سمع ابراهيم عليه السلام يقول ...

- ١٤٤ ان الحسنات يذهبن السيئات . . .
- ٤٨٤ ان لله تسعة وتسعين اسماً من احصاها . . .
- ٣٣٥ أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في . . .
- ٥٠١ انما العلم ثلاثة آية محكمة وفريضة عادلة . . .
- ٢٤٩ انما مثل الصلوة فيكم كمثل السري - وهو النهر . . .
- ٣٢٢ انما هي أعمالكم ترد عليكم .
- ١١٧ انه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً . . .
- ٤١١ انه عليه السلام رأى في صورة كذا وكذا .
- ٢٠٦ انه كان داود النبي عليه السلام يعود الناس . . .
- ٤٢٠ انه كان ينزل عليهم المن من وقت طلوع الفجر . . .
- ٣٧٣ انه عليه وآله الصلوة والسلام لعن المصورين .
- ١٢٣ انه لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنباً . . .
- ١٣٦ انه ليغان (ليران) على قلبي واني لاستغفر . . .
- ١٦١ انها في قناديل معلقة تحت العرش .
- ٤٢٩ انهم دخلوها مستقبلينها باستاهم وقالوا . . .
- ٥٥ اني لاستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة .
- ٥٧ أنين المذنبين أحب الي من زجل المسيحين .
- ٢٢٧ اوحى الله الى بعض الانبياء: قل للذين يتفقهون . . .
- ٣٥٢ أول ما خلق الله العقل .
- ٣٥٣ أول ما خلق الله نوري .
- ٣٩٢ أول ما يدهى الى الجنة الحمادون الذين . . .
- ١٨١ ايكم وخضراء الدمن .
- ٢٦٣ - ٢٢٢ ايها الناس اذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم . . .

- ٢٣٤ بعثت أنا والساعة كهاتين .
- ٣١٤ البقرة تجزىء عن سبعة .
- ٤٥٩ مما جميعاً
- ١٣٤ النائب حبيب الله .
- ١٥٥-١٣٤ النائب من الذنب كمن لا ذنب له .
- ٥١٨ تجلى للأوام بها وامتنع بها عنها .
- ١٩١ تخلقوا بأخلاق الله .
- ١٨١ تخبروا لتطفنكم .
- ٣٢٠ تزوجوا فاني مكاثربكم الامم غداً في القيامة ...
- ٢٤٧ تعوذوا بالله من خشوع النفاق .
- ١٥٠ التوبة يجمعها ستة أشياء على المعاصي ...
- ٥١٤-٤٩٧ توحده تميزه عن خلقه وحكم التمييز بينونة ...
- ٤١ تناكحوا تناسلوا فاني أباهي بكم الامم يوم القيامة .
- ١٥١ ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار ؟ ان ...
- ٣٣٠ ثلاث أنا خصيهم يوم القيامة ، ومن كنت ...
- ١٣٦ ثم يستغفر أبداً حتى يكون الشيطان ...
- ٤١١ جاء جبر الى أمير المؤمنين عليه السلام فقال ...
- ٤٤٠ جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أيقدر الله أن يدخل ...
- ٥١٢ حاضر غير محدود ، غائب غير مفقود ...
- ٢٥١ حب الدنيا رأس كل خطيئة .
- ٥١٠ حب علي حسنة لا يضر معها سيئة .
- ١٨٧ الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب .

- الحمد لله على كل حال . ٣٨٥
- خمرت طينة آدم بيده (بيدي) أربعين صباحاً . ٣٧٠-٩٦
- خلق الله آدم على صورته . ٥٠٣
- داخل في الاشياء لا كدخول شيء في شيء . . . ٤٩٧
- ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفورة . . ١٣٤
- رأس الحكمة مخافة الله . ٢٠٦
- رأى ~~جبرئيل~~ جبرئيل متعلقاً بأستار . . . ٢٠٨
- رب زدني علماً . ٢٨٢
- رحم الله امرء أعد لنفسه واستعد . . . ١٠١
- سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً . . . ٨٧
- ستفرق أمتي . . . ١٩٣
- سدوا مجاري الشيطان بالجوع . ٢٧٩
- السعادة طول العمر في طاعة الله . ١٨١
- سيكون عليكم امراء تعرفون منهم وتذكرون . . . ٢٦٩
- شرار العلماء الذين يأتون الامراء وخيار . . . ٢٣٠
- الشرعية أقوالها والطريقة أفعالها والحقيقة حالها . ٥٠١
- شيبني سورة هود وأخواتها . ٢١٠
- الشيخ في فومه كالنبي في الامة . ٤٠
- الصوم جنة من النار . ٢٨٧
- الصوم وجاء . ٢٨٧-٢٧٩
- صلوة الرجل في جماعة تفضل صلوة . . . ٢٥٥
- الصلوة عماد الدين . ٢٤٨

- ٢٨٧ الصلوة معراج المؤمنين .
- ٢٢٢ طلبة العلم ثلاثة فاعرفوهم بأعيانهم وصفاتهم ...
- ٤٨٥ العبودية جوهرة كنهها الربوبية ...
- ٢٣٠ العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة قائمة ...
- ٢٢٣ العلم علمان علم على اللسان ، فذلك ...
- ٢٢٩ العلماء امناء الرسل على عباد الله مالم يخالطوا ...
- ٢٢١ العلماء رجлан : رجل عالم آخذ بعلمه ...
- ٢٢٨ علماء هذه الامة رجلان : فرجل آتاه ...
- ٢٥٠ عليك بالصدقة فان فيها ست خصال ...
- ٤٤٧ الغنى غنى النفس .
- ٢٢٩ فتنة العالم أن يكون الكلام احب اليه ...
- ٢٨٧ قرعة عيني في الصلوة .
- ٢٦٢ - ٢٨٢ قصم ظهري رجلان عالم منتهك ...
- ٢٢٣ قل لفلان قد ملأت الارض نفاقاً ...
- ٤٦٠ قاعته بقوة ملكوتية ولا بقوة جسمانية ...
- ١٨٢ قيمة كل امرء ما يحسنه .
- ٥٢٩ - ٥٠٣ كان الله ولم يكن معه شيء .
- ٢١٩ كان حيمي بن أخطب وكعب بن أشرف ...
- ٣٩٧ كان خلقه سورة البقرة القرآن .
- ١٤٥ كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً ...
- ١٧٤ كانت الانبياء اذا حزمهم أمر فزعوا الى ...
- ١٣٦ كلما قدرت أن تطرحه في ورطة وتتخلصي ...

- ٥١٩ كنت سمعه الذي يسمح به وبصره . . .
- ٢٢٧ كيف يكون من أهل العلم من مسيره الى . . .
- ٣٧٧ لاتعرف الحق بالرجال اعرف الحق . . .
- ١٧٧ لاعيش الا في الآخرة .
- ٢٢٤ لانا من غير الدجال أخوف عليكم من . . .
- ٣٢٩ لالقيت أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة . . .
- ٣٢٩ لايفضنا أهل البيت رجل الادخل النار .
- ٤٤٩ لايدل دم امرء مسلم الا باحدى ممان ثلاثة . . .
- ٣٣٥ لايرضى محمد ﷺ وأحد من امته في النار .
- ١٩١ لا يزال يتقرب الي العبد بالنوافل حتى . . .
- ١٧٣ لايسعني أرضي ولاسمائي ولكن يسعني . . .
- ١٤٤ لله أفرح بتوبة العبد . . .
- ٢٤٨ للمصلي ثلاث خصال اذا هو قام . . .
- ٢٤٥ لما خلق الله تعالى جنة عدن وخلق فيها . . .
- ١١ لم يكن (ابليس) من الملائكة ولم يكن يلي . . .
- ٩ لوأمرت أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت . . .
- ٢٤٥ لوخشع قلب هذا خشعت جوارحه .
- ٥٤ لودنوت انملة لاحترقت .
- ١٠٥ لوهاش (أرسطو) حتى عرف ما جثت به . . .
- ٣٣٧ لوعلم الكافرسعه رحمة الله ماآيس من . . .
- ١٤٤ لوعملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم . . .
- ٢١٤ لوكان موسى حياً ما وسعه الا اتباهي .

- ١٤٦ ... لولا انكم تذبذبون لخلق الله خلقاً يذبذبون .
- ٣٣٦ ... لو لم تذبذبون لخشيت عليكم ما هو شر من .
- ٣٣٧ ... لو لم يذبذبا لخلق الله خلقاً يذبذبون ليغفر لهم .
- ٣٣٦ ... لو لم يذبذبا لذهب بهم وجاء بخلق آخر .
- ٣٨٧ ... ليس شيء من الاذكار بضاعف ما بضاعف الحمد .
- ٣٣٦ ... ليغفر الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت .
- ١٤١٤-٦٩ ... لى مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب .
- ٢٤٨ ... ما تقرب العبد الى الله تعالى بشيء بعد المعرفة .
- ٢٥٣ ... ما من رجل يكون له ابل او بقر او غنم .
- ٢٥٣ ... ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي .
- ٢٤٥ ... ما من صلوة يحضر وقتها الا نادى ملك .
- ٢٥٠ ... ما من عبد من شيعتنا يقوم الى الصلوة الا .
- ٢٥٢ ... ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً الا جعل .
- ٣٩٢ ... ما من عبد ينعم عليه نعمة فحمد الله الا كان .
- ٢٥١ ... مانع الزكاة بطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه .
- ٢٨٠ ... ما يمنع أحدكم اذا دخل عليه غم من غموم الدنيا .
- ٢٦٦ ... مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل به كالسراج .
- ٢٤٩ ... مثل الصلوة مثل عمود القسطاط ، اذا ثبت .
- ٤٢٧ ... مثل الله على الباب مثال محمد ﷺ وعلي ﷺ .
- ٢٢٥ ... مثل علماء السوء كمثل الصخرة وقعت على .
- ٢٦١ ... مررت ليلة اسرى بي يقوم تفرض شفاههم .
- ٢٩٠ ... المصلي مناخ ربه .

- مع كل شيء لابتزاوله وغير كل شيء لابتزايلاه . ١٩٢ - ٥١٤
- مع كل شيء لابتقارنه ... ٤٩٧
- ملعون ملعون كل مال لايزكي ... ٢٥١
- من آتاه الله مالا فلم يؤد زكوته ... ٢٥٢
- من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه .. ١٧٥
- من أخلص لله أربعين صباحاً ... ٣٧١ - ٩٧
- من أراد أن ينظر الى ميت يمشي فلينظر الى ... ٣٩٩
- من ازداد علماً ولم يزد هدى ... ٢٢٤
- من استفتح أول نهاره بالخبرو ... ١٤٧
- من أصبح معافي في بدنه آمناً في سربه ... ١٧٩
- من أطاعني فقد أطاع الله . ٧٠
- من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته ... ١٤٨
- من ترك الصلوة فقد كفر ... ٢٤٨
- من تقرب الى شبرا تقربت الله ذراعا ... ١٣٢
- من حلف على يمين ليقطع بها مال ... ٢٩٦
- من رأني فقد رأى الحق . ١٩١ - ٤١١ - ٥١٨ - ٥٠٣
- من سن سنة حسنه فله ... ٢١٦
- من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب عنها ... ٣٢٩
- من طلب العلم ليباهي به العلماء او يماري به ... ٢٢٢
- من عطس او تجشى فقال الحمد لله ... ٣٩٢
- من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم . ٢٣٢
- من قال سبحان الله فله عشر حسنات ... ٣٨٧

- ٣٤٢ من قال لا اله الا الله دخل الجنة .
- ٣٩٣ من قال لآخيه : جزاك الله خيراً ...
- ٢٤٩ من قبل الله منه صلوة واحدة لم يعذبه .
- ٣٢٩ من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة .
- ٤٠٤ من قرب الى شبراً قربت اليه ذراعاً ...
- ٣٢٦ من كان آخر كلامه لا اله الا الله ...
- ٣٣٦ من لقي الله لا يشرك به شيئاً حرمت ...
- ٢٨٨ من مات فقد قامت قيامته .
- ٣٩٩ موتوا قبل أن تموتوا .
- ١٨٢ الناس أبناء ما يحسنون .
- ٦٧ الناس معادن كمداد الذهب والفضة ...
- ٤٢٥ - ٤٢٧ نحن باب حطتكم .
- ١٥٦ الندم توبة .
- ١٧٦ - ١٨٢ نعم العون على تقوى الله المال .
- ١٨٠ نعم العون على الدنيا المرأة الصالحة .
- ١٧٩ نعم المال الصالح للرجل الصالح .
- ٤٣٩ نعم وفي أصغر من البيضة قد جعلها كلها ...
- ٤١٢ نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة ...
- ٢٨٢ نعوذ بالله من علم لا ينفع .
- ٢٨٢ نعوذ بك من أن أقول في العلم ...
- ٢٤٧ هكذا خرجت عظمتها من قلوب بني اسرائيل ...
- ٢٣١ هذا يقول : اهرفوني .
- ٣٩٥ هؤلاء للجنة ولا ابالي هؤلاء للنار ...

- ١٠٥ هو(أرسطو) نبي من الانبياء جهله قومه .
- ٤٨ - ٤٩ واذا ذكرني عبد في ملا' ذكرته في ملا' ...
- ٣٣٦ والذي نفسي بيده لله أرحم بعبده ...
- ٢٣٥ والله مادياكم عندي الا كمفطة عنز ...
- ١٩٠ وان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي .
- ٣١٤ ولا تجزيء عن أحد بعدك .
- ١٠١ وليحضر عقله وليكن من أبناء ...
- ١٧٧ وهل تعلم ماتمام النعمة ؟
- ٢٧٩ وهو (رمضان) شهر الصبر .
- ٤١٢ وبحك ماكنت أهد رباً لم أرد .
- ٤٤٠ ويلك ان الله لا يوصف بالعجز ومن أقدر ...
- ٢٢٢ ويل للعلماء السوء كيف تلظي عليهم النار .
- ١٠٥ يا ارسطاطاليس هذه الامة .
- ١٤٦ يا عبادي اني حرمت على نفسي الظلم . . .
- ١٠٥ يا علي أنت أرسطاطاليس هذه الامة .
- ٣٢٩ يا كعب بن عجرة اعينك بالله من امارة ...
- ٨ يا معاذ ما هذا ؟ ... كذبوا على أنبيائهم .
- ١٣٥ يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن اذا تاب ...
- ٣٤٢ يخرج من النار قوم بعد ما امتحشوا .
- ٤٢٠ يدخل الجنة بشفاعة رجل من امتي أكثر من بني تميم .
- ٢٦٦ يطلع قوم من أهل الجنة الى قوم من أهل ...
- ٢٠٥ يقول الله عز وجل : اخرجوا من النار ...
- ٢٢٤ يؤتي بالعالم فيلقي في النار فتندلق ...

فهرس الاعلام

ابن أبى عمير : ١١ .	آدم * : ٢ الى ١٠-١٥-٢٦-٣٦-٣٧
ابن اسحق : ٣٢٨ .	٣٨-٤٣-٤٤-٤٨-٥٠-٥١ -
ابن الأنبارى : ٣٨٠ .	٥٢-٥٧-٧٥-٧٨ الى ٨٧-٩٧
ابن جذعان : ٩٢ .	١١٠-١١٤-١١٥-١١٦-١١٨
ابن جرير : ٩٢-٢٥٩-٤٢٠ .	١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٣٠-١٣١
ابن جنى : ٣٥٦ .	١٣٢-١٤١-١٥٩-١٦٠-١٦٦
ابن دريد : ١٤-٣٢٧ .	١٨٠-١٨١-١٩٢-٢٠٨-٢٢٨
ابن زبيد : ٤٢٢ .	٢٥٣-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٢
ابن سينا : ١٠٢-١٦٠-٣٠٤-٢٨٦	٢٥٩-٢٧٦-٢٨٤-٢٨٥-٢٩٠
ابن عباس : ١٠-١٢-١٤-٨٥-٩٢	٢٩١-٥٢٤ .
١٢٧-١٣٠-١٣١-١٩٤-٢٢٠	آسية : ٣٦٧ .
٢٢٨-٢٤٥-٢٦٩-٣١٢-٣٣٠	آل ابراهيم : ١١٤ .
٣٥٠-٣٥٧-٣٧٣-٣٧٤-٣٨٣	آل عمران : ١١٤ .
٣٩٢-٤١٩-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٥	آل فرعون : ٣٦٢-٣٧٤ .
٤٢٣-٤٥١-٤٥٦-٤٥٨-٤٥٩	آل قصص : ١١٧ .
٤٦٨ .	أفئتنا * : ٢٧٩-٣٢٥-٥٠٩-٥٢٤
ابن عمر : ٢٣١ .	٥٢٦ .
ابن كميونة : ٤٩٢ .	ابراهيم * : ٢٢-٢٢-١١٣-١١٤
ابن قتيبة : ٤١٧ .	١٢٧-١٩٣-١٩٧-١٩٨-٢٠١
ابن المبارك : ٤٢٥ .	٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢٣١-٢٥٠
ابن محبوب : ٨٥ .	٣٥١-٢٩٦-٥٠١ .
ابن مسعود : ١٠-٨٥-٩٢-١٢٨	ابليس : ٧ الى ١٢-١٥-٤٣-٧٣
١٢٩-١٢٣٧-٢٧١-٢٩٥	الى ٧٦-٧٨-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥
٤٢٣-٤٢٥ .	١٠٨-١٠٩-١٢٦-١٢٧-١٤١
ابن منبه : ٣٢٨ .	١٢٥-١٦٠-٢٠٨-٥٠٥ .

- أبو ادريس الخولاني : ١٢٧-١٤٦ .
 أبو أيوب : ١٢٥ .
 أبو بريدة : ٧٦ .
 أبو بصير : ٢١٢ .
 أبو بكر الباقلاني : ٣٧ .
 أبو جريح : ٢١٥ .
 أبو جعفر - الباقر :
 أبو جهل : ٣٠٥-١٢٣ .
 أبو الحسن بن سالم : ٢٩٣ .
 أبو الحسين الطيب البصري : ١٩٦-١٩٩ .
 أبو الدرداء : ٢٢٧ .
 أبو ذر (ره) : ١٦٢-٢٣٠-٢٥٢ .
 أبو زيد : ٢٥١ .
 أبو السرار القنوي : ٣١٥ .
 أبو سعيد : ١٢٥-٣٣٧ .
 أبو طالب : ١٢٣ .
 أبو العالقة : ٢١٥-٢٦٢ .
 أبو عبد الله - جعفر بن محمد الصادق :
 أبو عبد الله الحلبي : ٣٧ .
 أبو عبد الله الخواص : ٢٧٢ .
 أبو علي : ٢٥١-١٧٤ .
 أبو علي الجبائي : ١٠٨ .
 أبو علي الرودباري : ٢٠٦ .
 أبو عبيدة : ١٣٦-١٣٦-٣٢٧-٢٦٧ .
 أبو القاسم البلخي : ٨٣ .
 أبو مسلم : ٢٥٩ .
 أبو مسلم الاصفهاني : ٨٣-٢٢٢ .
 أبو مسلم الخولاني : ١٢٦-١٤٧ .
 أبو هاشم : ١١٢ .
 أبو هريرة : ٣٢٩ .
 أبو يوسف : ٥ .
 أبي بن كعب : ٢٢٥ .
 أخبار المدينة : ٢٥٩ .
 أحمد بن حنبل : ٢٢٥ .
 أحمد بن محمد بن خالد : ٢٢١ .
 أخفش : ٢٥٧-٢١٨ .
 أخوان الصفا : ٢٣٣ .
 أخوة يوسف : ١١٨-١ .
 ادريس : ٢١-٢١ .
 أرسطو (أرسطوطاليس) : ٤١٠-٤١٠-٤١٠ .
 أرقليطوس : ١٠٦ .
 أزارقة : ١١٢ .
 أزهرى : ٢٢٣ .
 أسامة بن زيد : ٢٢٢ .
 اسحق : ١١٣ .
 إسرائيل : ١٧٣ .
 أسكندر الافروديسي : ٣٠٤ .
 اسعيل : ١٩٤-١٩٧-١٩٨-٩٦ .
 أشاعرة : ٣٦-٥٩-٧٦-١١٢ .
 ١٢٢-١٤٨-١٤٩-١٦٤-٢٠٠ .
 ٢٩٦-٢٩٧-٣١٠-٣٢٥-٢٦٤ .
 ٣٨٢-٤٨٨-٥١٧ .
 أشعيا : ١٩٧ .
 أصحاب أبي الحسن الأشعري : ٨٢ .
 أصحاب رسول الله : ٢٢٦ .
 أصحاب الروحانيات : ١٨ .
 أصحاب الفراسة : ١٨١ .
 بعض أصحاب القلوب : ٩١ .
 بعض أصحاب الكشف : ٣٥١ .
 أصحاب الكهف : ٢١٦ .
 بعض أصحاب المعارف : ٢٧٠ .
 أصحاب الموافاة : ٧٣ .
 أصحابنا : ٧٧-٩٠-٩١-٢٣٨-١٩ .
 ٣٢٥-٣٣٣-٢٧٦-٢٩١ .
 أصم : ٧٦-٢٢٢ .
 أصمعي : ١٣٦-١٣٧-٢١٢-٢٢٢

- أعشى : ٠٢٢٥
 أعشى : ٠٢٢٢
 اغناطيون : ٠٢١-١٧
 بعض الافاضل : ٠٣٢٧
 افلاطون : ٠٢٧١-٢٠١-١٠٢
 بعض أكابر الكشف : ٠١٥١
 أهل الاشارة : ٠٢٢٦
 أهل الله : ٠٢١٠-٣٩٥-٢١٤
 أهل البصرة : ٠٣٦٦
 أهل البيت : ٠٣١٠-٣١٠-٢٢٧
 أهل التناخ : ٠٢٦٨
 أهل الحق : ٠٢٨٨-١٨٦
 أهل السرى : ٠٢٧٤
 أهل سبا : ٠١٩٧
 أهل السنة : ٠٣٣٣-١٨٦
 أهل الكتاب : ٠١٨٨-١٧٢
 أهل المدينة : ٠٢٢٦-٢٢٢
 أهل المعرفة والشهود : ٠٢٠٢-٢٠٢
 أهل مكة : ٠٢١٥
 أهل النظر : ٠٢١٤
 امام الحرمين : ٠١١٢
 الامام الرازي : ٢٣٨-٢٩٦-٢٠٠-١٥٨
 ٢٢٢ = فخر الرازي
 الامامية : ٠١٠-٣٧-٢١-٧٣-٧٦
 ٠١١٢-٢٥١-٥٢٦
 اصحابنا الامامية : ٠٢٢٩-٢٥٥-٢٢٠
 امه محمد ص : ٠٣٥٩-٣٦٠-٣٦١
 ٠٣٧٨-٣٨١-٣٦٤
 امه عيسى ع : ٠١٩٢
 امه موسى ع : ٠١٩٢-٣٥٩-٣٦٠
 ٠٣٦١-٢٣٢
 أمير المؤمنين : ٠٨-٩٢-١٠١-١٣٠
 أمير المؤمنين : ٠٢٠٢-١٥٠-١٨٢-١٩٢
 ٢٢١-٢٢٢-٢٣١-٢٣٥-٣٧٧
 ٢١٢-٢٣٩-٢٤٠-٢٦٠-٢٩٠
 ٢٩٥-٥١٠-٥١٢-٥١٤-٢٨٢
 ٢٤٠-١٣٥-١٣٦-٢٢٧
 انباذقلس : ٠١٠٣-٣٠٢
 أنبياء بني اسرائيل : ٠١٩٥-٢٧١
 أنس بن مالك : ٠٢٦٩
 اوريا : ٠١٢٠

 باقلاني : ٠١٨٦
 بحيرا الراهب : ٠٢٥٢
 براء الشني : ٠٢٥٢
 بشر المريسي : ٠٣٢٤
 بلعم بن باعورا : ٠٢٠٩-٢٢٥
 بنو اسرائيل : ٠٥٢-١٢٠-١٨٠-١٩١
 ١٩٤-٢١٢-٢٣٢-٢٣٨-٢٤٧
 ٢٨١-٢١٧-٢٥٠-٢٥٢-٢٥٦
 ٣٥٧-٢٥٨-٢٦٠-٢٦٢-٢٦٢
 ٢٦٦-٢٦٧-٢٨١-٢٩١-٢٠٣
 ٢٠٦-٢١٨-٢٢٢-٢٢٢-٢٢٦
 ٢٥٧-٢٦٢-٢٧٢-٢٧٣
 بنو اسماعيل : ٠١٩٢
 بنو تميم : ٠٣٢٠
 بنو هاشم : ٠٠٦
 البهائي (شيخ) : ٠١٤٨
 بيزاوي : ٠١٣٦-١٣٧-١٦٨

 التبايعين : ٠٣٢٥
 التناخية : ٠٣٠٩
 تهامة : ٠١٧٣

 ثاسطيوس : ٠٣٠٢

حسن : ٢٢٦-٢٢٢-٢١٥-٢٧٤ :

٠٢٧٨-٢٥١-٢٢٥-٢٣٥

الحسين* : ١٣٠ :

الحشوية : ١١٢-١١٩-١٢٠ :

الحنفاء : ١٢-١٨-٢٠-٢١-٢٢-

حفص بن غياث : ٢٢٢ :

حفص بن غياث : ٢٢٢ :

الحكما* : ٦٨-٧٤-٧٨-١٠٢-١٠٢ :

١٢٢-١٦٥-٢٠٠-٢٥٨-٢٩٩

٠٢٧١-٣٠٢

بعض الحكماء : ٩٧-٩٩-١٠٢-١٥٥

٠١٧٩-٢٠٣

بعض أئمة الحكمة والتوحيد : ٠٢٠١ :

بعض أعظم الحكماء : ٣٩٩ :

الحكما* الالهيين : ٦١ :

الأقدمين من الحكماء : ٢٧٢ :

جمهور الحكماء : ٢٧٦ :

حوا* : ٣٨-٤٣-٨٥-٨٧-٩٤

١٠٨-١٠٩-١١٠-١٣١-١٣٢

١٥٩-١٦٠-١٦٦-زوجة آدم

حيي بن أخطب : ٢١٩-٢٢٠ :

الخالدي : ٣٢٢ :

الخزاز : ٢٧٥ :

الخليل : ٣٣٤-٣٣٨-٣٤١-٢٥١

= ابراهيم

الخوارج : ١١٢-٣٢٢ :

الخوانساري : ٢٩٢ :

دانال* : ١٣٥ :

داود* : ١١٠-١٢٠-١٣٥-١٩٩

٠٢٦٨-٢٢٧-٢٠٩-٢٠٦

دحية الكلبي : ٢١٤-٢٦١ :

ثامسطيوس : ٣٠٢ :

ثعلب : ٣٩٥ :

الثنوية : ٣٠٢-٣٠٩-٥٠٣ :

الثورق : ٨-٢٦٦ :

جابر بن عبد الله : ٢٦٩ :

الجائليق : ٨ :

الجبائي (أبو علي) : ٨٢-١٥٨-١٥٩

٠٢٠٢-٣٧٢

جبرئيل* : ٢٦-٢٧-٥٢-٥٤-٦٩

١٢٢-١٢٦-١٢٧-١٥٩-٢٠٧

٢٠٩-٢١٣-٢٧٣-٣٣٢-٣٢٦

٣٥٨-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٧-٢١٤

٠٢٦١-٢٣٢-٢١٥

جعفر بن محمد الصادق : ١٠-١١-٨٧

١٢٨-١٢٢-٢٢٩-٢٥٠-٢٥١

٢٦٢-٢٨٠-٢٨٣-٢١٢-٢١٢

٠٢٢٢-٢٤٠-٢٥٨-٢٨٥

الجمهور : ٣٨٣ :

جميل بن دراج : ١١-٢٢٢ :

جنيد : ٢٢ :

الجوهري : ٢٦١ :

حاتم الأصم : ٢٧٢-٢٧٥ :

حبشوق : ١٩٥ :

حبیب النجار : ٢٥٢ :

حذيفة : ٢٦٩ :

حسان : ٦ :

حسن بن علي* : ١٣٠ :

حسن بن علي العسكري* : ٢٠٦ -

٠٢٢٧-٢٢٩

حسن : ١٠-١١-٨٢-٨٦-١١٠

١٢٧-١٢٩-٢٦٩-٢٢٢-٣٦٨

سليمان * : ١١٠-١٢٠-١٢١-١٧٤
١٨٢-٣٥٣

ساك بن هاني : ٨

سنان (سان) : ١٩٧

سهل بن عبد الله التستري : ٢٠٦-٢٤٨-٧

شارح الأناجيل : ٧٣

شبلر : ٢٧٦-٢٩٢-٢٩٣-٣٩٠

شمسي : ٢٣٠

شعيب * : ٤٣٤

شيث * : ١٧-٢١

الشيخ المقتول : ٤٩٢

بعض فرق الشيعة : ١١٢

الشیطان : ٥٣-٩٤-١٠٨-١١٣

١١٧-١١٨-١٢١-١٣٦-١٥٤

٢٣١-٢٧٠-٢٧٩-٢٩١-٢١٣

٠٢٧٨

الصائفة : ١٧-١٨-٢٠-٢٤-٢٥

٥٢-٦٤-٤٥٣

صاحب احیاء العلوم : ١٣٨-١٥٢-٢١١

٠٢٣٣-الفزالي

صاحب اخوان الصفا : ٧٨-٢٣٣

صاحب التفسير الكبير : ٣٨٢-٤١٧

٠٢٥٣-٢٦٥= الامام الرازي

صاحب العوارف : ٢٩٣

صاحب الکشاف : ١١-١٦٥-٣٨١

٠٢٠٧-٢٦٩-٤٢١= زمخشري

صاحب الفتوحات : ٨٢= محي الدين

صاحب مجمع البيان : ٩٠-الطبرسي

صاحب الملل والنحل : ٢٠

صالح بن حميان (كيسان) : ٢٢٧

الصحابه : ٢٣٠-٢٣١-٣٢٥

الذجال : ٢٢٢

الدهرية : ٣٠٩-٤٣٧

ذوالنون المصري : ١٢٢-١٥٠-١٥٤-١٦٤

ذيقراطيس : ٣٠٢

ربيع بن أنس : ٩٢

الرضي (السيدرة) : ١٥١

زجاج : ١٠٩-٢٥٩-٣٥٧-٤٢٨

٠٢٦٧-٢٤٣

زواره بن أعين : ٨٧

زكريا * : ٢٢٨

زمخشري : ٣١٢= صاحب الکشاف

زهري : ٤٥٠

زوجة آدم * : ٨١-٨٢-٨٥-٨٦

- حواء

زيد : ١٢٤

زيد بن عمرو بن نفيل : ٤٥٢

زينب بنت جحش : ١٢٤

السامري : ٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥

٠٢٠٥-٣٧٨

سدر : ٨٥-٩٢-٢٥٩-٣٤٩-٣٥

٢٠٦-٢٤٣-٤٥١-٤٥٢-٤٥٨

سعيد بن جبیر : ١٢٩-٢٠٠-٢٢٢

سعيد بن المسيب : ٢٦٩

سفیان الثوري : ٢٦٩-٢٥٣

سفيان بن عيينة : ٢٦٧

سقراط : ٢٥١

سلطان الفارسي : ٢٥٢

سلمه : ٢٣٠

سلم بن قيس الهلالي : ٢٢١

عزازيل : ١٥ - الشيطان .
 العسكري = حسن بن علي *
 عطّار (شيخ) : ٣٥٢ .
 عكرمة : ١٢٩ - ٢٢٥ .
 العلامة الحلّي : ١٢٨ .
 علماء القبط : ٣٥٣ .
 بعض العلماء : ٢١١ - ٣٧٢ .
 العلماء الراسخون : ٢١١ .
 علي بن إبراهيم : ٢٢٢ - ٢٦٤ .
 علي بن رزين الطبري : ١٩٦ .
 علي بن عيسى : ٣٢٧ .
 علي بن موسى الرضا : ١٢٢ - ٢٣٩ .
 العمالق : ٢٢٢ - ٢١٩ .
 عوج بن عنق : ٢٢٢ .
 عيّاشي : ١١ - ٢٥٨ .
 عيسى * : ١٩٢ - ١٩٥ - ١٩٦ - ١٩٩ .
 ٢٠١ - ٢٢٢ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٧ .
 ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٩ - ٢١٦ - ٢٥١ .
 ٢٥٢ - ٥٢٦ - المسبح .

 الغزالي : ٢٤٠ - ٢٨٢ - ٢٩١ .

 الفارابي : ٢٢٦ .
 فارقليطا : ١٩٨ .
 فاطمة * : ١٣٠ - ٢٨٢ .
 فخر الرازي : ٧١ - ٨٢ - ١٥٦ - ٢٠٦ .
 = الامام الرازي .
 قرآء : ٢١٩ - ٢٩٥ - ٢٢٣ .
 فرعون : ١٧٢ - ١٨٨ - ٢٧٢ - ٣٠٤ .
 ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٥٠ - ٢٥١ - ٢٥٢ .
 ٢٥٥ - ٢٥٧ - ٢٥٩ - ٢٦١ - ٢٦٢ .
 ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٧٣ .

ناس من الصحابة : ٨٥ .
 الصدوق (الشيخ ره) : ١١ - ٨٧ - ٢٤٥ .
 صهيبي : ٨ .
 الصوفية : ١٨ - ٣٢٥ - ٣٩٢ .
 بعض الصوفية : ٢٢٢ - ٢٢٧ .
 مشائخ الصوفية : ١٣٧ .

 ضحّاك : ٢٢٨ - ٢٢٢ .

 طاووس : ١٥ .
 الطباعية : ٣٠٩ .
 طبرسي (شيخ) : ١٢٩ - ٢١٩ - ٢٢٣ -
 صاحب مجمع البيان .
 طنائسي : ٢٧٢ .
 الطوسي (شيخ) : ١٠ - ٣٧ - ١٢٨ .
 الطوسي (تواجه) : ١٤٨ - ١٥٢ .

 ظاهر بن صلاح الدين : ٢٣٩ .

 عبد الله : ١٤٦ .
 عبد الله الأنصاري : ٦٨ .
 عبد الله بن عوف بن أسلم : ٢٥٨ .
 عبد الله بن عمر : ٢٦٩ .
 عبد الله الديلمي : ٢٣٩ .
 عبد الرحمن بن أبي ليلى : ٢٣٠ .
 عبد المطلب : ١٢٣ .
 العبرانيين : ١٧٣ .
 العرب : ١٤ - ١١٠ - ٢١٢ - ٢٨١ .
 ٣١٦ - ٣٦٧ - ٣٩٩ - ٢٢٣ .
 العرفاء : ٢٩٥ - ٣٠٩ - ٣٧٦ - ٣٧٧ .
 ٣٨٦ - ٢٧١ .
 بعض العرفاء : ٨١ - ١٨٩ - ٢٠٢ - ٣٧٠ .

- فرعون : ٢٨٧-٣٩٢-٢٤٥ .
 فرفوريس : ١٩٠-٣٠٢ .
 بعض الفضلاء : ٢٧٣ .
 الفقهاء : ٧٣-١٨٢-٣٧٣-٢٥١ .
 بعض الفقهاء : ٢٧٢ .
 الفلاسفة : ١٣٣-٢٧١ .
 فلاسفة الاسلام : ١٨ .
 الفلاسفة المتأخرون : ٥٢ .
 جمهور الفلاسفة : ٦٧ .

 القائلون بالبخت : ٣٠٩ .
 قابوس : ٣٤٨ .
 قارون : ٢٠٧ .
 القاضي عبد الجبار : ١١١-٧٢-٧١ -
 ٢٠٠-٢٢٢ .
 القبط : ١٨٨-٣٥٠-٣٦٧-٣٧٢ .
 قتادة : ٨-١٠-١٢٩-٢١٥ -
 ٢٢٢-٢٢٦-٢٢٣-٢٥١ .
 قرش : ١١٧-٢١٥ .
 قريضة : ٢١٦ .
 قس بن ساعدة : ٢٥٢ .
 قصي : ١١٧ .
 قطرب : ٣٩٥ .
 قتال : ١٣٢-٣١١-٣١٦-٢٠٧ .
 ٢٢٥-٢٢٦-٢٥٩-٢٤٣ .
 قوم موسى (ع) : ٣٨١ .

 الكاشاني شارح الفصوص : ٧٠ .
 كعب بن أشرف : ١٩-٢٢٠ .
 كعب بن عجرة : ٣٢٩ .
 كسبي : ٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦ .
 الكسائي : ٣٤٧-٣٧٧-٣٧٨-٢٢٣ .
 كلبى : ٢٠٢ .
- كليني (ره) : ١٣٢-٢٢١-٢٢٥-٢٢٨ .
 ٢١١-٢٣٩ .
 الكتل من العلماء*اللاهيين : ٣٩٢ .

 لقمان : ٢٦٨-٢٩٨ .
 لوط : ٥٧ .
 مازنى : ٢٥٧ .
 مالك بن دينار : ٢٢٧ .
 مأمون : ١٢٢-١٢٣-١٨١ .
 مبرد : ٢١٦ .
 المتصوفة : ٣٢٥ .
 المتكلمون : ١٧-٢٠٢-٣١٢ .
 أكثر المتكلمين : ٢٥٧ .
 بعض المتكلمين : ٢٦٥ .
 بعض متكلمي الامامية : ٢٠٧ .
 المتفلسفة : ٣٢٥-٢٦٠ .
 مجاهد : ١٥-١٢٢-٢٠٩-٢٠٠ .
 ٢١٩-٢٢٢-٢٥١-٢٧٢ .
 مجسمه : ٣٠٩ .
 المحققون : ٥٩-٣١٢-٣١٩-٢٧٢ .
 بعض المحققين : ٢٢٦-٢٢٨-٢٢٩-٢٦٤ .
 المحقق الطوسي : ١٢٨-١٥٢-الطوسي
 محمد رسول الله : ٧-٨-٩-٣٧ الى
 ٢٠-٢٢-٢٤-٢٥ الى ٢٩-٥٢ .
 ٥٣-٥٤-٧٤-٨٦-٩٧-١٠٩ .
 ١٢٢-١٢٣-١٣٠-١٣٥-١٣٦ .
 ١٣٧-١٣٨-١٤٠-١٢٢ الى
 ١٤٨-١٧٠-١٧١-١٨٠-١٨٢ .
 ١٨٣-١٨٧-١٩١ الى ١٩٩ .
 ٢٠١-٢٠٢ الى ٢٠٨-٢١٠ .
 ٢١٢ الى ٢٢١-٢٢٣-٢٢٤ .
 ٢٢٧ الى ٢٣٤-٢٣٨-٢٣٧ .

المعتزلة : ٣٧-٧٦-٨٢-٩٠-١١٢	محمد رسول الله ﷺ : ٣٣٩-٣٤٠-٣٤١
١٢٢-١٤٨-١٤٩-٢٠٠-٢٩٦	٣٢٢-٣٥٩-٣٦٠-٣٥٣
٣١٥-٣٢٢-٣٢٨-٣٢٠	٣٦١-٣٦٢-٣٥٩-٣٦٠-٣٧٣
٣٦٤-٣٨١-٢٠٧-٢٢٦-٢٨٨	٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٨٥-٣٨٧
المفسرون : ٨٤-٨٩	٣٩١-٣٩٢-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٩
المفيد (الشيخ ره) : ١٠-٣٧	٤١١-٤١٢-٤١٤-٤١٥-٤٢٧
مقاتل بن سليمان : ٣٢٢-٣٢٦	٤٣٧-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٥٢
الملاحدة : ٢٣٧	٤٦١-٤٦٢-٤٦٤-٤٦٩-٤٧٣
المنافقين : ٤٥٣	٤٧٨-٤٨٠-٤٨١-٤٨٤-٤٩٦
موسى * : ٤٢-٤٤-٩٤-١١٤	٥٠١-٥٠٥-٥٠٩-٥١٠-٥١٩
١١٩-١٩٢-١٩٤-١٩٥-٢٠١	٥٢١
٢٠٧-٢٠٩-٢٢٨-٢٢٦-٢٢٧	محمد بن اسحق : ٢٠٢-٢٠٥
٢٣٩-٢٣٩-٢٥٠-٢٥٣-٢٥٥	محمد بن علي الباقر * : ٩٠-١٢٩
٢٥٧-٢٥٨-٢٦٤-٢٦٩	١٣٢-١٣٥-٢١٩-٢٢٢-٢٢٨
٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٨٨-٢٩٤	٢٥٠-٢٥٢-٢٥٩-٢٦٠-٢٣٥
٢٩٥-٢٩٨-٣١٦-٣١٧-٢٠٢	٢٢٥-٢٢٣-٢٥٠
٢٠٣-٢٠٥-٢٠٦-٢١٢-٢١٥	محمد بن علي بن باهويه : ٤١١-٢١٢
٢١٩-٢٢٠-٢٢٢-٢٢٤-٢٣٦	٢٢٩- الصدوق ره
٢٣٧-٢٣٧-٢٣٨-٢٤٥-٢٥١	محمد بن مسلم : ١٣٤-٢٤٨-٢٥٢
٢٥٦-٢٥٨-٢٦٠-٢٦٢-٥٢٣	محمد بن يعقوب = كليني ره
٥٢٢-٢٨٩-٢٦٣	محيي الدين بن العربي : ١٥-١٦-٢٩
موسى بن جعفر * : ٢٩٨-٥١٩	٢٣٩-٣٦٢-٣٧٥-٢٨٣
موسى بن ظفر : ٣٧٣	المرتضى (سدره) : ٣٧
المولى الرومي : ٢٢٥	بعض المرتضى : ٣٢٦
ميحا : ٣٧٣	مسعدة بن صدقة : ٢٦٤
ميكايل * : ٥٤-٣٢٦	مسلم : ١٤٦-٣٢٢
****	المسيح * : ٢٢-٢٣-٤٣-١٧٢-٢٦٤
نافع : ٢٢٦	عيسى *
النضحي : ١٣١	بعض الشائخ : ٣٨٣
النصاري : ٤٢-١٧١-١٧٢-٢٢٩	مشركي العرب : ٢٥٩
٢٥٣	مشركي مكة : ١٢٣-٢٧٨
بعض النصاري : ١٩٨	مصعب بن ربان : ٣٢٨
النضير : ٢١٦	معاذ بن جبل : ٨-٢٢٩

يحيى : ٢٢٨٠	نمرود : ٢٧٤٠
يحيى بن معاذ الرازي : ٢٦٧-٣٢٢٠	نوح : ١١٢-٥٧-٥٢-٢٤٠
يعقوب : ١١٣-١١٤-١١٨-١٧٣	٢٥٥-٢٥١-٢٠٨-١١٨
٢٥٠	****
يوسف : ١١٩-١١٨-١١٣-٥	هاجر : ١٩٧٠
٣٢٨	هرمس : ٢١-١٧٠
يوشع بن نون : ٣٥٨-٢٢٠-٢٢٢٠	هرين : ٣٧٢-٣٧٣-٣٥٧-١٢٠
يونس : ١٢٢-٢٠٧-٢١٠-٦٢	٣٥٠-٢٢٠-٢٠٥-٢٠٣-٢٠٢
اليهود : ١٧١-١٧٢-١٩٥-١٥	****
٢١٦-٢٢٩-٢٢٧-٢٥٩-٧٨	واسطى : ٢٧٥٠
٢٢٢-٣٨٧-٢٢٧-٢٥٠-٥٣	واصل بن عطاء : ٨٢٠
يهودا : ٢٥٠	وليد بن صعب : ٣٢٨٠
*****	وهب : ٢١٩-٣٢٨٠

الموضوعات والاصطلاحات

الآخرونه : ٣١٧ الى ٣٢٣-٣٦٣ -	الاتفاق : ٣٠١-٥٠٣ .
٥١٢ .	الأحاديث : ٢٢٠ .
آدم ٢ : ٩٢-٩٦-٥٠٥ - سرخلقه من تراب	الاحباط : ٧٢ .
٣٧٠ - سرهبوطه ١١٠-١٦٦ اعصمته	الأحوال : ١٩-٢٨٢ .
والشبه فيها ١١٥ الى ١١٧ - فضله	أحياء الميت : ٢١٦ .
على الملائكة ٥٠-٥١-٥٢ الكلمات	الاختراع : ٥١٧ .
التي تلقى فيها ١٢٩-١٣٠-١٣١ -	الاختصار : ٣٨٢ .
مسجوديته ٦-٧ .	الأدعية : ٢٢٩ .
آدم الحق الأول : ٥٢٢ .	الاذن : ٣٢٣ .
آدم الأول : ٢٧٦ .	الأربعين : ٣٧٠ .
الآدمية الاولى : ٢٧٧ .	الأرواح : ٥٦-٣٧٥ .
آل : ٣٤٦ .	الأرواح الكلية : ٦٠-٣٥٣ .
الآلام : ٣٢١ .	الأرواح المهيمة : ٦٨ .
الآية : ١٦٨ .	الأرواح النبوية : ٦٨ .
الابداعات : ٢٢ .	الاستحالة : ٢٢٦ .
الأبدان : ٢٧٢ .	الاستسقاء : ٢٣٣ .
ابن : ١٧٢ .	الاستغفار : ١٣٦-١٥١ .
ابراهيم (ع) عصمته : ١١٨ .	اسرائيل : ١٧٣ .
الابصار : ٢٦١ .	الاسرائيليات : ٢٣٢ .
ابليس : ٥٠٥-٥١٤ - أول من كفر ٧٢	الاسم الأعظم : ٦٦ .
٧٥ - شبهاته ٧٣ .	أسماء الله الحسنى : ٣٥٢ .
أمن الملائكة أم لا ٩٧ الى ١٧ .	أصحاب الروحانيات : ١٨ .
اتحاد العاقل والمعقول : ٣٠٢ .	أصحاب الكبائر : ٢٣٥-٣٣٢ .

- أصحاب الموافاة : ٧٣ .
الأصلح يجب رعايته : ٣١٣ .
أصول الموجودات : ٥٩ .
الأعمال : ٢٨٢-٣٢٢ .
الافتاء : ٢٣٠-٢٦٩ .
أفلاطون القبط : ٣٤٨-٣٦١ .
الأفلاك : ٥٦ .
أكابر الملائكة : ٧٨-٧٩ .
الأكوان الابداعية : ٦١ .
الأكوان الحادثة : ٦١ .
الله تعالى : الأول والآخر ٣٠٦-٣٠٧ .
توحيد : ٣٨٦ - حجه ١٩٢ - الخير
منه ٢٦٥ - ذكره للعبد ١٨٩ رحمة
١١٠-٢٠٧ - رؤيته ٢٠٨ الى ٢١٥
الشريعة اليه ٢٦٥ - الغاية ٢٩٩
غناء عن العباد ٣٧٩ - فيضه ٣٢٢
كلمته ٢٦٩ - كلامه وكتابه ٣٩٦ -
٢٧٥ - لطفه ٢٦٦ - مظهره ٢١١
لامؤثر غيره ٣١٨ .
أم الكتاب : ٣٥٢ .
الأمانة المعروضة : ٢٠١ .
الامر - دلالة على الوجوب : ٧٧ .
الأمير المعروف : ٢٦٠-٢٦١-٢٦٢ .
الأمور التشريعية : ٩١-٢٦٩ .
الأمور التكوينية : ٢٦٩ .
أمر القضاء والتكوين : ٩١ .
اسم الاجابة : ٥١١ .
اسم الدعوة : ٥١١ .
اسم الاسلام : ٣٩٦ .
اسم محمد ص : ٣٦٠-٢٧٣ .
اسم موسى : ٢٧٢ .
الاهتداء : ١٦٧ .
أهل الظاهر : ٢٠٢ .
أهل القلب : ٢٠٢ .
الاناس : ٢٣٣ .
الانبات : ٢٢٣ .
الأنبياء : ٣٢٢-٣٢٣-٣٥٢ -
٣٥٣ - عصمتهم ٩٠-٩٥-١١٠ -
الى ١٢٥ - علومهم ٢٨ - وساطتهم
٣٢-٥١٣ .
الانجباء : ٣٢٦ .
الانسان : ٩٢-٩٣-١٠٦-١١٠ -
١٦٧-١٦٩-١٧٠-١٧٢-٢٠٣
٢٨٢-٢٨٥-٢٨٩-٢٩٢-٢٩٤
٣٠٥-٣٠٧-٣٠٨-٣٥١-٣٧٠
٣٧٢-٢٧٠-٢٧٢ - أقسامه ١٦٩
خلقه واهباطه ٩٦-١٦٦ - تجليه
تعالى فيه ٦ - مسجوديته ٦ - فعله
٣٨٢ - نشأته ٩١-١٢٦ - بقاياته
٧٩-٩٩ - والملائكة ١٧-٧١ .
الانسان الجسماني : ١٠٦ .
الانسان الحسي : ١٠٦ .
الانسان العقلي : ١٠٦ .
الانسان الكامل : ٧٠-٨٠ .
الانسان المحمدي : ٥٠٢ .
الانسان النفساني : ١٠٦ .
الانسان النفسى : ٢٨٢ .
الانسانية : ٢٢٦ .
الانفجار : ٢٣٣ .
الأنوار القهارية : ٢٠٣ .
أول ماصدر : ٦٦ .
الايمان : ٢٣-٢٤-٧٥-١٧٦-١٩١
٣٧٦-٣٨٠-٢٥٢-٢٥٥ .

الياء : ٢٢٢ .
البارقة النورانية : ٢٩٩ .
البارئ : ٣٩٩ .

التكليف : ١٢٥-٣٦٤-٢١٧ .
 التمثل : ٢١٢ .
 التمثلات النفسانية في الآخرة : ٥٢
 تنازع أهل الجنة : ٩٢ .
 التناسخ : ٢٦٨-٢٧٣-٤١٦ .
 التوسيع : ١٣٠ الى ١٥٧-٣٨١ .
 التوحيد : ١٦٩ .
 التوحيد الأفعالي : ١٨٢-٣٨٧ .
 التوراة : ٣٦٦ .

 الثمن : ٢١٩ .

 الجاه : ١٨٠-١٨٢-١٨٣ .
 جبال فاران : ١٩٥-١٩٦ .
 الجبر : ٧١-٣٨٢-٣٨٣ .
 الجذب الإلهي : ٦٨ .
 جذبه الحق : ٢٩٠ .
 الجزاء : ٣١٢ .
 الجسمانيات : ٢٢ .
 الجعادات : ٦٢ .
 الجمال : ١٨١-١٨٢ .
 الجن : ١٢ الى ١٦-٦٣ .
 الجنة : ١٦١ .
 الجنة الاولى : ٨١ .
 جنة الخلد : ٨١-٨٢ .
 الجهره : ٢٠٧ .
 الجواهر : ٥٩ .
 الجواهر المعدنية : ٦٦ .
 الجوهر : ١٨ .
 جوهر الروح القدس : ٣٢٢ .
 جوهر النبوة : ٣٢٢ .

 الحال في الشكر : ٣٨٦-٣٨٩ .

البارئ : ٣٩٩-٥١٦ .
 باعث الدين : ٢٨٦ .
 باعث الهوى : ٢٨٦ .
 البخت : ٥٠٣ .
 البداء : ٥٢٦-٢٩١ .
 البدن : ٦٢-٢٣٨ .
 البسر : ٢٥٧-٢٥٩-٢٦٠ .
 البرزخ الأخير : ٨١-٨٢ .
 البرزخ الأول : ٨٢ .
 البرازخ السفلية : ١١١ .
 بسيط الحقيقة كل الأشياء : ٦٤ .
 البشر وفضله علي الملائكة : ١٧ .
 البقاء بنور الحق : ١٩٠ .
 البقل : ٢٢٣ .
 بني اسرائيل : فضلهم ١٨٨-عذابهم ٣٣٩
 نعمهم ٣٥٩-بلادتهم ٣٦٢ .

 التأبيد : ٣٣١ .
 التأخير : ٣١٧ .
 تجسم الأعمال : ٣٢٢ .
 التحميد : ١٣٠ .
 تخاصم الملائكة : ٩٢ .
 التسبيح : ١٣٠-٢٨٥ .
 التصوير : ٣٧٣ .
 تعاقب الأطراف المتضادة : ٢٩٥ .
 التعليم : ٦٥ .
 التعيين الأول : ٣٥٢ .
 التعيينات اللاحقة للوجود : ٣٥٢ .
 التفويض : ٧١-٣٨٣ .
 التقديم : ٣٨٦ .
 التقليد : ١٦٧-٣٧٨ .
 التقية : ١١٢ .
 التكلم : ٢٣١-٣٦٩ .

دار الآخرة : ٢٥٣ - الآخرة
 الداعية : ٣٨٢
 داود : عصته : ١٢٠
 الدماء : ٢٢٣
 الدلال : ٩١
 الدنيا : ١٢٦ - ١٧٩ - ٣٢٠ - ٧١

 ذات الله العليا : ٥٢٦
 الذاكرة : ١٧٢
 الذكر : ١٧٣ - ١٨٩
 الذنب : ١١٢ - ١٤٣

 الرجاء : ٢٠٢ الى ٢١٢ - ٣٦٢ -
 ٤٦٣
 الرجز : ٢٢٨
 الرجل : ٨٦
 رجوع العبد الى الله تعالى : ١٣٢
 الرحمن : ٢٠٥
 السرق المنشور : ٥٢١
 الركوع : ٢٥٥
 الرهبة : ٢٠٢
 الرها : ١٨٣
 الروح : ٣٢٦
 الروح الانساني : ٣٧٢
 الروح الحيواني : ٣٢٦
 الروح الكلي : ٦٠
 الروح النطقى : ٣٢٦
 روحاني جزئى : ١٩
 روحاني كلي : ١٩
 الروحانيات : ٢٠
 الروحانيات والجسمانيات : ١٧ - ٧١

 الزكوة : ٢٥٠ الى ٢٥٥

الحجاب : ٣٧٠
 الحجب : ١٩٣ - ٢٧٩
 الحسجر : خروج الماء منه : ٢٣٧
 حديث النفس : ٢٨٩
 الحركة : ٣٢١
 حزب الله : ١١٣
 حزب الشيطان : ١١٣ - ١١٥
 حطه : ٤٢١ - ٤٢٤ - ٤٢٥
 الحقيقة الانسانية : ٤١٣
 الحقيقة المحمدية : ٦٦
 الحقيقة النبوية : ٤١٤
 الحكمة : ١٧٦
 الحماة المطوقة : ١٠٢
 الحمد : ٣٨٣ - ٢٨٥
 حيوان : وقت خلقتها : ٨٤
 حين يقظان : ١٠٢
 حيث : ٨٨
 الحية : ١٠٨

 الخاسي : ٢٦٧
 الخالق : ٣٩٩ - ٥١٦
 الخبر الواحد : ٣٢١
 الخشوع : ٢٧٢
 الخشية : ٢٠٢ - ٢٠٥
 خلقه السفليات : ٣٧٢
 الخلود : ١١١ - ١٦٩ - ٣٢٢ الى
 ٣٤٥
 خليفة الله : ١٢٨
 الحروف : ٢٠٢ الى ٢١٢
 الخيال الكلى : ٢٨٠
 الخير : ١٧٥ - ١٨٤ - ٢٦٥

 دائرة الوجود : ٣٠٣

- الزَلَّة : ١٠٢ .

 السالك : ٢٨٩-٢٩٢ .
 ساعير : ١٩٥ .
 السبب الاتفاقي : ٣٠١ .
 السيت : ٢٦٧ .
 السجد : ١١٩-٧-٥ .
 سلامان وابسال : ١٠٢ .
 سلسلة الموجودات : ٦٠ .
 سلسلتى الوجود : ٦٦ .
 السلوك : ٤١٨ .
 سليمان عليه السلام : عصمه ١٢٠-١٢١ .
 السماء الدنيا : ١٥٩ .
 السنة الامرية : ٣٢ .
 السنة الخلقية : ٣٢ .
 السؤال الحالي : ٤٩٧ .
 السيميا : ١٥-١٠٢-١٠٣ .

 الشجاعة : ١٧٦ .
 شجرة الطبيعة : ٩٢ .
 الشجرة المنهية : ٩٢ .
 الشر : ٣٠١-٢٦٥-نسبته هنا ١٨٢ .
 الشرف : ٢٦ .
 الشرك : ٣٨٧ .
 الشكر : ٢٨٣-٣٨٠-الى ٣٨٣-٥١٥ .
 الشفاعة : ٣١٥-٣١٩-٣٢٥ .
 الشهوة : ٢٧٧ .
 الشيطان : ٩٤-٦٣ .

 الصابئة : ١٨-١٩-٢٠-٢٥٠-٢٥١ .
 الصاعقة : ٢١٥ .
- صبا : ٢٥١ .
 الصبر : ٢٧٧-٢٧٨-٢٩٥ .
 صحيفة القلب : ٢٨٨ .
 الصدر المعنوي : ٥١٧ .
 الصفائر : ١٥٣ .
 الصلوة : ٢٢٣ الى ٢٥٠-٢٨٠ .
 الصورة : ١٠٢ .
 الصورة الانسانية : ٦٧ .
 الصور الحشرية : ٥٢٧ .
 الصورة العنصرية : ٦٦ .
 الصورة المثالية : ٤١٣ .
 الصوم : ٢٧٩ .

 الطافوت : ٣٠٨ .
 الطبيعة : ٣٠٢ .
 الطلسم : ٣٧٥ .
 الطور : ١٩٥-٢٥٦-٥٢٠ .

 الظالم : ١١٦ .
 الظاهريين : ٤١٠ .
 الظلمة : ١٢٣ .

 المعاليم : ١٠٤-٣٠١ .
 عالم الأجسام : ١٦٢ .
 العالم الأعلى : ١٠٦ .
 عالم الدرة الصغرى : ٢٨٢ .
 عالم العقول : ٦٦ .
 عالم العلم الالهي : ١٦١ .
 عالم العلية الالهية : ١٠٥ .
 عالم النفوس المجردة : ٦٦ .
 العالمين : ٧٩ .
 عبدة الطواغيت : ٣٠٨ .
 عبدة السهوى : ٣٠٨ .

- عجل السامري : ٣٧٢ .
 العدالة : ١٧٦ .
 العدل : ٣١٥ .
 العذاب : ١٦٨-٢٠٢-٢٠٣ .
 عذاب القرب : ٢٠٢ .
 المرفاء : ٢٧٠ .
 العز : ١٨٠ .
 العشق : ٦١ .
 العشير : ١٨٠ .
 عصا موسى : ٢٣٢ .
 العطف بالواو والفاء : ٢٣١ .
 الصفو : ٣٨٠ .
 الصفه : ١٧٦ .
 العقل : ١٨-٣٣-٦٠-٨٦-٨٧ .
 ٢٥٧ .
 العقل الانساني : ١٠٠ .
 العقل الأول : ٦٦-٣٥٢-٣٥٣ .
 العقل بالفعل : ٣٥-٦٤ .
 العقل بالملك : ٣٥ .
 العقل البسيط : ٣٩٥ .
 العقل العلى : ٣٥ .
 العقل الفعال : ٣٥-٧٠-٣٢٢ .
 العقل الكلى : ٦٦-٩٩ .
 العقل المستفاد : ٣٥ .
 العقل السموع : ٥٢٨ .
 العقل المطبوع : ٥٢٨ .
 العقل النظري : ٣٥ .
 العقل النورى : ٥١٨ .
 العقل الهيولانى : ٣٥ .
 العقول الفعاله : ٦٨ .
 العقول المجردة : ٥٨ .
 العلل الاخرى : ٥١١ .
 العلل الاتفاقيه : ١٦٢ .
 علل الوجود : ٥٢٨ .
 العلم : ٢٢١-٢٢٢-٥٠١ .
 الشكر : ٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨ .
 فى الآخرة : ٢٣٨ .
 علم الآخرة : ٢٢١ .
 العلم الاجمالى : ٣٩٥ .
 العلم التفصيلى : ٣٩٥ .
 العلماء : ٢١٢-٢٢٢ .
 علماء الآخرة : ٢٢٦ الى ٢٣٥-٢٦٧ الى ٢٧٥ .
 العلماء الراخون : ٢٠٣ .
 علماء السوء : ٢١٨ الى ٢٣٠-٢٣٨ -
 ٢٦٥-٢٧٥ .
 علماء القشر : ٢١٠ .
 علماء الكشف : ٢٧٠ .
 العلة الغائيه : ٣٠٠ الى ٣٠٧ .
 العلو : ٢٥ .
 العلوس : ٢٨٢ .
 علوم المعامله : ١٧٦ .
 علوم الوراثة : ٢٧١ .
 العلوية العليا : ٥٢٠-٢٨٠ .
 العمل فى الشكر : ٣٨٦-٣٩١ .
 العناصر : ٦٣ .
 العهد : ١٩١-١٩٣ .
 عهد الله : ٢٠٠ .
 العوالم الثلاثه : ٥١٧ .
 العين : ٢٣٣ .

 الغايه : ٦٦-٣٠٠ .
 الغايه الاتفاقيه : ٣٠١ .
 غايه الوجود : ٢٩٩ .
 الغرائق : ١٢٢ .
 الغفران : ٢٢١ .

الغيب الامكاني : ٠٨٢	القلب : ١٢٢-١٢٣-١٦٧
غيب الغيب : ٠٥٠٠	٠٥٢١-٣٧٦
الغيب المحالي : ٠٨٢	القلب المعنوي : ٠٥١٧
الغيث : ٠١٣٦	القلم الأبيض : ٠٢٨٠
*****	القلم الأصفر : ٠٢٨٠
الغاء العاطفة : ٠٨٩	القلم الأعلى : ٠٣٥٢
الفاعل : ٠٢٥٧	الموسى النزولى : ٠٥١٢
الفاعل الاول : ٠١٠٥	القوة : ٠٢٢٧-٢٥٦
فاتحة الكتاب : ٠٢٢٦	القوة الشهوية : ٠١٢٦
فارقلطاس : ٠١٩٨	القوة الغضبية : ٠١٢٦
فرعون : ٠٣٢٨	القوة العلمية : ٠٢٢
الفرق : ٠٣٥٦	القوة العلمية : ٠٢٢
الفرقان : ٠٣٩٦-٣٩٥-٣٩٢	القوى حجب : ٠٣٧٠
الفضائل : ٠١٧٧	القوى البشرية : ٠٧٨
الفعل : ٠٦٢	القيامة : ١٦٧-٢١٩-٢٥٣
الفقه : ٠٢٤١-٢٢٠	٢٣٧-٣١٦-٣١٢-٢٥٢
الفقهاء : ٠٢٢١ الى ٢٣٨	٠٢٢١-٣٦٥-٣٣٨
الفلاح : ٠١٢٣	القيامة الصغرى : ٠٢٨٨
فلك البروج : ٠٩٩	القيامة الكبرى : ٠٢٨٨
فلك المستقيم : ٠٩٩	القيامة الوسطى : ٠٢٨١
فناء العبد عن نفسه : ٠١٩٠	*****
الفناء عن الفناء : ٠٥٠٢	الكافر : ٠٢٦٦-١٨٦
الفوم : ٠٢٢٣	الكبائر : ٠٣٨١-١٥٣
الفيض الالهى : ٠٣٢٢	الكتاب : ٠٣٩٦-٥١٦
*****	الكتاب المسطور : ٠٥٢٠
القبض غرقهم : ٠٣٥٨	كتاب الله : ٠٢٠١
قتل الأبناء فى عهد موسى : ٠٣٥٠	الكرام الكاتبين : ٠٢٨٧-٢٨٦
القدر : ٠٣٨٣	الكفار : ٠٢٠١
القرآن : ٠٣٩٥-٢١٢-٢١٣	الكفر : ٠٢٣-٧٢-١٦٩-٢١٦
القرب : ٠٢٠٢	٠٥١٠-٥٠٨-٢١٧
قرب السلاطين : ٠٢٣٠	الكلام : ٠٣٩٦
قرب الفرائض : ٠٢٩٦	كلام الله تعالى : ٠٢٠٥
قرب النوافل : ٠٢٩٦	كلمات الله : ٠١٢٩

- الكلمات التي تلقىها آدم : ١٢٩ -

 اللاهوت : ٣٢٥
 اللذات : ١٢٥-٣٢١
 لعمل : ٣٨٢
 اللعين الأول : ٢٦-٢٧
 لقائنا الله تعالى : ١٢٠-٢٩٦
 لوح القدر العطر : ٢٧٢
 اللوح الصوري العلمي : ٢٨٠

 المال : ١٨٠ الى ١٨٢
 مانع الزكوة : ٢٥٢-٢٥١
 المتناقضتان : ٣٦٦
 المثال : ٢١٢
 المثل : ٤٠١-٢١٢
 المجبرة : ٧١
 المجردات : ٥٩
 المحال لا يكون مقدورا : ٢٣٢
 محمد عليه السلام : عصمته ١٢٢-١٢٣
 البشارات عليه ١٩٢
 المحمدية البيضاء : ٥٢٠-٢٨٠
 محو المحو : ٥٠٤
 مدبرات الآثار العلوية : ١٩
 مدبرات الكواكب : ١٩
 المرأة : ٨٦
 المسترجعة : ١٧٢
 المسحة النورية الوجودية : ٣٠٨
 المسخ : ٢٧٠
 المشكوة : ٥١٧
 المصباح : ٥١٧
 مصر : ٢٢٣
 المصلى : ٢٢٩
 المظهر : ٢١١-٢١٢
- المعاد : ٢٩٦-١٧٠
 المعارف الالهية : ٢٠٩
 المعاصي : ٣٢٣
 المعجزة : ١١١-٣٦٠-٣٧٦
 المصراع : ٥٢١
 المعصية : ٢٦-٩١-٢٢٩
 المقام : ٢١٢
 مقام أخذ الميثاق : ٨٠
 مقامات السالكين : ٣٨٦
 المكاشفة : ٢٩٨
 المكاشفين : ١٣
 الملائكة : ١٧-٣٢-٧١-٨٥
 ٢٨٢-٢٧٦-٤٨٢-المفاضلة
 بينها والبشر ١٠ الى ٧٠
 سجدتهم لآدم ٥-٧٨
 وساطتهم : ٥١٣
 ملائكة الأرض : ٧٨
 الملائكة السماوية : ٦٣-٧٨
 الملائكة المقربون : ٥٨-٦٣
 الملائكة المهيمنون : ٧٩
 ملك الصلوة : ٢٨٦
 ملك الصوم : ٢٨٦
 الملكوت الصوري : ٢٨٠
 الملوك : التردد المهم ٢٦٩
 الممرورين : ١٣
 الممكن زوج تركيبي : ٨٢
 المن : ٢١٨-٢١٩
 المنفعة : ١٧٥-١٧٢
 الموافاة : ٢٣-٧٧
 موسى عليه السلام : ٣٦٧-عصمته ١١٩
 المؤمن : ١٦٢-٣٧-٢٠١-٦٢٢
 الميثاق : ٢٥٦-٢٥٧

- النار : ١٣-٩٣ .
 الناس : أقسامهم ١٣٩-٣٩٢ .
 الناسوت : ٣٧٥ .
 النبوة : ١٧٠ .
 النسيء : ٢٢-٣٥-٢٢٢-علامات ٣٧٦-رؤيته في المنام ٤١٣ .
 الندم : ١٣٨ .
 النسيان : ٢٥٧ .
 النصارى : ٢٥١ .
 النصره : ٣١٦ .
 النعمة : ١٧٥-١٨٤-٣١١-٣٨٥ .
 النعمه : ٣١١-٥٠٥ .
 النفس : ٢٢-٣٣-١٠٠ الى ١٠٦ .
 ١٦٠ الى ١٦٤-٢٧١-٢٩١-
 ٣٢٦-٢١١-٢٣٨-٢٦٠-
 اتحادها بالعقل ٣٠٢-٣٠٩-
 ٢٠١-خلقها ٨٦-٨٧-لمية
 اخراجها الى الأرض ٩٧-مراحل
 سلوكها ٩٩-ملكاتها الراسخة ٥٢٢
 النفس الآماره : ٢٦٨ .
 النفس الحيوانية والنباتية : ٢٨ .
 النفس الخيالية المجردة : ٦٦ .
 النفس العقلية : ١٠٢ .
 نفس الكل : ٥٢٠ .
 النفس الكلية : ٦٦ .
 النفس المنطبعة : ٦٦ .
 النفس الناطقة : ٣٩٥ .
 النفوس : ٦٧ .
 النفوس الانسانية : ٦٧ .
 النفوس النباتية : ٦٦ .
 النكاح الأول : ٨٢ .
- النكاح المعنوى : ٨٧ .
 نهر الحيوة : ٢٣٨ .
 نهى الاشعار والتحريم : ٩١ .
 النهى التشريعى : ٩١ .
 النهى عن المنكر : ٢٦٠-٢٦١-٢٦٢ .
 نسخ ^{٢٦٢} : عصته ١١٨ .
 النور : ١٢٣-٢١٣ .
 النور الأحمدي : ١٩٣ .
 النور المحمدي : ٣٥٢ .
 النور النبوي : ٢٠١ .
 هبوط آدم : ١٥٨-١٥٩ .
 الهدى : ١٦٦-١٦٧ .
- هورقليها : ١٠٢ .
 هياكل : ١٩-٣١ .
 الهيولى : ٦٦-١٠٢-٣٢١ .

 الواصلون : ٢٠٢ .
 الواظ غير المتعظ : ٢٦٣ .
 واو العاطفه : ٨٩ .
 الوحدة : ٥٢٢ .
 الوسواس : ٢٨٩ .
 الوعد : ٣٦٦ .
 الوعيد : ٣٢٤-٣٢٨ .
 الموعد : ٢٦٢ .
 الوقت : ٢١٢ .

 يعقوب ^{٢٦٢} : عصته ١١٨ .
 اليهود : ٢٥٠ .
 يوسف ^{٢٦٢} : عصته ١١٨-١١٩ .
 يونس ^{٢٦٢} : عصته ١٢٢ .
 يوم القيامة : ٦٢ .

- ١٠٤ : طبهاوس
 عوارف المعارف : ٢٧١-٢٧٠
 غررالأدلة : ١٩٩-١٩٦
 فاذا ن : ١٠٢
 الفتوحات المكية : ٨٢-٢٩-١٦-١٥
 ٣٧٥-٣٦٢-٢٣٩
 فصوص الحكيم : ٣٥١
 كليله ودمته : ١٠٢-٥٨
 الكافي : ٢٢٥-١٢٨-١٣٢
 ٢١١
 كتاب أشعيا : ١٩٧
 الكثاف : ٢١٨-١٦٥-١٠٧
 ٢٠٣-٣٢٧-٣١١
 مجمع البهان : ٩١٢-١٢٩
 المشنوى المولى : ٢٢٥
 مصحف ابن مسعود : ٢٩٥
 مصحف عبد الله : ٢٢٥
 الملل والنحل : ٢٠
 مفاتيح الغيب : ٢٦٩-٢٠٩-٧٣
 من لا يحضره الفقيه : ٢٢٥-٨٧
 النبوة : ٨٦
 نهج البلاغة : ١٥١
- ١٠٦ : اسولوجيا
 اخوان الصفا : ٧٨
 احياء علوم الدين : ٢٢١-١٥٢-١٣٨
 ٢٢٠-٢٣٣
 الأربعين للبهائي (ره) : ١٢٨
 الاقتصاد : ١٢٨
 التجريد : ١٥٢-١٢٨
 التعليقات على الشفا : ٢٩٢
 تفسير البهاوى : ١٦٨
 تفسير السنان : ١٩٧
 تفسير العسكري : ٢٢٩-٢٠٧-٢٠٦
 تفسير المعاشي : ١١
 التفسير الكبير : ٢٣٨-٢٠٠-٨٢-٧١
 ٣١٢-٢٩٦-٢٥٩
 ٢٥٣-٢٢١-٣١٣
 تفسير الفخر الرازي - التفسير الكبير
 التوحيد للمدوق : ٢٣٩-٢١٢-٢١١
 رساله الطهر : ١٠٢
 شرح المصاييح : ١٣٧-١٣٦
 الصحيفة السجادية : ٢١١
 صحيح البخارى : ١٢٥
 صحيح مسلم : ٣٢٢-١٢٥